四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

四庫提要著録叢書

北京出版社

史部第六〇冊目次

國朝宮史三十六卷 （清）于敏中等撰 清乾隆三十四年内府鈔本 〇〇一
廟制圖考一卷 （清）萬斯同撰 清鈔本（四庫底本） 五五九
補漢兵志一卷 （宋）錢文子撰 明鈔本 六〇八
遂初堂書目一卷 （宋）尤袤撰 明鈔本 六三六

國朝宮史三十六卷

（清）于敏中等撰

清乾隆三十四年內府鈔本

國朝宮史三十六卷、乾隆七年奉
敕撰、乾隆二十四年以原書簡略、復
命增修、越兩載而告成。凡六門、首曰
訓諭。恭載
列朝聖訓
皇上諭旨、以昭垂
家法。次曰典禮。備著
內廷儀節規制冠服輿衛之度。其外朝諸大禮詳於
會典者則略之。次曰宮殿、按次方位詳列規模。凡
御筆榜書楹帖及諸
題詠竝一一恭錄。次曰經費。凡賞賚禮宴服食器用之數纖悉必載。次曰官制。具載內臣員品、及其職掌與其功罪賞罰之等。次曰書籍。部分錄略、編目提要、皆窮理致治之作。而梵文貝筴、度藏淨域者不與焉。伏讀
諭旨、申明編輯是書之意、拳拳於立綱陳紀、聽遵
明訓、爲萬萬世遵循之本。蓋修齊治平之道、竝具於斯矣。

乾隆七年十一月二十二日奉
上諭朕近檢閱宮中陳編得明朝宮史一書凡
五卷作者曰蘆城赤隱不著其名氏蓋勝國
晚季中涓所爲詞雖淺俚而所紀皆宮庭事
實使後有所考芻蕘之言聖人擇焉者此類
是也論者率謂明亡不亡於流賊而亡於宦
官似矣而朕不謂然宦官之禍漢唐來已然
顧其使宦官得志擅權肆毒海內者伊誰之
咎也明代皇城以內外人不得入紫禁城以
內朝官不得入奏事者至午門而止中外阻
絶判若天人人君所與處者若輩耳凡監役
監軍要地要務非若輩弗任也非若輩之言
弗信也導諛縱逸愈溺愈深中葉以後羣臣
有數十年不得望見顏色者而鬼蜮之計得
行遂使是非由其愛憎刑威恣其熖炙兵事
任其操縱利權歸其掌握倒持太阿授之以
柄其失皆由於不與士大夫相接耳我朝
列聖家法事事超越往古而內庭法制尤爲嚴密

世祖章皇帝御極之初即立鐵牌於內務府永禁
內監不得干預朝政迄今百有餘年從無一
人能竊弄威福者固由於法制之整肅而實
由於君德之清明畧舉數端願我子孫守之
弗替我
列祖勤政親賢乾綱獨攬朕恪承丕緒罔或敢怠
自朝以至日中視事者十數刻召對廷臣者
十數刻披閱本章者十數刻若乾清宮若弘
德殿若養心殿皆大內禁廷大學士九卿日
接跡其間咨詢延訪外至末僚微弁外藩遠
使人人舉得進見明目達聰燭幽遐而決壅
蔽雖欲窺伺盜竊其何隙之乘此其當守者
一也明內廷取用有曰鵜鴣炭馬口柴者薪
炭微末乃變下職耳而巧立名色誅求橫索
如此其他宣入備用金錢紈綺之屬更不知
幾何至今京城內外以及西山琳宮梵宇大
墻修建者十居八九塋城封樹制擬山陵華
表豐碑大書屹立工費率鉅萬計自非恣侵

漁而廣賄賂何所取諸我朝則錢穀兵刑若
內若外各有專司修其職業下至薪蒸蔬果
悉入月奏隨時裁減務歸省約一芻一粟不
得擅取此其當守者又一也明代內監多至
萬餘人冒濫名器蝌玉盈廷子弟親族盤據
窟穴政府言路憑藉與援羽翼腹心勢燄熏
灼馴至不可收拾我朝初制內璫不設官階
皇考以其給事左右體制攸關定宮殿監侍等官
名秩不過四品以杜僭越朕復限以人數通
計御前暨
壽康寧壽以至各宮外及苑囿纔二千餘人從此
不得增額防閑易周豢養省約且無傷陰陽
之和此其當守者又一也謹小慎微嚬笑不
假稍踰繩檢法在必行近御執事罔敢希倖
恩澤此其當守者又一也夫
祖宗立綱陳紀垂之典則者若此朕之防微杜漸
謹其操柄者又若此不有成書奚以行遠朕
意欲輯本朝宮史一編首載

勅諭誥誡諸如宮殿輿服典禮爵秩經費凡有關
掌故者備識無該內廷大學士鄂爾泰張廷
玉徐本率南書房翰林等詳慎編纂書成繕
錄三冊一貯乾清宮一貯上書房一貯南書
房我後嗣子孫世世遵循尚其知所則效知
所警戒聰聽
列聖之明訓永永勿斁特諭
乾隆二十四年十一月十七日奉
諭旨從前所修宮史閱時既久且多草率缺畧
之處著即將原書再加詳細校正增修妥協
陸續進呈令蔣溥裘曰修王際華錢汝誠董
其事以專責成欽此
乾隆二十六年十二月初十日奉
諭旨重辦宮史著添派于敏中並著陳孝泳幫
同校錄欽此

臣于敏中臣王際華臣裘曰修謹

奏臣等奉

勅纂輯

國朝宮史告成欽惟我

皇上懋德綏猷斂時建極雉門布令美洽於暢垓浹埏象魏頒章治達乎航瀛梯嶂凡惇大成

裕之久

道積于躬皆謹小慎微之幾

化行自近先於乾隆七年

諭大學士率南書房翰林等恭纂

國朝宮史一書所以彰

列祖之鴻猷昭萬禩之燕貽綜治要於

聖言申憲章於

家法克勤克儉備在禹謨必欽必戒取諸冏命臚四

端之法守挈

一德之清明比勑編摩經成卷帙嗣以史筆士言

之紀載歲月有加況經

武功

慶典之光昭儀章益備續於乾隆二十四年

申命臣等重加編輯者臣等才謝淹通遇叨

優渥幸依身於

中禁時橐筆於

西清仰

宵衣旰食之勤規模倍肅欽

聲律身度之則頻笑必嚴官禮垂型不遺於箴銘

户牖中和蘊德恒飭乎灑掃寢興紀言動於

聖人身真親見誌宮庭之盛事書未前聞細帙備

登瓊籤載輯遞歷

乙覽恭

指示於

睿謨排類六門務周詳夫法制

訓諭傳於宮正如綍如綸典禮具於掌儀有倫有

則表

宸居之宮殿式示鴻規稽内貴之經常率由儉德

職詳督御宮官限四品之班道在圖書柱史

藏萬家之富三十六卷協義畫之分宮億萬

斯年奉周官之馭內義緣事舉典以時昭釦

砌風清

辰極御居中之運宮壼春永

薇垣備大順之祥真莫馨夫形容要舉端於本則

是皆由我

皇上鴻勲懿孝德盛禮崇傳為治內之經文成謨

典式作齊家之訓守約治平導善則於端居

青緗表臬範化基於

秘府彤管流華勒琬琰以永貽實球圖而並重

謹將纂成

國朝宮史

訓諭四卷典禮六卷宮殿六卷經費三卷官制二卷

書籍十五卷統三十六卷裝成四函具摺恭

進伏候

欽定謹

奏

乾隆三十四年十二月二十四日

國朝宮史目錄

卷之一

訓諭一

世祖章皇帝諭旨

卷之二

訓諭二

聖祖仁皇帝諭旨

卷之三

訓諭三

世宗憲皇帝諭旨

卷之四

訓諭四

皇上諭旨

卷之五

典禮一

禮儀上

卷之六

典禮二

禮儀中
卷之七
典禮三
禮儀下
卷之八
典禮四
宮規
卷之九
典禮五

冠服
卷之十
典禮六
儀衛
卷之十一
宮殿一
外朝
卷之十二
宮殿二
內廷上
卷之十三
宮殿三
內廷下
卷之十四
宮殿四
景山
西苑上
卷之十五

宮殿五
西苑中
卷之十六
宮殿六
西苑下
雍和宮
卷之十七
經費一
鋪宮 年例 日用

卷之十八
經費二
恭進
卷之十九
經費三
恩賜　吉禮例用　嘉禮例用　筵宴例用　錢
糧事例
卷之二十
宮制一

條例
卷之二十一
宮制二
額數職掌
卷之二十二
書籍一
實録
卷之二十三
書籍二

聖訓
卷之二十四
書籍三
御製
卷之二十五
書籍四
方畧
卷之二十六
書籍五

典則
卷之二十七
書籍六
經學
卷之二十八
書籍七
史學
卷之二十九
書籍八

儀象

卷之三十

書籍九

志乘

卷之三十一

書籍十

字學

卷之三十二

書籍十一

類纂

卷之三十三

書籍十二

總集 目録附

卷之三十四

書籍十三

類書

卷之三十五

書籍十四

校刊

卷之三十六

書籍十五

石刻

國朝宮史卷之一

訓諭

記有之王言如絲其出如綸王言如綸其出如綍明乎由小及大自邇暨遠古帝王發號施令敷之則為政治載之則為典謨固莫不四方仰之萬世傳之也至於深嚴邃密之地左右史所未能記者稽諸載籍畧矣無聞詩周南為王化所基顧關雎麟趾諸篇類皆宮中頌揚歸美之詞而當日所以端本善則垂

訓於寢門以內者亦罕有述焉我
朝內政修明垂裕奕葉
世祖章皇帝親政之初即創立戒詞範金樹則鑒前代之已事昭家法於無窮仰惟
聖祖
世宗繼承先緒紹庭陟降之際崇訓聿彰我
皇上懋修化原肅勤內治
臨御以來飭紀釐工體國經野凡灼微鑒遠之謨惇大久長之計炳著於出納傳宣者固已滿海內外咸奉
皇極之敷言乃教本乎身化行自近即起居之地暬御之人其所職司不過灑掃使令之役而晨興夙寤諄誠所及雖纖悉而必謹亦嚬笑之皆嚴禁侍謹輯而識之臣等恭與編纂備載成秩然後知我
國家
聖
聖相承言成宮禮嚴宮府以昭肅清範禮法以辨

等秩明賞罰以示勸勉崇節儉以戒踰越不遺於一人不解於一事誠邁古而端齊治之源垂典以立訓行之準也夫敬拜手稽首錄

世祖訓諭為一卷
聖祖訓諭為一卷
世宗訓諭為一卷
皇上訓諭為一卷

訓諭一

世祖章皇帝諭旨

順治十年六月二十九日。

諭內院。朕稽考古制。唐虞夏商。未用寺人。自周以來。始具其職。所司者不過闡閽灑掃使令之役。未嘗干預外事。秦漢以後。諸君不能防患。乃委以事權。加之爵祿。典兵干政。流禍無窮。豈其君盡闇弱。緣此輩小忠小信。足以固結主心。日近日親。易致潛持朝政。且其伯叔弟姪宗族親戚。實繁有徒。結納縉紳。關通郡縣。朋比夤緣。作奸受賄。窺探喜怒以張威福。當宮庭邃密。深居燕閒。稍露端倪。輒爲假

托。或欲言而故默。或借公以行私。顛倒賢姦。混淆邪正。依附者巧致雲霄。迕抗者誅沈淵穽。雖有英毅之主。不覺墮其術中。權既旁移。變多中發。歷觀覆轍。可爲鑑戒。但宮禁役使。此輩勢難盡革。朕酌古因時。量爲設置。首爲乾清宮執事。次爲司禮監。御用監。內官監。司設監。尚膳監。尚衣監。尚寶監。御馬監。惜薪司。鐘鼓司。直殿局。兵仗局。滿洲近臣與寺人兼用。各衙門官品雖有高下。寺人不過四品。凡係內員。非奉差遣。不許擅出皇城。職司之外。不許干涉一事。不許招引外人。不許交結外官。不許使弟姪親戚暗相交結。不許假弟姪等人名色置買田產。因而把持官府。擾害民人。其在外官員亦不許與內官互相交結。如有內外交結者。同官覺舉。院部察奏。科道糾參。審實一併正法。防禁既嚴。庶革前弊。仍明諭中外。以見朕酌用寺人之意。內院即傳諭該衙門遵行。著刊刻滿漢字告示。自王以下及官吏軍民人等。咸宜知悉。

順治十二年六月。

命工部立內十三衙門鐵牌。

諭曰。中官之設。雖自古不廢。然任使失宜。遂貽禍亂。近如明朝王振汪直曹吉祥劉瑾魏忠賢等。專擅威權。干預朝政。開廠緝事。枉殺無辜。出鎮典兵。流毒邊境。甚至謀爲不軌。陷害忠良。煽引黨類。稱功頌德。以致國事日非。覆敗相尋。足爲鑑戒。朕今裁定內官衙門及員數執掌。法制甚明。以後但有犯法干政。竊權納賄。囑托內外衙門。交結滿漢官員。越分擅奏外事。上言官吏賢否者。即行凌遲處死。

定不姑貸。特立鐵板。世世遵守。

順治十五年三月。

上諭吏部曰。內監吳良輔等。交通內外官員。作弊納賄。罪狀顯著。研審情真。有王之綱、王秉乾、結交通賄。請託營私。吳良輔等已經供出。即行逮問。其餘行賄鑽營。有見獲名帖書柬者。有餽送金銀幣帛者。若俱按跡窮究。株連甚衆。姑從寬免。如此情弊。朕已洞悉。勿謂姦弊隱密。竊幸朕不及知。嗣後務須痛改前非。各供厥職。凡交通請托。行賄營求諸弊。悉宜斷絕。如仍蹈前轍。作姦犯法者。必從重治罪。

國朝宮史卷之二

訓諭二

聖祖仁皇帝諭旨

康熙十二年九月十六日。

上諭總首領太監宮內首領及各執事太監。進宮五年有餘。尚未考察勤惰。爾等查明分別等次具奏。

康熙十三年六月初三日。

上諭設立內藥房。原以防急用藥餌。乃嚴肅之地。今視脈煎藥。肆慢不前。並容匪閒雜之人。甚非設立

初意。即著移出外藥房去。外藥房相去原亦不遠。待用藥之際。臨時再傳著總首領傳宣。

康熙十三年六月十一日。

上諭宮內眾太監及宮中行走人等。如家中有出痘疹之人。好者在家住一箇月。不好者在家住一百日。若鄰居甚近之家出痘疹。好者忌半月。不好者忌一箇月。再入宮行走。

康熙十五年二月初六日。

上諭朕在花園。有哈哈珠子往來奏事。必先著太監

各處傳知飭後遞行領送嚴密關防不可忽略

康熙十六年三月初一日

上諭顧問行崔蓋忠翟霖嗣後凡各宮並養心殿等處庫中取用錢糧等物即奉有旨意亦當告之司房應覆奏者爾等即行覆奏或無庸覆奏實係應取者方准給與此事關係太監等性命爾等傳與衆太監知之

康熙十六年三月初五日

上諭顧問行凡大臣進宮奏事講書時先曾傳過不

許放女人行走今朕親見女人仍有潛避行走者成何體制必係看守各門太監不行禁止爾等再傳如有仍前不改者著哈哈珠子參奏

康熙十六年五月初九日

上諭總管領太監以後宮內各處有上傳將本處所管物件動用賜給某人其經管之人必隨手登記本處底簿務將受賜人之姓名逐一開寫清楚仍將物件另謄寫一紙移送懋勤殿不得有誤倘若物件開寫不清姓名參差不一者必從重治罪決

不輕恕爾等即行傳示

康熙十六年八月初一日

上諭著內務府總管傳與二十家內管領宮內一應服役行走女人凡有事進宮公事畢即應出外不許久停閒坐將外間事入內傳說並竊聽宮內事往外傳說種種情弊皆所不免除已往不究外嗣後如有此等一經察出必重處不赦該管領一并治罪決不輕恕

康熙十八年十二月初三日

上諭宮內各處燈火最為緊要凡有火之處必着人看守不許一時少人總管等不時巡察

康熙十九年四月二十四日

上諭凡放匠之處著總管用心關防妃嬪貴人等不許行走俟晚間放匠後方許行走如有錯誤必重懲爾等毋貽後悔

康熙二十年正月初六日

上諭太監最為下賤蟲蟻一般之人如何見大人侍衛竟不站立且斜身跑出甚無規矩嗣後俱著恭

敬站立如有仍前不遵者必重處不饒著通傳申
飭
康熙二十年二月十四日
上諭宮中女子不知禮體每有聲高角口者爾總管
俱罷軟不能管束一味瞻徇不知禁約嗣後遇有
不守宮規仍前喧話者爾等指名據實參奏如徇
私隱蔽察出一體治罪
康熙二十一年七月初八日
上諭昨日在晾鷹臺筵宴諸王大臣尚未坐有太監

王進程晉忠楊進章霍承培俱不知規矩竟坐於
棚下著交該管議處具奏總管顧問行等議將王
進等各鞭五十奉
旨每人著鞭責八十
康熙二十三年十月初一日
上諭奉
太皇太后懿旨今隆冬有風之際各宮燈火著用心
謹慎不許任意喫煙著不時嚴察
康熙二十四年正月二十二日

上諭內務府總管吉祥房為三宮女子養病而設如
何在皇城外窵遠之處又復污穢不堪既係養病
之所必當嚴密潔淨此皆爾等所司之事何得如
此粗率著將養病房移在皇城內幽僻處所掃除
潔淨
康熙二十四年二月
上諭滿洲家奴及太監家奴有逃走在外私自淨身
者不宜內用其已經內用者查交禮部發回原主
嗣後著嚴禁止

康熙二十八年三月二十五日
上諭太監每月所關銀米自皆足數衣食披甲人等
錢糧尚須贍養身家兼備盔甲器械鞍馬帳房太
監乃一身一口又不置辦各項竟爾破衣爛帽形
同乞丐深為可惡此由賭博之故可傳與內務府
總管嚴行鑾儀衛掌儀司等處禁止賭博該管首
領實心稽察如有仍然不顧身體賭錢花費定行
嚴拿重處并傳知各處太監
康熙二十八年四月

上諭太監賭錢酗酒鬬毆恣横等事。發該管頭目內
管領人等。併領催等。一併治罪。

康熙二十九年四月十二日。

上諭蒼震門乃緊要門户。大公主係已出嫁之人。凡
進內必須告之總管奏明。方可放進。何得竟不阻
攔。任令出入。殊屬非禮。嗣後凡各處太監。俱不許
走蒼震門。只許阿木孫章京祭神房太監等行走。

康熙三十二年二月十五日。

上諭朕見宮內太監衣服。甚是襤褸。若賞伊等幾月
錢糧。到手即行花費。亦非經久之計。朕思若照八
旗之例。借給官銀。或隨侍出外。急切需銀。或死喪
急用。借銀二十兩者。每月扣一兩。借十兩者。每月
扣五錢。遇病故免其退扣。如此或者可以永久。爾
等總管詳確妥議具奏。其外圍太監。俱交與掌儀
司總首領經管。總管太監等公議。查照旗下借銀
之例。支銀三千兩。查明實係出外置辦之用。
或白事急用。或誠實太監置買衣服之用。借
二十兩者。每月扣銀一兩一錢。借十兩者。每

月扣銀五錢五分。算一分扣利。以補逃亡之
數。日久庶不致虧缺。其外圍太監。交與掌儀
司首領經管具奏。奉
旨。好依議。奉宸苑營造司等處太監。著掌儀司官並
首領經管。慈寧宮寧壽宮南薰殿太監。著總管並
司房經管。宮內銀兩。向自鳴鐘處支領。外圍向廣
儲司支領。再查各太監有賣錢糧及私債通負者。
俱查明代伊清還。凡領借官銀。須用保人。不許通
同作弊。倘有虛冒。即令保人代賠。仍治其罪。若私
借銀兩。察出將銀入官。本人重處。嗣因總管太監
口稱自鳴鐘支過銀一千兩。執事房扣除公
費銀三百兩。俱已放完。尚有不敷。今再支銀
三千兩。掌儀司亦支三千兩。奉
旨。內外廣儲司共暫借銀六千兩。如有餘及收還者
多。陸續交送還庫。即先支過銀兩。亦係暫借。其收
還餘勝。一併陸續照原數交還。

康熙三十三年閏五月十四日。三法司題。太
監錢文才打死民人徐二。應絞監候。奉

上諭凡太監殺人。斷不可宥。尤宜加等治罪。朕觀古來太監良善者少。要在人主防微杜漸。慎之于始。苟其始縱容姑息。侵假事權。迨其勢既張。雖欲制之。亦無如何。漢之十常侍。唐之北司。竊弄威權。甚至人主起居服食。皆爲所制。此非一朝一夕之故。由積漸使然也。太監原屬陰類。其心性與常人不同。有年已衰老。而言動尚若嬰兒。外似謹厚。中實叵測。必人主英明。此輩始無由弄權。朕閱明代諸君。將本章批答委之司禮監。司禮監委之名下內監。此輩素無學問。不知義理。委之以事。其能免於舛謬耶。錢文才此案。爾等記之。至秋審時。勿令倖

免。

康熙三十三年十月十四日。

上諭

皇太后乘輿關係甚重。爾等總管自當細心查點。朕見請轎太監高矮不齊。大小不等。又使年老首領督領擡撥。此輩自顧走路不暇。豈能出力幫扶。即扶掖轎槓。轉致累墜。掌儀司鑾儀衛太監頗多。爾等細心查點。將身量高者配爲一班。稍矮者配爲一班。每撥用強壯首領一名督領。不時演習。必須請轎平穩。不許聲高說話。爾等或一二月查點一次。自此派定撥數。不許頂名更替。或有告病等事。必量其身材頂補。

康熙三十六年九月初二日。刑部以太監劉進朝逃出說詐。奏請議罪。奉

旨。劉進朝乃禁中役使之人。逃出已屬可惡。況又於所逃處嚇詐有司。宜照光棍例議罪。嗣後太監有與同罪者。以此爲例。

康熙三十七年正月初一日。

上諭宮內太監甚雜。各執事處首領俱應時時稽察。雖同係太監。各有執掌。不得擅離職守。任意往來攙越。凡一應太監行走各門。俱應嚴查去向。如不應行走地方。即拏交重處。嗣後朕若遇見。或經查出。將首領總管一併治罪。

康熙三十九年九月十五日。

上諭皇太子。朕從不用便捷伶俐言語不謹狂詐之

太監。用太監不過取其當差勤謹老實。寡言穩重。即如梁九功人甚伶俐。凡有差遣處。朕尚時加防範。今看毓慶宮內。俱是少年首領。並無有年紀之人。倘至爭競。行兇火燭。關係緊要。高三變雖言語鈍拙。而辦事誠實。語言謹慎。又識滿洲字。可以當得總首領。賈應選趙國士二人。雖稍軟弱。生性好言語謹慎老實。宮內可以用得。呂有功郭朝用不拘何處可以當得首領。爾等送與皇太子去。

康熙三十九年十二月十九日。

上諭今日天氣甚冷。應選秀女。多係貧寒之家。爾等帶至和暖處所。賞給熱湯飯。毋致凍餓。

康熙四十年三月初七日。

上諭朕聞宮內太監三五成羣。結盟聚黨。此由總管不能壓服首領。首領不能壓服散兒。全無法度。以致如此妄行。甚至有偷竊為匪者。爾等即速舉出。不可隱瞞。如日後發覺。爾等尚能保全首領乎。太監等或在外生事妄行。爾等全不稽察。爾等曾叅過何人。此皆畏懼屬下太監之故。

康熙四十四年二月初三日。

上諭近來太監不守規矩。與各宮內女子認親戚。叔伯姊妹。往來結識。斷乎不可。太監等在內廷當差。女子等在內宮答應。各有內外。嗣後務當斷絕交結。如仍不能斷絕。總管與本宮首領即行置之重典。自降旨後。若經察出。奏不奏亦任爾等。朕自有處置。

康熙四十五年十月二十二日。

上諭可傳諭小阿哥小公主。小格格處乳母等。各宜

切實經心。不許怠慢。如有粗率怠慢之人。現有十一公主乳母之例。一家俱行充發。乳母之夫現鎖禁慎刑司。嗣後若不小心伺候。即照此例

康熙四十八年十一月十二日。

上諭大學士等。明季事跡。卿等所知。往往皆紙上陳言。萬歷以後所用內監。曾有在御前服役者。故朕知之獨詳。正統間亂。史書所載。不能明確。其在沙漠。曾生一子。今有裔孫現在旂下。天啓時魏忠賢為老佛。凡事委之已。竟不與。楊漣左光斗受杖老

内監猶有目擊者能具言之。陳新甲所識本受指
於崇禎。及科道交章彈劾。崇禎反畏人言。歸咎於
陳新甲。實非其罪也。明季諸帝。俱不甚諳經史。崇
禎頗讀書。流賊將至京。營官兵俱分遣至真定保
定居庸關諸處堵禦。其守城者惟內監數萬人而
已。賊兵破外羅城。由西便門轉攻阜成門。崇禎率
內監數人微行至襄城伯家。其家方閉門演戲。不
得入。回登萬壽山。四顧無策。猶欲出奔。太監王承
恩止之曰。出恐受辱於賊。崇禎乃止。以身殉國。明

朝費用甚奢。興作亦廣。一日之費。可抵今一年之
用。其宮中脂粉銀四十萬兩。供應銀數百萬兩。至
世祖皇帝登極。始悉除之。紫禁城內砌地磚橫豎七
層。一切工作。俱派民間。今則器用樸素。工役皆現
錢僱覓。明季宮女至九千人。內監至十萬人。飯食
不能遍及。日有餓死者。今則宮中不過四五百人
而已。明季宮中用馬口柴紅螺炭以數千萬斤計。
俱取諸昌平等州縣。今此柴僅天壇焚燎用之。爾
等亦知所謂馬口柴乎。大學士等奏曰。不但不知
亦所未聞。
上曰。其柴約長三四尺。淨白無黑點。兩端刻兩口。故
謂之馬口柴。又明季所行。多迂闊可笑。建極殿後
階石。高厚數丈。方整一塊。其費不貲。採買搬運至
京。不能舁入午門。運石太監參奏此石不肯入午
門。乃命將石綑打六十御棍。崇禎嘗學乘馬。兩人
執轡。兩人捧鐙。兩人扶鞦。甫乘輒已墜馬。乃責馬
四十。發苦驛當差。馬猶有知識。石何所知。如此舉
動。豈不發噱。總由生于深宮。長于阿保之手。不知

人情物理故也。

康熙五十年五月初五日。

上諭宮中各處首領。凡有傲慢狂妄懶惰不堪者。爾
等總管即應責處參革。嗣後總管等舉放首領。宜
加意斟酌。

康熙五十三年六月十七日。

上諭大學士等曰。太監等不可假以威權。事發即殺
之。朕御極之年。去明代不過二十年。萬歷時太監
以及宮女。朕俱曾任使。伊等向朕奏明末時事。謂

流賊自南而來。將兵盡發往保定。後流賊從居庸關入。跳越京師南關攻城。城內無兵。祇太監百姓官員家人防守。七日城即陷。平日太監等專權。人主不出聽政。大臣官員俱畏懼太監。以致誤事。此輩性情與常人異。祇足備宮中使令耳。天下大權唯一人操之。不可旁落。豈容假之此輩乎。又萬歷年間太監奏庫內積銀二百萬兩有餘。應入大內。遂盡收養心殿後掘窖埋藏。後欲取用。已無有矣。所以我朝耆舊常言明代蓄積。徒資太監侵盜耳。

今我朝庫銀有數千萬兩。若收進埋藏。亦安所用。朕常謂漢大臣云。明代以爭議河套事。曾殺大臣。此亦小事。何至殺戮大臣。若當此時。朕只須遣一筆帖式一撥什庫事即定矣。漢大臣皆相顧驚愕。朕幸寧夏過鄂爾多斯地方。謂宋喇卜王云。爾等祖宗不過欺侮漢人。遂據河套耳。若朕則自橫城坐船帶糧。從鄂爾多斯之條起出據守。爾等將若之何。宋喇卜王瞿然奏云。今內外一家。皇上奈何出此可畏之言。回鑾時。朕由橫城坐船。計二十一日至湖灘河朔。已將馬匹發往陸路。此二十一日率步行圍獵打魚而回。

康熙五十四年二月二十七日。

上諭。朕巡幸時。由內廷發運行李什物往行營。內太監等尚親自交出。今往行宮往外出行李時。太監等竟不照管。輒交與牽駝人衆。任憑伊等進內運出。殊不知牽駝人內。即有催覔當差者。所催之人又復轉催頂替。至爲混雜。倘有失誤。伊等如何承受。嗣後出行李時。著劉進忠張起麟王以誠三人

輪流密看傳諭武備院侍衛等。行宮與大內無異。乃將催來之人。任意帶領出入。萬一滋生事端。究將伊等正法。並傳與關保海章及武備院侍衛速查此次牽駝并各處當差人內。催覔頂替者共若干人。詳悉查明回奏。關保等如不詳查。經朕察出。必將伊等重處。

康熙六十年十月十二日。

上諭。總管太監。向來太監等出外隨侍。每於裝載行李之車輛駝隻內。將官用物件私自匀下。另雇抬

夫。應用二十名者。即索三十名。折銀入己。嗣後用夫。須告知內務府總管。方准給用。再者僱夫擡雀鳥牲口。偶然放歇在地。太監等即借端生法。動云雀鳥牲口受傷。撒潑訛詐。勒索夫役銀錢。朕南巡時。跟隨太監向官員需索財物。朕所深知。不難徹底跟究。此等事皆現有證據。爾等尚不肯實說。一經究出。豈不累及爾等。再內廷之事。惟太監知之。往往向外人傳說。又有將外面說話傳進者。太監等言語甚不謹慎。爾等實力稽察。嚴傳與各處首領各遞保結勿誤

國朝宮史卷之三

訓諭三

世宗憲皇帝諭旨

康熙六十一年十二月十五日。

上諭。近年來朕看內監等。罔知規矩。凡尊卑上下。都要有禮。即如王公宗室大臣。皆係隨
列祖定天下功勳之後。非比尋常之人。不可輕視。即
內廷小阿哥前行走坐臥。必當敬謹。背擡什物。不可肆行觸撞。爾總管實力嚴傳教誨遵行。倘無知之輩。妄行干犯。朕亦不能屈法於全。定當立置之法。總管若不嚴傳首領。若不教誨。爾總管首領等均屬有罪。必按法重處。

康熙六十一年十二月二十一日。

上諭。現有大事。內右門不時有諸王大臣出入。茶膳房女人。不便照常行走。爾等傳與內務府總管。將茶膳房女人。暫行停止。掌儀司現有內監。傳喚入內。幫同擡水送飯。儘可敷用。

康熙六十一年十二月二十六日。

上諭宮內地方火燭務要小心著總管嚴傳

康熙六十一年十一月二十九日

上諭天無二日國無二主今朕新即大位凡事遵循典制率由舊章當年皇太后見太皇太后禮何等整齊嚴肅衆母妃皆所睹悉今聖母皇太后慈善謙遜念舊情殷不違令行大禮是聖母皇太后之禮朕仰承聖母皇太后之意盡心敬待衆母妃是朕之禮大事

方出朕悲痛切至心神恍惚儀文所在未曾傳知但衆母妃自應照前遵行國禮即如宜妃母妃用人扶掖可以行走則應與衆母妃一同行禮或步履艱難隨處可以舉哀乃坐四人軟榻在皇太后前與衆母妃先後攙雜行走甚屬僭越於國禮不合皇考未登梓宮前倉猝之際宜妃母妃見朕時氣度竟與皇太后相似全然不知國體此等處爾總管理當禀

阻乃並無一言道及亦難免罪朕若不傳恐于國體有礙所關重大自傳之後倘仍前不改定按國法重治爾等之罪

康熙六十一年十二月初一日

上諭每見八旗官員動輒罵及所屬人等父母薄俗如此所不忍聞先經皇考常申訓誨至再至三尚未悛改夫該屬人等即有過失只可指斥其本身於其父母何與且凡事自有國法應笞責者笞責應題參者題參出言詬

罵甚屬非理嗣後仍有妄罵人之父母者許被罵之人即行回明該管大臣參奏再宮內太監等亦好罵人父母嗣後如有太監在街道中罵人者許即重打綑綁交與步軍統領轉交總管太監懲治著步軍統領傳示各城內務府總管傳示各管領太監通行曉諭永遠禁止

康熙六十一年十二月初四日

上諭乾清宮等處太監俱係曾經効力之人今特頒恩諭凡係宮內當差太監本家俱免一丁當差嗣

後如有年老回家者。丁差照舊免。當身故之後。再
當丁差。如有過犯退出太監。丁差不得遽免。查明
交與內務府總管。再行戶部。

康熙六十一年十二月初八日。

上諭爾等太監。從前在外行走。甚是狂妄。自以為得
意。朕前居藩邸。身為親王。尚秉謙和。爾等今後各
宜改悔。務要謙恭和順。著傳與各處首領太監。敬
謹遵循。禁止狂妄。

雍正元年正月十七日。

上諭諸皇子入學之日。與師傅預備杌子四張。高桌
四張。將書籍筆硯表裏安設桌上。皇子行禮時。爾
等力勸其受禮。如不肯受。皇子向座一揖。以師儒
之禮相敬。如此則皇子知隆重師傅。師傅等得以
盡心教導。此古禮也。朕為藩王時。在府中亦如此
行。至桌張飯菜。爾等照例用心預備。

雍正元年三月初四日。

上諭
聖母皇太后仁慈謙遜。宮闈妃嬪一切行禮之處。務
當遵照從前見
皇太后典禮。爾等總管應按定例。奏明遵行。不可稍
有違錯。若上下禮節不分。關係國家體統。乖違典
禮。即屬總管之罪。朕已嚴傳爾等。敬謹遵奉。庶不
至貽罪戾。

雍正元年三月二十二日。

上諭爾等太監。自去年十一月十三日至今。俱能循
蹈規矩。不敢妄為。小心當差。嗣後俱應如此遵守
禮法。今日太監等混亂行走。言語聲高。又似曩時

舉動。倘更在外妄為。無所不至。經人拿獲。朕自按
法治罪。并爾等總管首領。亦屬難免。爾等應嚴傳
禁止。此等小人。必待懲儆。方知畏法。再者。送
梓宮時。太監等更宜循蹈規矩。不許在外聲高。手舞
足蹈。口出不遜之言。爾等派出知事之首領太監。
令其不時察訪。如有不法之徒。即便鎖拏發解治
罪。俟回京之日奏聞。

雍正元年六月二十二日。

上諭近來新進太監。俱不知規矩。朕曾見伊等掃地

時扶持苕帚竟從寶座前昂然直走全無敬畏之意爾等傳與乾清宮等處首領太監等嗣後凡有寶座之處行走經過必存一番恭敬之心急趨數步方合禮節若仍不改爾等即嚴切教訓如屢誨不悛即將伊治罪至朕向爾等首領太監問話遇下雨有泥水之處只須躬身答應不必跪奏

雍正元年八月十三日

上諭太監等見外間諸王大臣官員進內必須起身站立行走之際必然讓路存一番恭敬方是若科

頭脫帽斜倚路坐不但於禮不合即觀瞻亦甚不雅現今雖無此等之人恐日久懈怠漸至無禮爾總管不時嚴傳與衆太監日後倘有此等無禮之人經王大臣等參奏朕定不輕恕將爾總管奏事首領一併治罪

雍正元年十月二十二日

上諭本月二十七日太和殿廷試日期天氣寒冷著總管將大火盆多爲預備俾得稱意寫作免致筆硯凝凍

雍正元年十一月二十八日

上諭自今以後凡王大臣及外國使臣進內爾太監等俱要整肅規矩不許斜倚跛立互相私語總管等用心經管時時嚴傳教導規矩不可因日久懈怠務要一心歸向主上若朕不與爾等以管教人之權爾等或不免有後言朕既責成爾等或參或處朕一一允行爾等更無可推諉且爾太監等不思向上轉向外人倘爾等有事外人豈能與爾作主此等行事實乃至愚所有不守規矩內監朕已

交與王大人查拏一經拏獲必併爾總管治以重罪悔之何及

雍正二年正月

上諭嗣後十七歲以上太監不准收用

雍正二年四月二十三日

上諭諭總管等宮內有官職首領太監凡有過犯一例革去官職首領重加杖責如此已非一次不思朕按品級賞太監官職原爲賞伊等體面俾各盡心勉勵今爾等轉自輕視如戲場冠帶無關榮辱

不論品級大小。不留情罪輕重。動輒革退官職首領。重杖四十。似此問擬。較徒流相去一間。於情理殊未允協。嗣後凡獲罪者。量其輕重。或應降一級二級三級。或罰俸一年半年。或兩箇月三箇月。必按情罪以定處分。爾總管等從容詳悉斟酌議定宮規條例。庶將來按例治罪。有所遵循。不致紊亂。獲罪者各知所犯輕重。其心亦服。

雍正二年五月二十日。

上諭諭禮部。內廷太監及王公家太監之爲民者。率多在京居住。此輩最好生事。不可容留。俱著回籍。如內有六十五歲以上。曾經効力。因得殘疾而爲民者。許其在京居住。令總管太監奏聞。其原回籍者。著行文該地方官嚴查。如不在本籍居住。或往別省者。該地方官一併從重治罪。

雍正二年五月二十四日。

上諭張起麟王朝卿爾等與莊親王內務府總管來保商議。除宮內太監不必挑。將外圍太監中之年力壯健者。揀選二百名。在暢春園賞房居住。令伊

等學習弓箭藤牌鳥鎗鎗加。有學習優者。賞以千總把總職分。再加賞錢糧。果能盡心學習。武藝出衆。朕可以隨時量賞職銜。將來隨朕出外。分作兩班宿衛。即駐蹕暢春園時。宿衛亦好。

雍正二年六月十二日。

上諭諭膳房。凡粥飯及肴饌等類。食畢有餘者。切不可抛棄溝渠。或與服役下人食之。人不可食者。則哺貓犬。再不可用。則曬乾以飼禽鳥。斷不可委棄。朕派人稽查。如仍不悛改。必治以罪。

雍正三年十二月二十五日。

上諭刑部。從前內外惡亂鑽營之人。紊亂法紀。朕知之甚悉。是以登極以來。不時教訓宮內太監并外廷大臣等。凡事無得擬隱。有鑽營者。斷不寬恕。若被拏獲。務必從重懲戒。正御屢次諭旨甚明。乃有掃院太監傅國相。向奏事太監劉裕。探聽外邊有一廢官。欲圖開復。曾否保奏一事。劉裕止告訴總管太監。總管太監並不奏聞。甚屬可惡。著將總管太監。并奏事太監劉裕。問明情由。凡有關涉此案

人犯俱行鎖拏查問治罪。

雍正四年八月初一日。

上諭總管劉進忠王以誠蘇培盛徐起鵬及隨侍等處首領太監。歷來做直隸州縣官甚難。皆由書辦衙役作弊。吏兼本處土豪及旂下人庄園頭目。借稱王公侯伯大人門下勢力。在彼攪擾。欺壓官員。州縣官被其恐嚇。不能治理。政事易于廢弛。深為可惡。朕今已傳諭直隸州縣等官。各限一年。將此等作弊書辦衙役及土豪。皆嚴行拏問。至于旂下

人庄園頭目等。亦皆許其行文八旂該管官究治。爾太監等在內廷當差。豈知本鄉事務。及爾伯叔兄弟子姪之賢不肖。嗣後各當切實勸化本家人等。居鄉不可仗內監勢力。作非禮不法之事。如有事犯潛逃來京者。本處州縣行文到內務府衙門。指名是某太監家屬。內務府大人同總管商議。即行按例發落。不必奏知。朕無非欲爾等畏法。不致擾亂地方。爾等其敬體朕意。

又

諭吏部戶部。直隸州縣太監之父兄弟姪在地方不無生事。本人亦未必盡知。可令該州縣大事照例詳報總督具題。小事徑報內務府。內務府傳該太監曉諭。令其自行約束。如仍不悛改。內務府即酌量懲治。

雍正四年八月初九日。

上諭夜間遇有開城門事件。令爾等傳旨者。若無勘驗實據。看門人等難以憑信。著造辦處製合符四件。一交乾清門該班內大臣。一交左翼。一交右翼。

其一爾等收貯。凡夜間開門。將符合對以為憑據。

雍正四年十一月十二日。

上諭朕覽今日總管等所奏殘疾久病為民太監一事。其中段成纔九歲。情甚可憫。至幾箇有年紀太監。當差也有三十年。也有二十年。俱曾出力。今雖年老有疾。遽令外出。朕實不忍。即如犬馬尚要養活。何況院內奴才。爾等秉公酌量。各隨伊等之便。有願退出回鄉者。朕自有恩典。或願在京居住者。即著在京居住。再太監等素日有家業無家業自

已能存活不能存活。爾總管等自必知之。其有家
業者聽其在京居住。如無家業不能度日者。或用
自鳴鐘銀兩。或用敬事房銀兩。每人每月賞銀一
兩。以資養贍。著內務府總管查官房百十餘間。每
人給一兩間居住。其餘房屋。派首領二名經管。將
所收房租給伊等養老。再似李國用在藝業地方
多年。亦算出力。爾等問伊或願回鄉。或願在京。朕
自然加恩。以後凡有為民太監。俱各開明具奏。

雍正五年五月二十五日。

上諭。從前放出為民之太監。并諸王貝勒等放出為
民之太監。潛住京師者不少。此輩多係年老有病
平昔怠惰不守本分之人。既經放出。除効力年久
本管本主保留外。不許仍留京師居住。屢降諭旨。
甚是明晰。今仍有留京生事者。可見向來全不查
拿。虛應故事。且在京必有容留之家。著交與內務
府步軍統領五城御史。似此放出為民之太監。除
有保留外。在京潛住者。著嚴輯發回原籍。嗣後仍
然違旨。一經發覺。將容留之人。從重治罪。內務府
總管步軍統領巡視五城之御史。一并交部議處。
如保留京師為民之太監。有生事犯法者。將保留
之人。亦著議處。

雍正五年七月十二日。

上諭。今日爾總管所奏補挑阿哥下太監一事。不可
將伶俐太監挑去。恐致引誘阿哥干預外事。寧可
挑蠢笨老實者與阿哥使喚方好。若挑給伶俐之
人。日後有不安靜處。惟爾總管等是問。

雍正五年十月初三日。

上諭。內左門內右門兩邊板房。原為王子大人等設
立。近來被粘竿上人及拜唐阿等作踐壞了。現在
延信岳鍾琪將到。爾等將內左門外板房收拾出
來。給外省大人兩間。六部大人三間。延信岳鍾琪
兩間。此房俱著粘竿上人拜唐阿等看守打掃。如
大人等進內看守之人。即便出去。俟散後。仍著拜
唐阿粘竿上人看守打掃。再內右門外板房。除侍
衛等兩間。再收拾幾間給王子們住。傳與拜唐阿
粘竿上人。俱不可作踐。伊等外間各有地方。如再

作踐此房。一定將伊等究治。若遇天氣寒冷之日。著粘竿上人拜唐阿等。向熟火處量取熟火。安在房內。從前元二年間。朕曾降旨賞大人等飯。今經日久。恐其懈怠。爾等復行傳與膳房總領等。嚴諭本處人役。小心備辦。如天氣寒冷。應用暖鍋時。即行備用。務使大人等如意。若不經心。經朕察出。定不輕恕。

雍正五年十月二十四日。

上諭朕從前不時教訓。上天降生五穀。養育衆生人

生賴以活命。就是一粒亦不可輕棄。即如爾等太監煮飯時。將米少下。寧使少有不足。切不可多煮。以致餘剩拋棄溝中。不知愛惜。朕屢屢傳過。非止一次。恐日久懈怠。爾總管等再行嚴傳各處首領太監。見有米粟飯粒。即當揀起。如此。不但仰體朕惜福之意。即爾等亦免暴殄天物。應不時查拏。如有輕棄米穀者。無論首領太監。重責四十板。如爾等仍前縱容。經朕察出。將爾總管一體重責。

雍正五年十一月十四日。

上諭昨日御河內淹斃一人。朕即欲降旨查察。適番役拏獲兇犯。訊問緣由。乃係內管領下兩披甲人將此人衣服剝去。攫取錢銀。推入河內淹死。看此竟是圖財害命。朕本待察出情由。重治內務府總管之罪。今既係內府番役拏獲。故將內務府總管處分寬免。內府奴才乃敢為此不法之事。總由平日約束不嚴所致。著將該管各官俱按例治罪。至內圍各處。爾總管等務切實嚴傳太監內有喫酒賭博。當差懶惰。口出怨言。不能自存者。即著同伴

之人。在首領前供出。首領將伊交與總管遞出為民。如無此等之人。亦著伊等夥侶互相連保。本處首領呈遞甘結。日後遇此輩敗露。將該管首領及同伴太監一并治罪。即爾總管亦不輕恕。

雍正五年十一月二十三日。

上諭宮中火燭最要小心。如日精門月華門向南一帶圍房後。俱有做飯值房。雖爾等素知小心。凡事不可不為之預防。可將圍房後簷改為風火簷。即十二宮中大房有相近做飯小房之處。看其應改

風火警者亦行更改。再舊年造辦處太監等撞水救火。雖屬齊集。但少統領約束之方。可將宮內太監編集成隊。每隊派頭領一名。每十隊立總頭領一名。不但救火。即掃雪搬運什物用人時。只須點其頭領。彼自齊集所屬同往料理。縱使人多。各有頭領點查約束。必不至於紊亂。

雍正六年四月初一日。

上諭乾清宮西暖閣陳設書畫古玩之格架上。所有紗簾緞罩。可用板箱裝貯封固。收於西暖閣仙樓

上使後輩子孫見之。得知
聖祖皇考用物節儉淳朴。知所仿效。

雍正六年四月二十一日。

上諭今日總管等所奏易貴人之事。似此貴人入
陵尚可。
陵內關係風水之地。嗣後爾等宜加意斟酌。如曾奉
御
皇考之貴人尚可。若隨常加封者則不可。或在外圍周方左右。或在蘇媽里姑之左右。另建園寢。爾等

諳記。若遇事出。同內務府總管密議具奏。

雍正六年五月初八日。

上諭傳諭總管太監。向來司房首領行杖。豈肯容情。如獲罪之人。素與伊等交好。其杖責必輕。若遇有嫌怨者。往往儘力重責。此等惡習。朕所深知。嗣後凡朕交下及總管等參奏應行杖責之人。著總管一人親身驗看。務存良心。量罪之輕重責處。不可賣法。亦不可酷刑。不過使獲罪者常思儆懼改過自新。如執杖之人。有心過重。爾等即將伊照樣重

責。如有心過輕。爾等亦即將伊責處。自傳之後。爾等如仍縱所屬人等。任意輕重用刑。經朕察出。定行究治。

雍正六年十一月十九日。

上諭齋戒之日。例不謝恩。嗣後凡遇齋戒日期。朕賜茶與大臣官員。不必叩頭。其在朕前遞茶人員。亦不必叩頭。

雍正七年二月二十日。

上諭內務府所屬官員。朕已賞與伊等生息銀兩。爾

太監等。前此雖已加恩賞。恐尚有不足之處。今特
賞爾等銀二萬兩。永遠滋生。衆太監內弟男子姪。
有可托者。議出幾人。俾各領本銀。或城內或圓明
園。作何生息。聽其經營。每兩以一分起息。切不可
放債。如經手之人將本銀虧空。即扣衆太監錢糧
償補。彼懼受衆人怨恨。自然不敢虧空。本銀長久
收貯。所生利息。即賞與爾等太監。遇有紅白之事。
及出外當差需用。爾等酌量動支。此項銀兩。陳福
蘇培盛李英等謹奏。奴才等屢蒙

聖恩。厚加賞賚。今復
恩賞生息銀兩。俾得長久饒裕。感戴
洪恩。永永無旣。伏思奴才等弟男子姪中。可以委託
者。胥難其人。且奴才等身在宮闈。不能時加
查考。日久難免虧欠。今謹議將此銀。或於城
內。或於圓明園。開設典當舖一座。所得利息。
陸續收存。嗣後凡有出外當差。及遇緊急需
費之事。即將此銀酌量動支賞給。仰懇
聖恩。賞派經理此事人員。奴才等亦派首領二名。輪

流查照。庶無虧欠等弊。謹奏。五月二十九日
奉
上諭。爾等同內務府總管商議。派有身家閒散數人。
將此銀交與伊等。聽其經營生息。爾等亦派二人
照管。

雍正七年五月初六日。

上諭。爾等所奏在欽安殿為皇后建祝壽道場一事。
既經奏聞。則必稱奉旨為皇后建祝壽道場。朕思
以下敬上為禮。若君上與臣下祝壽。成何體統。昔

聖祖皇考為寧壽宮
太后啟建道場。原係孝思。欲盡臣子之誠。朕為
聖祖皇考。
皇太后聖母啟建道場。亦是朕之孝思。今爾等為皇
后在朕宮闈建立道場。殊非典制。且爾等願為皇
后立道場。不拘在何處俱可。如在欽安殿。則於體
統有礙。

又奉
上問皇后千秋之日。朕頒賜表裏金銀等物。如何授

受。再
諸太妃千秋之日。送去表裏金銀等物。如何接受。
蘇培盛李英回奏。凡賜中宮表裏等物。
皇后跪接謝恩。與
諸太妃送去表裏。俱在佛前焚香接受。奉
旨此皆
聖祖皇考遺留之恩。
諸太妃原不必向朕稱謝。又奉
上問朕尋常賜賚之物。皇后妃嬪如何接受。蘇培盛

李英回奏。
皇后妃嬪見物跪接。
諸太妃凡遇存常送去等物件。皆起立手扶接受。
奉
旨是。又奉
上諭昨日竹子院設座。朕宴上所有之物。中宮宴上
俱有。似此皆禮制所關。當有分別。方於理相合。爾
等傳與茶膳房人等。凡外來進鮮之物。原為朕進。
朕理天下事。日夜焦勞。時思節用。不肯過分。中宮

所用。如何與朕相同。不但體統不合。亦非撙節愛
惜之道。若無關典禮。中宮有需用之物。遣人向茶
膳房尋取則可。即進御之物。若有贏餘。各宮內遣
人尋取應用。酌量給與。亦無不可。
雍正七年六月初三日。
上諭爾等留心切記。嗣後凡挑選使令女子。在皇后
妃嬪貴人宮內者。官員世家之女。尚可挑入。如遇
貴人以下挑選女子。不可挑入官員世家之女。若
係拜唐阿校尉護軍及披甲閑散人等之女。均可

挑入。
雍正七年十二月初十日。
上諭爾等嚴諭御藥房首領知悉。藥物關係重大。嗣
後凡與妃嬪等送藥。銀瓶上必須牌子標記。至所
用湯頭。亦須開清。交與本宮首領太監。即將伊名
字記明。庶不至於舛錯。
雍正八年三月初四日。
上諭諭總管太監傳與各處首領太監知悉。阿哥現
居宮內。年已長成。爾等不可趨奉。亦不可得罪。并

不許向阿哥處往來行走。即阿哥下太監亦不許
與爾等所屬太監飲酒下棋鬪骨牌說閑話。除趙
進朝、靳進忠、趙運祥、楊進朝四人奉旨行走。不必
攔阻外。其餘各處首領太監。嚴加曉諭。小心遵行。
不可日久懈怠。嗣後如有玩法之人。經朕察出。係
宮內太監。治宮內總管之罪。係圓明園太監。治圓
明園總管之罪。

雍正八年四月十一日。

上諭。從前太監等在

聖祖皇考時。出外當差。甚是均勻。近來朕留心體察。
不過總管及隨侍等處首領數人。常常在此伺候。
恐勞逸不均。衆人俱不思勉力。其各處首領太監。
不但不能常在左右。量其中亦未必有盡心當差
之人。此輩識見甚小。竊計所食錢糧所得賞賜。俱
與衆人相同。縱然竭力。不過如此。誰肯盡心。皆由
爾等總管素日不能分別鼓舞。致使所屬太監漸
起狡猾懶惰之念。縱使爾等專心盡力。一切差使
不致失誤。其避重就輕之輩。竟無人督責。所以漸

就寬縱。即如今日伺候支傘之太監。沈自鳴。看來
人尚可用。乃差未經手。先已露出愁苦不堪之狀。
至李文貴貌似無知。却甚踴躍出力。可知此輩稍
有知識。即思避難趨易。嗣後爾等總管務思分別
鼓舞。挽回積習。其四執事等處首領太監。所食錢
糧及所得賞賜。宜察其當差勤惰。如有盡力當差
之人。即將猾懶之首領太監所有額外錢糧分給
食用。若自知改悔。盡心當差。仍將所食錢糧照例
添給。遇朕有恩賞之處。亦要分出等次。其當差勤

謹之首領太監。可分別頭二三等賞賜。至狡猾懶
惰者。不但不必入等。竟不必賞。令其自知愧懼。常
思學好習勤勉力當差。庶幾太監等勞逸均勻。風
俗漸次整頓。

雍正八年四月二十一日。

上諭。每年夏至祭
方澤壇。朕在圓明園遣官行禮。仍在圓明園設祭。今
年夏至。如往圓明園去。則照舊例祭祀。如在宮內。
北郊仍遣官恭代。爾等候夏至屆期。可於宮內相視

地方預行奏聞。照圓明園之例設祭。朕親敬謹行
禮。

雍正九年八月初九日。

上諭。近來爾太監等私下相聚。未常不圖歡笑。及見
主上時。便似拘束太苦。全無和顏悅色。若以此爲
恭敬。甚屬錯謬。爾等嚴傳。以後若是不改。定將有
心如此者處分幾人。令衆人各知改悔。

雍正九年九月初五日。

上諭坤寧宮祭

神肉近來頗覺無味。朕向曾降旨
神前祭肉甚有關係。理宜專心恭敬。乃阿木孫章京
等甚是懈弛。竟似全不經心。肉味如何一槩不管。
只同阿木孫首領太監竊肉售賣。以致於此。今特
交與總管安泰經管嚴查。嗣後祭肉如仍前無味
或有偷出私賣者。一經查出。將安泰責四十板。從
重治罪。阿木孫章京首領太監等。亦俱不輕恕。

雍正十年八月二十五日。

上諭茶膳房行走之人甚雜。爾等傳與兩處總領派
人嚴緊看守。除茶膳房當差人等外。一槩不許混
走。爾等亦不時嚴查。如仍前混雜。即將茶膳房總
領指名參處。

雍正十年十一月初七日。

上諭。朕前曾降旨坤寧宮鍋上女人等。伺候差使。俱
宜齋潔。太監等不可背負。并朝上執持小刀。今再
嚴行傳諭。勿因朕進肉。只圖備辦整齊。在
神前致有不潔不敬之處。爾等時刻稽查。如仍不悛
改。經朕察出。將爾總管重責四十板。

雍正十年十二月初三日。

上諭。朕記得康熙五十幾年。有四執事太監偷出衣
服典當之事。從前
聖祖皇帝時。四執事茶膳房及隨侍等處。皆係本處
首領管理。不交總管稽查。朕今無論隨侍及外圍
等處。凡有太監所在。俱令爾等總管統轄。嗣後宜
留心體察。不可疎忽。即爾等所收緞疋古玩之類。
及各處陳設什物文具。亦當檢點。勿令毀壞及被
人抵換竊取。若有此等弊端。即當奏聞。不可隱瞞。

偽經外人拿獲。亦關朕之顏面。彼時惟治爾總管之罪。

雍正十二年四月初三日。

上諭

壽皇殿恩佑寺二處。不許閒散及園戶人等進內。不但殿上。即院內亦不可。爾等嚴行曉諭。倘經朕使人拏獲。交與內務府總管從重治罪。

雍正十三年四月初七日。

上諭。諭宮內總管及圓明園總管。從前常聞爾等太

監被人竊去衣帽銀錢等物。往往私自隱瞞。不肯舉報。只圖眼前省事。不思日後外人聞知。爾等固為有愧。即於稽查防範之道。亦未為嚴密。為此傳諭爾總管等。徧行曉諭各處太監。嗣後凡有被竊之人。不論衣帽銀錢多少。即些須物件。必須告知首領。就近搜察。如不得情。呈報總管嚴訪。如再不獲。爾等據情。即行申奏。以便嚴查務獲。不但爾等私事。即在官之物。亦要如此據實呈報。如有被竊及損傷者。不可將自己銀錢置買賠補。慣罪不申。

此種情弊。已經通傳禁止。若再不遵訓諭。雖眼前瞞過。日後必然敗露。或有人首告。或別經發覺。將爾總管與被竊之人。一併治罪。

雍正十三年七月初八日。

上諭。凡字紙俱要敬惜。無知小人。竟擲在污穢之處。爾等嚴傳。再有拋棄字紙者。經朕看見。定行責處。

國朝宮史卷之四

訓諭四

皇上諭旨

雍正十三年八月二十五日。

上諭。爾等敬聽朕之諭旨。

皇考大事。朕五內崩摧。所仰侍者惟

皇太后。若傳諭侍奉太監女子。及內外一切太監等

各處執事之人。盡心竭力侍奉。務要

皇太后寬心。此即是爾等出力之處。凡國家政事關

係重大。不許聞風妄行傳說。恐

皇太后聞之心煩。

皇太后仁慈撫愛朕躬。聖心切至。凡有所知。母子之

間。豈有不告之理。但朕與諸王大臣所辦政務。

外人何由而知。其應奏聞

母后者。早已奏聞矣。宮禁之中。凡有外言。不過太監

等得之市井傳聞。多有舛誤。設或妄傳至

皇太后前。向朕說知其事。如合

皇考之心。朕自然遵行。若少有違礙。關係甚鉅。重勞

皇太后聖心。於事無益。爾等嚴行傳諭。嗣後凡外間

閒話。無故向內廷傳說者。即為背法之人。終難

逃朕之覺察。或查出。或犯出。定行正法。陳福張

保。係派出侍奉

皇太后之人。乃其專責。並令知之。

雍正十三年十月十一日。

上諭。諭內務府總管太監等。尊卑有一定之體統。

上下有不易之禮儀。自宜循分遵行。豈容稍有

僭越。太監等乃鄉野愚民。至微極賤。得入宮闈。

叨賜品秩。已屬非分隆恩。況朕八旗滿漢舊人

甚多。豈盡得如太監等日覲天顏。出入內廷乎。

爾等當自揣分量。敬謹小心。常懷畏懼。庶幾永

受皇恩。得免罪戾。凡諸王大臣。皆國家屏藩輔

翊之人。爾等尋常接見。自應恭謹盡禮。豈得與

奉旨宣諭時。一樣舉止乎。至內廷阿哥等。我朝

舊制。無論王公大臣。俱行跪見請安之禮。惟有

親伯叔行。乃免跪見。至尊重也。何況爾等微末

太監。諺云一歲主。百歲奴。上下之分秩然。豈得

以阿哥等年尚沖幼。遂爾怠忽邪。即如蘇培盛
乃一愚昧無知人耳。得蒙
皇考加恩拔爲宮殿監督領侍。賞賜四品官職。非分
已極。乃伊不知惶愧感恩。竟敢肆行狂妄。向日
於朕弟兄前。或半跪請安。或執手問詢。甚至莊
親王並坐接談。毫無禮節。莊親王總管內務府
事務。凡內廷大小太監均屬統轄。而蘇培盛即
目無內務府。獨不思莊親王乃
聖祖仁皇帝之子。

大行皇帝之弟乎。昔者塞思黑之子弘晸。呼魏珠爲
伯父。
皇考曾嚴切教訓。此風不可長也。前朕與和親王等
在九洲清宴賠禮時。値蘇培盛等在彼飲饌。伊
等不但不行迴避。且復延坐共食。而阿哥等亦
有貪其口腹與之同餐者。朕躬後至。稍坐而出。
嗣是朕即不復在九洲清宴用飯。夫阿哥等固
一時失於檢點。而蘇培盛狂妄驕恣。公然與皇
子等並坐而食。似此種種悖亂。不可枚舉。此皆
朕躬所親見者也。再張爾泰從前亦甚驕縱。及
獲罪革退之後。見朕弟兄猶敢竟行執手問詢。
不法如前。此二人之行止。如
皇考察知。自必早行懲治。決不姑容也。至如張起麟
乃効力最久之人。年已老邁。見朕弟兄。猶必長
跪請安。不敢怠忽。或我輩賜坐。伊必叩頭席地
而坐。此宮中太監所共見者。至今思之。殊可憫
念。陳福李英發王常貴張玉柱向曾屢奉
皇考訓旨。傳諭朕躬及和親王等。設有嚴飭教訓

旨意。必守正顏厲色。告誡周詳。毫無瞻顧之私。甚合
大體。及至尋常進見。則復敬謹小心。周旋盡禮。
設彼時伊等傳宣
諭旨而稍有曲意迎合。不顧體統之處。朕必鄙薄而
問其罪。豈復肯加恩任用乎。蓋傳
旨有傳旨之體統。而自見有自見之體統。此四人者。
較之蘇培盛張爾泰。何啻天淵。今朕紹登大寶。
恐太監之風漸熾。故降旨訓諭。想蘇培盛等此
時必心懷憂懼。與其憂懼于今日。何不敬謹於

當時。朕令即將蘇培盛問以不敬之律。未為不可。即揆之于理。亦未為過當。然朕君臨天下。惟以大公至正為心。因念蘇培盛之偶爾失儀。尚屬糊塗可赦之罪。未至漢唐宋明宦寺之放縱也。然星星之火。尚能燎原。涓涓不杜。終成江河。從前

皇考因太監等敬謹畏法。小心供役。是以特沛殊恩賞賜官職。實為榮幸。伊等在

皇考前固知戒謹恐懼。而愚昧無知之輩。於外面遂漸加驕縱。不似

皇祖時之守法矣。伊等既不能仰副

皇考加恩之至意。朕獨不能執法以懲其罪乎。倘蘇培盛等仍復怙惡不悛。朕不但重治其罪。且必將眾太監之官職盡行削革。伊等縱不自惜。獨不為眾太監稍留餘地耶。嗣後爾太監等各宜凛遵制度。恪守名分。如遇奉宣諭旨之時。朝廷自有儀制。設有嚴飭之旨。自宜莊厲傳宣。不可稍顧情面。而尋常以公事接見王公大臣時。禮

貌必恭。言語必謹。不可稍涉驕縱。以失尊卑大體。即在街市行走。不可出言詈人父母。若太監有詈人父母者。許被詈之人。即行重責。至接奏內廷阿哥等事件。必當莊重敬謹。不可曲意順從。而奉朕旨傳宣。又當仰體朕意。告誡諄諄。不可稍有瞻徇。尤不可畧通信息。設總管太監自行見阿哥等。必當拜跪請安。阿哥等賜坐。必當席地而坐。即內宮之宮眷。雖答應之微。爾總管不可不跪拜也。阿哥之家眷。雖宮女子之微。爾總管不可不跪拜也。此朕防微杜漸之舉。後世子孫世世遵行。若總管太監等仍敢蹈襲前轍。妄自狂縱。不遵定制。經朕察出。將首犯之人立行正法。眾太監官職並行革退。著將此旨亦曉諭阿哥等知之。內務府總管衙門。仍登記檔案。若太監畧有放縱。許內務府總管先拿後奏。

雍正十三年十月十八日。

上諭圓明園阿哥處太監王自孚前日來請

皇太后安。未候見朕。徑回圓明園去。今

皇太后向朕說圓明園阿哥請安。稱朕為汗阿哥。阿哥年小。如何知道請安之禮。自然是王自立教阿哥如此。此時不向好處導引。俟阿哥長大。倚恃
皇太后照看。性情自然驕縱。稱貫了汗阿哥字樣。朕雖不見責。經王大臣聞知。必然參奏。豈不貽誤阿哥。如今阿哥年幼。傳諭王自立盡心往好處導引。阿哥係朕之弟。日後成立。知感朕恩。即是朕之輔佐。爾等將王自立傳來重責四十板。令

伊回去小心導引阿哥。俟明年阿哥進宮來。一并令謝成照管。與永璜永璉同住齋宮。阿哥等朝夕相見。必按長幼禮節。若因是朕之子。令圓明園阿哥畢禮相見。斷乎不可。

乾隆元年三月初四日。

上諭朕聞前有
皇太后之弟謝恩。竟進蒼震門內。爾等查明。再問陳福張保。隨查問陳福張保。跪奏前奉
皇太后旨意。著奴才等傳旨將伊教訓。不宜外人知道等語。又問陳福張保。即不宜外人知道。外邊豈無板房。或者令人出去再傳
旨意纔是。為何擅自領進門內。又據陳福張保叩頭跪奏。擅領進門。就是奴才糊塗大錯。未曾想到等語。於三月初五日總管蘇培盛等據情口奏。奉
上諭。蒼震門亦係宮闈之地。未奉旨意。豈可擅將外人領入門內。將來移居慈寧宮。若如此輕易帶領。成何體制。姑念初次從寬免究。嗣後萬萬

不可。其蒼震門首領太監。一併嚴傳切記。

乾隆元年七月初三日。

上諭
皇太后及 裕貴妃移居慈寧宮。不可照寧壽宮之例添用水上女人。此年以來。未曾添用。亦不見有缺乏之處。今傳與伊等記載檔案。向來所有悉依舊例。本無者不必添。

乾隆元年七月十五日。

上諭朕承

皇太后諭旨。順天府東有一廢寺。意欲重修。朕隨降
旨與陳福張保。此處破壞廟宇甚多。不知係何
寺廟。着伊二人俟
皇太后駕過時。指與看明。奏朕派委人員修理。乃陳
福張保不但不親往查看。竟奏聞
皇太后留人在彼處察詢。張保糊塗不知事務。陳福
隨侍
聖祖多年。理合深知體統。幾曾見寧壽宮
太后當日令
聖祖修葢多少廟宇。朕禮隆尊養。宮闈以內事務一
切仰承
懿旨。豈有以順從葢廟修寺為盡孝之理。設外間聞
揚
皇太后各處修理廟宇。致僧道人等借緣簿疏頭為
由。不時乞求恩助。相率成風。斷乎不可。在此時
僧道亦知畏懼國法。即欲妄為。必不能行。倘後
來或遇年幼之君。並值不知外間事務主母。不
能斷制。俾若輩自謂得計。殊于國體有傷。今此

一事。順從
皇太后。仍傳朕旨修葢。嗣後如遇此等事務。陳福等
不行奏止。輕易舉動。多生事端。朕斷不輕恕。將
此旨傳與陳福張保知悉。

乾隆元年八月十二日。
上諭。以後諸母妃送來之物。位分簽照舊寫。不必
寫進字。

乾隆元年八月十三日。
上諭。簽上只寫
壽祺太妃。
溫惠太妃。於位分字樣未合。嗣後着寫
壽祺皇貴太妃。
溫惠貴太妃。

乾隆元年十二月初四日。
上諭。從前魏珠在
世宗皇帝時。身獲重罪。因將伊祖母生母發回原籍。
近將魏珠寬宥。着在
壽皇殿當差。曾降旨不許出門。今魏珠竟在王大臣

前安行遞呈。求伊祖母生母來京居住。魏珠係
不許出門之人。如何擅遞呈詞。王大臣等從何
處接受。魏珠在何處投遞。著問明具奏。隨即傳
問莊親王。及內務府總管。據稱係紀文替魏
珠遞呈。奉
旨。將紀文魏珠。交與總管議罪具奏。總管李英謝
成議將紀文革職革退。仍罰月銀三年。重責
三十板。魏珠罰月銀二年。重責二十板。等因
具奏。奉

旨。紀文著革職。魏珠罰月銀三年。
乾隆二年六月十五日。
上諭總管等告知諸母妃。照看小阿哥公主所穿
衣服。不必用織繡等物。過於華麗。只用隨常衣
服。為幼年人惜福之道。
乾隆三年正月初三日。
上諭總管李英謝成。
皇太后駐蹕暢春園。後外祖父母以時進見則可。其
餘人等。槩不許時常請見。至如悟真庵之尼僧。
尤不可聽其入內請安。
皇太后性好行善。此輩專以祈求資助為事。著嚴諭
禁止。
乾隆三年二月十三日。
上諭
恩佑寺後殿所供燭臺。安放不正。朕親詣拈香。尚如
此粗心怠慢。平日不知如何玩忽。爾總管等嚴
行傳諭太監等。凡設奉
祖宗神位之處。供獻陳設香燭。不時細看。點燭潔淨掃

務宜虔誠恭敬。
乾隆三年九月十八日。
上諭毛團。永泰。張明。慈格。胡世傑。奏事太監王常
貴。張玉柱。劉萬春。張玉。擅與李衛交談。伊等身
係內監。如何可與總督聚語。李英謝成在旁親
見。不行管束。亦與李衛接談。王守貴係伊等首
領。全然不知管教。著將王守貴從重治罪。李英
謝成及奏事太監四名。一併議罪具奏。小太監
等每人重責四十板。總管蘇培盛等。議將李英

謝成各降一級。王守貴亦降一級。王常貴張
玉柱劉萬春各罰一年月銀米
旨李英謝成不必降級。著罰俸一年。餘依議
乾隆三年十月二十一日
上諭張玉。爾會同蘇培盛傳問果親王大阿哥之
俺達等王子阿哥微感風寒。前經奏聞。朕時常
掛念。因何久不差人請安。縱然王子阿哥未諳
規矩。伊等俺達理應領王子阿哥跪請朕安。朕
亦得知王子阿哥身體如何。爾等傳旨將王子
阿哥俺達并太監俺達每人重責四十板
乾隆四年正月十六日
上諭朕昨見果親王大阿哥在山高水長看烟火。
見朕時竟爾藏匿。是何道理。王子阿哥尚小。正
宜讀書之時。如看戲入宴放花炮盒子。當令預
坐時自有諭旨。何得任意行走。爾總管不行禁
阻。亦屬不合。著將王自立張承恩革職。每人重
責六十板。並傳果親王大阿哥看責。試問王子
阿哥。可自知羞愧。此時王子阿哥尚幼。至年長

時若再如此。定將王子阿哥一併懲責。
乾隆四年六月十三日。
上諭宮戲房太監杜明動兇器一事。內務府總管
議以枷號一箇月發甕山鍘草。著改為枷號三
箇月。重鞭一百。充發烏喇。傳與總管曉諭首領
太監等。既身居宮禁。理當奉公守法。乃有無知
不法之徒。擅動兇器。甚屬可惡。著嚴行申諭。嗣
後倘有似此者。定行加倍治罪。
乾隆四年十二月初一日。
上諭四執事總管首領將太監李蟠放假四五日。
往弘晳處將宮內之事。信口傳說。太監等告假
不過一日兩日。豈有四五日在外之理。將四執
事總管首領查明議罪。爾總管等曉諭旗下太
監等。既已身離旗下。復往何處。現今將李蟠夾
訊。即是榜樣。再旗下太監不可在近便隨侍等
處當差。只宜外圍熟火打掃處服役。過十數年。
試看果好。再往內圍挑補隨侍。又奉
諭旨現今隨侍等處旗下太監。不必更換。此內有

不堪者酌量革退以後新進嶺下太監不許留
在近處當差
乾隆六年七月十四日
上諭著總管李英謝成嚴諭跟隨出外各處太監
不許肆行跑馬若似從前魏珠子錦跑馬射箭
斷乎不可如有此等事惟汝二人是問
乾隆六年十一月初八日
上諭
壽皇殿現奉

聖祖
世宗神位地甚尊嚴陳設理宜整肅斷不可稍有怠
忽近來彼處首領太監全不知敬謹外圍太監
畢竟粗率所放首領原取其樸實足供看守至
一切陳設總管及司房太監宜不時前往查看
即親身拂拭布置亦職分所當為朕在圓明園
駐蹕宮內現有總管進宮後總管益多若伊等
分班常時敬謹查看
乾隆六年十一月十二日

上諭諭眾總管知悉御筆扁十一面若掛於十二
宮其永壽宮現在有扁此十一面扁俱照永壽
宮式樣製造自掛之後至千萬年不可擅動即
或妃嬪移住別宮亦不可帶往更換
乾隆六年十二月初一日
上諭昨頒賞太監等摺內書寫御前小太監甚屬
錯誤從前魏珠陳福服勤日久各有身分稱為
御前太監再侍衛大臣稱為御前侍衛至新進
小太監等如何寫御前字樣伊等要稱御前即

是狂妄嗣後若有人如此稱謂即著伊等參奏
爾等嚴傳禁止如再有故意違犯者定行究治
乾隆六年十二月初七日
上諭應出宮女子既已出宮即係外人不許進宮
請安其本宮首領太監與伊等傳信亦屬不可
從前小太監化王龍寫進王進喜等倚仗在本
主前有小慫慂不服首領管教甚屬無知既放
為宮中首領應管一處之太監放爲總管應管
闔宮之首領太監豈有太監不服首領管教首

領不服總管管教之理。似此不服管教之太監。即當懲處。再爾等嚴諭首領太監。凡宮內之事。不許向外傳說。外邊之事。亦不許向宮內傳說。至於
諸太妃所有。一切俱係
聖祖皇帝所賜。
諸母妃所有。亦是
世宗皇帝所賜。即今皇后所有。是朕所賜。各守分例。撙節用度。不可將宮中所有移給本家。其家中

之物。亦不許向內傳遞。致涉小氣。嗣後本家除來往請安問好之外。一槩不許妄行。從前朕曾經嚴傳諭旨。爾等不過一時小心。數日之後。漸就懈怠。此係朕所深知。今爾等不時稽查。如各宮首領太監。有不謹之人。向裏外傳說是非。或經查出。或被首告。必重處數人。以警其餘。若經朕躬訪察得實。即係爾等總管之罪。從前
聖祖皇帝教訓爾等
諭旨至
世宗皇帝時皆敬謹遵行。
世宗皇帝教訓爾等
諭旨。至朕時仍當敬謹遵行。今朕教訓諭旨。爾等亦當永遠遵行。即將來爾等不當總管時。後來總管仍當永遠遵行。爾等將此旨嚴行曉諭。務令通知。

乾隆七年二月初四日。

上諭。沿途得雪甚有裨於田功。但道路泥濘。隨從之太監等各賞一月錢糧。

乾隆七年三月初九日。

上諭。太監楊茂之父病故。衆太監等與伊斂分尚可。大臣中海望三和等。亦爲致送奠分。楊茂竟不奏知。甚屬可惡。著將楊茂交內務府總管。用九條鎖鎖著。發瓮山鍘草。其倉州王守貴曹進孝開齊里等。管束不嚴。致楊茂在外妄爲。伊等亦難辭咎。著交與總管太監治罪。

乾隆七年八月初五日。

上諭。嗣後凡挑選內務府女子。如有妃嬪貴人等

姊妹及親兄弟之女選入使女者爾總管查奏○

乾隆七年九月初三日

上諭嗣後出外○遇京内發報日○爾總管等至
壽康宮○敬謹探聽
皇太后安後○寫摺隨報封發朕在外請
安摺子○若隨報到來○爾等即交與陳福等恭奏○奏後
仍將摺交本房收貯○永為定例

乾隆七年十月初九日

上諭太監李昇多病○不應在隨侍處當差○將伊恩

加一兩錢糧革退○爾總管酌派地方當差○再太
監等有恩加一兩錢糧五錢錢糧者○原為獎勵
勤勞○如患病給假一月尚可○倘至兩月仍不當
差○將所食恩加錢糧暫停○其本處亦不必出缺
另補○俟伊病痊當差○再行添給○永遠為例○其食
二兩錢糧太監仍照舊例行

乾隆七年十二月初九日○

上諭久病太監賈仲義等三人○朕俱認識○著賞給
錢糧養病○李成等三人○各賞銀五兩為民○此係
特恩○不為例○以後為民太監○著總管分別具奏○

乾隆七年十二月十二日○

上諭傳諭各處首領太監等○朕今年所定宮中現
行則例○使爾等太監永遠遵循○並無不便之處○
至李培詩所告首領劉義等事○皆經審實○其告
摺乃舊年寫就○並非因現在則例內有總管首
領犯法許太監首告○告實賞銀之條○以致啟李
培詩之告訐也○態格在朕前竟說是現行則例○
引人告狀○朕前小太監尚且如此○其外邊蠢笨

太監可知○嗣後如有妄議之人○以態格為例○再
爾太監等係庸愚卑賤之人○凡事惟應遵旨奉
行○豈有妄肆議論之理○再李培詩所告之事○因
其各款俱實○並無虛誣○所以未將伊治罪○傳諭
各首領太監○若因李培詩未曾治罪○遂啟挾制
總管首領之心○妄行瀆告○如審有不實者○必將
所告之人○從重治罪○決不寬貸

乾隆八年五月初九日○

上諭張照梁詩正乃國家大臣○鄂賞貴竟偏向張

照不足梁詩正有是理乎鄭愛貴雖未明奏其面上形色早已難逃朕鑒若明奏出朕必立刻將伊正法今將鄭愛貴交與總管太監從重治罪此係特恩寬典嗣後務當警戒總管蘇培盛等將鄭愛貴議以降一級再罰一年月銀請
旨奉
旨依議

乾隆八年十月二十七日
上諭白塔上信炮說則一套從前係奏事太監王

常貴張玉柱取進昨日胡世傑錯傳要信炮東西胡世傑回屬錯謬王常貴張玉柱如何就向外傳今日三和覆奏朕始聞知倘外邊傳知八旗忽然放起信炮成何事體此錯關係非比別事將王常貴張玉柱交與總管太監治罪

乾隆八年十二月二十六日
上諭本月二十七日寧壽宮
溫惠皇貴太妃進冊寶皇后可率妃嬪等詣寧壽
宮行禮

乾隆八年十二月十二日
上諭十二宮陳設器皿等件布置停妥永遠不許移動亦不許收貯著將此旨通行傳知

乾隆八年十二月十五日
上諭狐膁皮褂三十件交與總管謝成照舊年賞
賜之例揀當差勤謹之首領太監賞給舊年賞過者不必賞

乾隆九年二月初四日張永泰傳奉
上諭諭謝成劉玉太監中竟有做賊之人皆因爾

總管等平日不加約束又不稽查之故每一處地方止憑該處首領以致彼此互相推諉至養心殿有失去銀兩之事總管潘鳳首領冠明等罪無可逭業經將坐更之人交出審問俟問明偷盜日期如係周世輔石貴在宮內該班並將伊二人治罪如係王太平潘鳳在宮內該班即治伊二人之罪二月十七日總管倉州傳奉
上諭著總管謝成同倉州帶領司房太監並帶內
養心殿太監等同往外養心殿太監值房細細

搜查。不得徇情隱蔽。總管謝成倉州等。帶領司
房太監及內養心殿太監。至外養心殿值房。
從太監張玉林下。搜出銀一百兩。隨經覆奏
奉
旨知道了。本日張永泰傳
旨將首領李金徐文耀等交慎刑司。潘鳳亦交慎
刑司。又奉
旨將今日交慎刑司之首領太監。勿令現交在外
之首領寇明及太監等聞知。著內務府總管另

問。隨經總管謝成倉州。將總管潘鳳。首領李金
徐文耀太監王坤併銀一百兩。至慎刑司。交
與莊親王。內務府總管來保海望傅恒。於本
日總管謝成奉
旨潘鳳從南海子回來。同王太平搜查。竟未搜出
俟審明時。將王太平潘鳳交與爾等治罪。本日
王常貴傳
旨太監中往往有偷竊之事。此案審明時。將為首
為從之人。不必交三法司。不拘鄉赴城外何處。

傳齊衆太監觀看正法。將曹進孝張常保放回。
曾祿亦著釋放回家。俟將養好時。進內當差。爾
等即將此旨傳與內務府總管。本日總管謝成
等。據郎中申奇傳述張玉口供。往太監張吉
德柱內。搜出銀一包。隨經覆奏。奉
旨著交出。莊親王。內務府總管海望來保傅恒。將
交出銀一百兩奏繳。其碎銀一包。請留對贓。
銀數。又奉
旨此項銀兩。不必入庫。賞謝成倉州。每人銀二十

五兩。其五十兩。賞給搜銀太監等。又奉
旨續獲贓銀。交來時。即賞與太監曹進孝張常保
曾祿。曾祿著加厚賞給。二月二十二日。
上諭總管太監謝成。明日將張玉帶至甕山。著彼
處圈禁之太監觀看。即行杖斃。照甕山永不釋
放之太監病故掩埋例辦理。並著內務府總管
派主事一員同往。本日張永泰傳
旨著總管謝成王太平劉玉賈進祿將現在所有
養心殿太監及隨侍等處首領太監一同帶至

養心殿院內。跪聽
上諭爾等抛家捨業。淨身進來當差。食錢糧圖養
父母一家。學做好人纔是。如何做起賊來。朕深
知太監中孝父母者。能有幾人。如果偷竊銀兩
回家養贍父母兄弟。尚屬可恕。今之偷盜。不過
喫酒賭錢花費而已。爾太監等彼此偷摸。朕不
察知則已。今張玉竟將內庫鎖頭摔毀。將銀偷
去。如此膽大之人。彼何事不可為。已將張玉立
斃杖下。與爾等嚴示榜樣。再太監韓世忠在慎

刑司供曾祿正月十八日獨自入庫。內務府總
管據此供詞。自然將曾祿夾訊。即朕亦不能不
疑及曾祿。彼既堅不招承。朕惟恐拔查不細。複
差謝成倉州在太監值房細細查檢。搜出贓銀。
始知是張玉偷盜。如搜檢稍遲。曾祿命亦難保。
豈不枉屈平人。數日後內務府總管將審問過
之養心殿太監釋放。則張玉竊銀正賊。轉得脫
然事外矣。曾祿受罪。皆由韓世忠信口妄供。圖
為自己卸過。若曾祿偷盜情真。韓世忠自當予

覺。今事既不實。亦應治以誣害之罪。韓世忠著
從重責處。發打掃處當差。永不挑補。以昭炯戒。
又奉
上諭近來太監等喫酒賭錢者甚多。皆爾等總管
不行管束之故。太監中差使多者。如何尚有閒
暇喫酒賭錢。此等皆事少安閒之太監所為。即
使喫酒。亦不宜過多。間或下暮尚可。爾等嚴行
傳諭。此次姑從寬免其查究。嗣後倘不知悛改。
經朕查出。除本人照例處分外。爾總管亦決不

輕恕。
乾隆九年十月二十五日。
上諭本月二十七日。朕幸翰林院筵宴大學士翰
林等官。每人或寧紬四疋。三疋。二疋。一疋。茶葉
絹紙。分等次賞給。本日奉
旨大學士五人列為頭等。尚書四人。左都御史一
人為二等。侍郎至三品官十八人。為三等。四品
官至六品官五十三人。為四等。編修檢討庶吉
士八十四人為五等。總管蘇培盛等。謹擬

賞一等大學士五人。每人寧紬五疋。茶葉五瓶。絹四張。洛文紙四張。羅紋紙四張。二等尚書四人。左都御史一人。每人寧紬四疋。茶葉四瓶。絹三張。洛文紙三張。羅文紙三張。三等侍郎等至三品官十八人。每人寧紬三疋。茶葉三瓶。絹三張。洛文紙二張。四等四品至六品官五十三人。每人寧紬二疋。茶葉二瓶。絹二張。洛文紙二張。五等編修檢討庶吉士八十四人。每人寧紬一疋。茶葉一瓶。絹二張。箋紙二張。於二十六日具奏。

旨將頭等二等之內。再添木瓜一盤。崗榴一盤。三等添崗榴一盤。其餘俱按分預備。傳當伺候。朕覽後。送至翰林院。俟宴畢。交與訥親傳恒頒賞。隨經總管太監等。預備五十九盤。在重華宮

進呈

御覽。奉

旨將頭等鄂爾泰張廷玉。每人再添如意一柄。寧紬一疋。茶葉一瓶。將梁詩正入在二等。將三等嵩壽任啟運數孫劉綸入在四等。其餘照議賞給。本日和親王傳

旨。武英殿有樂善堂全集一百六十五部。性理精義一百六十五部。交與總管謝成。入於筵宴恩賞之內。每人各賞樂善堂全集一部。性理精義一部。

乾隆九年十月二十九日。

上諭。適見養心殿太監劉玉。竟在欄杆上坐。甚無規矩。此處即諸王大臣亦不敢擅坐。況太監係

供給使令之人耶。著將劉玉交與總管重責四十板。並傳諭太監等。嗣後不得復蹈前轍。或於臺堦石砌間暫坐則可。

同日奉

上諭。今夜武進廷坐更。朕喚人時。伊擅進寢宮。胡世傑坐更時沈睡。俱著重責四十板。再小太監等坐更貪睡。其查更之人。不行教訓。及張玉柱在朕前多言。並交爾等治罪。

乾隆九年十二月二十三日奉

吉慶親王六旬壽日。著總管周世輔前往頒賞人
奉
吉如意一柄。著周世輔帶去送　定太妃。並向
太妃致賀。
乾隆十年十一月十九日。
上諭四執事太監趙起隆與慶福之子福成交好。
今年正月間。曾送過福成白蠟油單等物。又向
福成借馬。此等尚係小事。昨日又向福成家中。
撞騙安行傳說來年正月聖駕不往五臺。該管
首領竟不稽查。平日太監中有多事者。又不加
甄別。總管等亦不管束稽查。均屬不合。又如乾
清門。內左門。內右門。月華門。及傳奏事處首領
太監。只可當差接奏事件。不應與外庭官員交
言。總管等實力體察。並嚴行傳諭太監等。不許
與王子大人往來交好。近日王子大人令有事必
定入奏。凡有情弊。經朕察知。爾等焉能免罪。況
過年太監等既有恩加錢糧。歲底又賞皮衣等
物。不致窘乏。何必與王子大人交往。此次止將

趙起隆治罪。爾總管首領俱照行寬宥。嗣後再
有似此者。惟爾總管首領是問。
乾隆十一年三月初五日。
上諭總管等。每年將內外各處太監數目。查明新
進若干名。爲民若干名。病故若干名。比較上年
或多或少。歲底具奏。再朕從前曾經降旨。凡各
處太監。比定例或多或少。僅二三名尚可。今爾
敬事房任意增添。即是爾等私心。嗣後每處多
少均不得過三名。其缺少處暫時不得其今尚
可。若常聽缺額。因循不補。經朕查出。定將爾總
管治罪。其打掃處。掌儀司。營造司。或多少幾名。
俱無不可。
乾隆十一年閏三月初三日。
上諭嗣後爾總管等及六品以上首領太監。隨朕
出城進城。許帶數珠。馬褂。蹋胸。七八品首領太
監。俱不得用。惟穿補服日期。准帶數珠。馬仍不
許掛蹋胸。
乾隆十一年六月初二日。

上諭今日景運門護軍統領法丑。參奏拏獲
壽康宮蘇喇腰藏緞子兩疋出門。稱係
壽康宮太監王瑞官緞。既係官緞即應向敬事房與
景運門給票。因何暗藏出門。爾等太監不知大
體。何苦無端干犯功令。著傳與各處太監。嗣後
凡官物出門。俱向敬事房景運門給票照驗。若
官物不明。出即同偷盜。著將
壽康宮總管議罪。
乾隆十一年八月二十四日。

上諭本月二十七日。在豐澤園崇雅殿賜王公宗
室筵宴。爾等先期預備。將崇雅殿現在所有陳
設地平屏風移開。摘去窗扇。安設大地平。御座
後懸掛軟簾。兩廊下設樂。殿內兩旁俱設高桌
椅坐。東西兩廊亦設高桌。院內張二丈四尺行
臺演戲。再殿內有履親王莊親王慎郡王誠親
王皆朕叔輩。俱於地平上設高桌。較御座地平
稍低。此日王公宗室。在朕前長幼列坐。俱行家
人禮。二十八日。在瀛臺涵元殿賜滿漢大臣等

筵宴。著於涵元殿抱廈下。滿鋪氈毯。設矮桌。張
圓明園所用亭子臺。演劇設樂。此一日大臣翰
林人數衆多。若同在一處。不甚寬展。其經朕點
出者。在涵元殿入宴。餘俱在崇雅殿內及兩廊
設矮桌列坐。即用二十七日行臺演戲。此二日
筵宴後。著御前大臣侍衛帶引與宴之人。隨處
遊玩。并至淑清院流杯亭賞酒果。再二十七日。
在豐澤園宮門頒賞。二十八日。在勤政殿頒賞。
八月二十五日。

上諭康親王入於履親王等座內。一體高坐。大阿
哥三阿哥四阿哥亦著入宴。同日
上諭本月二十七日。賜王公宗室宴。著和親王果
親王大阿哥。三阿哥。四阿哥與王公宗室行酒。
其兩廊內。並著和親王等率永璧阿哥。永璿阿
哥行酒。再不與宴之應封宗室二十八。每人賞
官用蟒緞一疋。八絲緞一疋。閒散宗室六十六
人。每人賞銀五十兩。
乾隆十一年九月初一日。

上諭昨入宴宗室內有名諸爾杭阿者乃朕孫輩已令改名綿廣著傳諭履親王莊親王等朕初次見孫以後永字下輩即用綿字並將朕此旨
載入玉牒

乾隆十一年九月初二日

上諭履親王莊親王等今日朕閱瀛臺賜宴王公等進呈紀恩詩內有名永琮者朕昨與七阿哥
命名用琮字則上下二字俱同著將外間永琮改名永瑺再敬事房所收永字輩字樣係何年

擬定曾否向外廷傳知如未經傳知即是當年總管等遺漏爾等檢查外間重用內廷字樣或係賞出或係王公等自行命名如係賞出何以不於收貯字樣摺內註銷其錯誤自在總管等若係王公等自行命名明知此字係內廷擬定因何復行檢用王公等亦有不合並著王等查外間所起名字與內廷所收字摺重複者共有幾人現在俱毋庸另改即將摺內字樣註銷嗣後外間起名不得復用內廷擬定字樣

乾隆十二年正月二十四日

上諭昨日逃走太監宋廷蘭自行投回爾等從重責處仍交本處當差近來太監等因逃走投回不過責處仍得食二兩錢糧所以動輒逃匿欲貽累該管首領耶朕用首領原為管束該處之人若因公事管束稍嚴亦不為過太監等如何使萌逃念即私事過刻止宜向總管申訴亦不應逃宋廷蘭如敢再犯拿回之日除從重責處外仍發遣烏拉嗣後再有逃走太監雖自行投回亦只給一兩錢糧發熱河當差爾等嚴傳衆

太監知之

乾隆十三年四月初九日

上諭張玉柱在
皇考時身受重恩繼獲大罪朕登極後將伊放出令在奏事處行走爾時王常貴劉萬春張玉同係奏事太監皆在朕前告求隨往
梓宮前當差張玉柱在旁獨不告求其意以為衆人告者盡是假意我何必亦如此作假不知爾等

奴輩禮當如此。此即張玉柱負恩之處。再張玉柱於內廷妃嬪等。見朕恩眷優者。伊即分外殷勤。此尤不可。爾等奴輩。只應按位分次序。一體恭敬。如何妄生分別。且張玉柱在朕前當差往往使小聰明。充伶俐。其餘恐未必然。著莊親王和親王傅恒將此旨嚴傳與張玉柱。重責四十板。派往圓明園當太監差使。

乾隆十三年五月十三日。

上諭。朕適至奉三無私。見養心殿首領曹進孝楊義。帶領衆太監搬運陳設。擅自脫褂摘帽。甚無規矩。當差用力時。即使脫去衣帽。亦應就地安放。如何竟置宮殿寶臺之上。僅不至褻近寶座耳。此皆爾總管平日不行嚴傳之故。著將曹進孝楊義及脫褂摘帽之太監。交與總管治罪。並將此旨嚴行傳諭各處首領太監知之。

乾隆十三年十二月十五日。

上諭。鷹房行走之護軍統領薩爾善參奏鷹房首領張國泰不服管教。請交與內務府總管治罪。張國泰不必交與內務府總管。即交爾總管等將伊首領革退。給打掃處當差。

乾隆十三年十二月十九日。總管王常貴奉

上諭。賞太監等皮褂。原為禦寒。聞竟有將去典賣者。爾總管等曾經查核否。據奏。奴才等未經查過。

上又問太監所得皮褂。如其典賣。首領還重賞否。據奏。賞過者不再賞。

上又問各處首領及隨侍太監未得皮褂者。尚有多少人。據奏。外圍等處首領有二三十名。隨侍等處太監有百十餘名。又奉

旨。尚乘轎太監請轎。領費衣服。伊等得過皮褂。如有日久破損者。可令其交來換給。本日張永泰傳

旨。舊年宮內首領賞過皮褂者若干名。今年照數賞給。再圓明園首領舊年賞過皮褂者三十名。今年仍挑三十名來賞給。

乾隆十四年四月初一日。大學士傅恒奉

上諭皇貴妃嘉貴妃令妃舒妃婉嬪初五日進冊
寶。儀注內開初六日行謝恩禮。著傳與總管太
監。初六日不必行禮。初五日接冊寶畢。即詣
皇太后前行禮。還宮詣朕前行禮。初五日王妃命婦
詣
皇太后前皇貴妃前行禮俱免。再儀注內開有王妃
命婦與嘉貴妃行禮。乾隆十年。嫻貴妃純貴妃
進冊寶。王妃命婦俱未行禮。今嘉貴妃前亦不
必行禮。此次皇貴妃等進冊寶。俱著照十年之
例行。初八日恭上
皇太后徽號。初九日行慶賀禮。俱照元旦行禮之例
辦理。

乾隆十四年四月初六日。

上諭禮部所進冊封皇貴妃攝六宮事及晉封貴
妃儀注內稱公主王妃命婦。俱詣皇貴妃貴妃
宮行禮等語。從前
皇考時冊封
敦肅皇貴妃為貴妃。公主王妃命婦等俱會行禮。

乾隆二年。冊封慧賢皇貴妃為貴妃。亦照例行
禮。至乾隆十年。令皇貴妃及純貴妃晉封貴妃
時則未經行禮。朕意初封即係貴妃者。公主王
妃命婦自應加敬行禮。若由妃晉封者。儀節較
當畧減。此一定之差等。且今皇貴妃及嘉貴妃。
同日受封。而公主王妃命婦。行禮畧無分別。於
禮制亦未允協。嘉貴妃前著照純貴妃之例。不
必行禮。將此載入會典。

乾隆十六年閏五月二十一日。

上諭。朕駐蹕圓明園。一應事務。雖係圓明園總管
專責。爾宮內隨來總管。亦應一體管理。如各門
有承應人等出入。當協同稽查。庶出入不敢冒
昧。夜間坐更巡查。亦當時加訓誡。俾當差不致
貽誤。朕見近來太監等。習氣頗覺不堪。皆是爾
等姑息所致。如所屬太監。平素偶有過犯。爾等
即嚴行管教。自然知所警懼。不敢妄為。皆因爾
等惟恐有妨於己。有事不肯奏聞。曲為庇護。致
此輩心有所恃。漸次膽大。及至干犯不法。不能

隱諱。經朕聞知。必重治爾等之罪。彼時悔已無
及。朕此次訓諭後。爾等務將所屬太監嚴加管
束。俾各知所畏懼。不敢為非生事。再自今以後。
凡朕所駐蹕之地。俱著爾等稽查管理。將此旨
通傳各該處遵行。

乾隆十六年閏五月三十日。總管劉玉等奏。
奴才等屢蒙
訓諭。將所屬太監嚴加管束。在宮內時行稽查。又
派首領三名。太監二名。在外圍等處巡邏。惟

恐無知太監作犯法之事。今閏五月二十八
日營造司太監楊順呈報門神庫太監侯德
劉輔與劉貴徑守貴在庫內要錢。有骰子六
枚為證。奴才等傳訊屬實。請將侯德等照例
各重責六十板。其首領鄭雲。失於覺察。應照
本罪減等。罰兩月月銀。等因具奏。奉
上諭。外圍太監犯賭。與宮內尚屬有間。將此四名
交總管內務府大臣按例治罪。該管首領著記
過一次。其派出巡查之首領。著記功一次。太監

各賞錢一千文。爾總管亦記功一次。將來遇有
小過。准其抵銷。俾各知所奮勉。

乾隆十六年十二月初十日。
上諭。奏事總管王常貴。將應奏事件駁回未奏。著
交總管內務府大臣治罪。隨經總管內務府大
臣覆奏。查律載事應奏而不奏者。杖八十。又
律載官員犯公罪該杖八十者。降二級留任
等語。應將總管太監王常貴。照律降二級留
任。查王常貴現係六品總管。應降二級。改為

八品。等因具奏。奉
旨依議。

乾隆十八年十二月十六日。總管劉玉等奉
上諭。據上駟院奏。隨侍等處太監用馬過多。皆是
爾等屬下不堪太監混冒。著爾等查核。自然就
有開除。譬如從前各處所用蘇拉太多。朕曾降
旨。凡用蘇拉。爾等奏明。朕酌量裁減。儘數差用。
此次所用馬匹。姑從寬不究。嗣後凡用馬匹。該
總管等俱預行詳查。奏明再用。

乾隆十九年正月三十日。總管王常貴等奏
上諭。近來太監中舊人少。新進者多。難以通融差
遣。爾等嗣後將圓明園舊太監中。揀選好者補
入宮內當差。其缺即將新進太監補放。園庭不
過看守宮殿。打掃山道。不比宮內職守緊要。至
養心殿太監缺出。著倉州等奏聞。後將進宮五
年以上之太監挑補。四執事尚乘轎清茶房太
監缺出。俱將舊太監挑補。其掌儀司營造司內
舊太監當差好者。俱挑入宮內當差。即將新太
監補其缺。

乾隆二十一年五月初二日
上諭。太監李連棲者。即行正法示衆。餘著內務府
嚴審治罪。隨經總管內務府大臣奏稱。查不法
太監李連棟。放火偷竊一案。該犯情罪可惡。
請將伊父母兄弟五名口。發往黑龍江給與
披甲人為奴。副首領尹玉鳳。平日不能防範。
至屢次被竊。猶敢隱諱不報。縱惡養奸。以致
李連棟肆行無忌。太監王奇。係親身查點陳
設之人。見物件遺失。並不據實報出。迨至該
處失火。嚴查陳設之際。復敢潛逃避匿。情罪
均屬可惡。應將尹玉鳳王奇。即行發往黑龍
江。太監張太平鄒富係無知。但看其為人粗
俗。且係中年浮躁。不便留於園庭。應即逐出
為民等因具奏。奉
旨知道了。
乾隆二十一年六月初二日。總管內務府大
臣等奏明查出頂替園戶王福等治罪一摺。

奉
上諭。依議。園戶內現在有無頂替。著派吉慶安泰
三泰成林。會同五福傅赫及各園庭該管大臣
等詳查具奏。隨經吉慶等奏稱。遵查暢春園
圓明園 清漪園 靜明園 靜宜園
奉宸苑六處。共園戶一千三百十四名。按照
冊檔逐名點驗。查出頂替園戶民人一百四
十四名。伏思園庭禁地。關係緊要。似此冒名
充役。實屬不法。將伊行革退外。應照王福等

八人之御擬遣但伊等受僱頂替係在王福
等事發之先於所管地方亦無失火偷盜重
大情節可否照宮禁宿衛守衛冒名私自
代替杖一百律各杖一百解回原籍交地方
官嚴加管束之處出自
皇上天恩如蒙
俞允并將僱覓頂替之本園戶王存等一百四十
四名亦照此例各杖一百嗣後有犯此者均
依此辦理再該管各大臣雖自行查出呈報

但已在奉有詳查
諭旨之後未便照自行查出例免議應將各該管
大臣并該管佐領俱請
旨交內務府嚴加議處該管領催等於各園戶尤
為切近知之宜悉乃平日一味朦混瞻徇罪
尤難逭應交各該處查明嚴加責處革退以
示懲戒至管理園庭之總管首領太監等不
行查察亦有應得之罪應一并請交宮殿監
查明另行請

旨辦理等因具奏奉
旨依議六月初九日委署總管內務府大臣吉慶
傳
旨奉宸苑卿四格又查出冒名頂替之園戶五名
著即歸併前一百四十四名園戶之內一例辦
理
乾隆二十一年六月初九日總管王常貴倉
州王成李裕首領張香程斌等奉
上諭敬事房所司官物錢糧向無查核嗣後俱著

年終具奏交養心殿存查養心殿所司官物陳
設向亦無查核亦著年終具奏交敬事房存查
至四執事等處特派爾六人清查可將乾隆元
年至今所有舊管新收開除實在數目徹底查
明看二十年以來該管太監雖俱尚小心但其
中亦有不可信者爾等按檔確查如有不符之
處據實奏聞朕自酌量開恩若瞻徇不奏朕另
派人查出并將爾等治罪此次查明具奏之後
每年年底著本處開明四柱具奏其乾清宮等

處。凡有官物陳設之處。亦著年終開具四柱彙
奏。俱交敬事房存查。再敬事房自鳴鐘二處。俱
有存用銀兩。須用天平兌准。爾等現在先將各
該處隨來圓明園物件查明。再進宮內清查。
乾隆二十二年九月初六日。劉玉等奏。總
管內務府大臣傳查上年隨往木蘭。至逕亭
子地方。毆打披甲七格之掌儀司太監王姓。
係何名字。即刻呈報。以便咨覆刑部等因。隨
查問掌儀司副首領陳合。據稱係掌儀衛太

監王過喜。當經將姓名交出。續據掌儀司來
文。內開慎刑司咨稱准刑部文開王過喜打
傷七格緣由。業經查明具奏。奉
旨王過喜。著發往海子鍘草。
乾隆二十三年七月十二日。總管內務府大
臣奏。為遵
旨查得內庭一應庫務編號歸類收發封鎖等項
章程。業經三和傳補奏准在案。應令該庫總
管太監人等遵照辦理。惟查庫務稽察。俱應

盡用騎縫印。仰請令總管太監酌量一年足
用張數。釘簿送內務府。逐張鈐用廣儲司印
信。存貯該庫。凡有收發錢糧什物等項。俱令
即時登記印檔。不惟易于稽查。且杜擾混遺
失之弊。等因具奏。奉
旨依議。
乾隆二十四年十一月二十八日、
上諭本月十九日。奏事總管王常貴太監秦祿高
昇。將雲貴總督愛必達山東巡撫阿爾泰奏匣

外包封。互相舛錯發出。將王常貴等交總管治
罪。隨經總管劉玉等奏稱。查例凡宮殿監奏
上諭具奏事件。有不敬謹詳明。以致舛錯者。罰一
年月銀。今秦祿等包發奏匣舛錯。總管王常
貴失於查出。應各罰一年月銀。等因具奏。奉
旨依議。
乾隆二十五年六月二十八日
上諭據劉玉等奏。自鳴鐘太監張晉亮。在山高水
長看見貴處方文識。竟有含怨之意。著發往黑

龍活給與披甲人為奴。
乾隆二十六年七月初一日。總管馬國用張
玉成奉
上諭八阿哥福晉母家差送食物。竟未到福晉前。
太監王壽等私相分食。食物小事。倘別樣物件。
亦竟私用。如何使得。此風斷不可長。著將王壽
重責四十板。罰一年月銀。其餘太監爾等查出
重處。以儆將來。再五阿哥福晉父鄂弼家。八阿
哥福晉父尹繼善家。福晉或差人去看望母兄。

原屬人情不免。著阿哥等揀誠實太監一名前
往。仍到總管處告知登記。將來萬一稍有差失。
即治此一人之罪。再從前張保曹進孝曾將朕
銀兩偷竊。經開齊里首告。彼時已有不堪之人。
此時難保必無。爾等可詢問阿哥等。現在俺達
首領太監中。有無偷竊阿哥銀兩之事。如有著
即指出。治以重罪。再阿哥等俱已長成。亦應各
自謹慎料理方是。總管馬國用等。隨將
諭旨敬謹傳與阿哥等跪聽訖。據四阿哥。五阿哥。

六阿哥。八阿哥回稱。現今我等銀兩。使用俱
有賬目。每月有月摺。俱親自查核。俺達太監
中並未有偷竊之事。蒙
皇父教道。以後如有此等事。即指名恭奏等語回
奏。奉
旨知道了。
乾隆二十六年九月初八日。總管王常貴等
奉
上諭九月初四日三更後。壽安宮內遮陽蓆片失

火。外面護軍巡更看見。急喚開門。始將首領太
監等驚醒。詎伊等竟不開門。自行撲救。幸是蓆
片燒燬。易於撲滅。倘火勢稍大。不能救時。始行
開門。豈不遲誤。伊等不但失火有罪。其不開門
之罪更大。在伊等或以宮禁嚴密。不敢擅行開
門為辭。殊不思壽安宮係朕新葺。為
皇太后七旬萬壽慶祝之所。此內並無關防。亦無多
貯物件。既有失火之事。即應開門。放外邊人等
進內救滅方是。此時進內救火人等。斷無敢行

倫竊慾不畏死之理嗣後凡宮內園庭倘遇此
等意外之事該總管等即行開門放外邊人等
進內撲救如不即行開門必將該總管等從重
治罪將此旨傳諭內務府總管一并記載遵經
總管內務府大臣議將首領九十三太監李
世福鎖拿交部處司發遣打牲烏拉首領郝
本德太監張明德曹國用張國安交上駟院
發吳甸鍘草一年等因具奏奉
旨依議

乾隆二十六年十月十三日內閣奉
上諭朕在養心殿召見滿漢大臣向例俱由乾清
門行走惟御前內廷軍機大臣等由內右門行
走第念滿漢大臣中有年逾七旬者雖神明不
衰而筋力亦宜體恤自後遇朕在養心殿召見
時俱令其由內右門出入以昭優眷

國朝宮史卷之五

典禮一

我
朝
家法相承內政肅清有典有則凡所以定位辨等
威服御器飾之末趨走使令之常莫不釐然
各當若夫嘉辰令序燕宴式其儀祀事齋期
肅將致其敬
夙興載號勅毖以時法

天行之健以無逸為所
聖
聖貽謀務乎想見關雎麟趾之盛意朕我
皇上躬昭孝化教始宮庭首敦孝治為天下先祗
事
聖母問
安視膳怡怡愉愉舉觴慶以承
歡躬綵舞而介祉儀則本乎天經動容彰夫至德猗
歟盛哉莫有加於是矣乃觀夫日用之恒起

居之節。躬發示其則。嘉禮備其文。莫不酌衷倚前。聿垂今典。肅雍端王化之原。恭敬飭修齊之本。由閨門以達邦國。推之天下。胥準諸此。謹詁內廷典禮。及常行規制。為禮儀三卷。宮規一卷。冠服儀衛各一卷。其外朝諸大禮。詳於會典。茲不具載。

典禮一

禮儀上

御門聽政儀

皇帝御門聽政之禮。凡每日部院進本。有未奉旨者。折本下內閣。積若干件。傳旨於某日御門辦事。內閣宣布於六部三法司。至日。乾清門首領太監等設御榻黼扆於門外正中。設本案一於前。設大學士尚書等跪奏毯墊於左。黎明。領侍衛內大臣

內大臣散秩大臣及豹尾班侍衛。在丹陛下左右立。東西面。記注官翰林科道官。於西階下東面立。部院衙門奏事大臣及陪奏官屬畢集於庭內。魚貫序立。祗候。居時。皇帝御輿至門。啟扉。降輿。出閣扉。陞座。御前侍衛暨乾清門侍衛。左右僉立。記注官升西階。就西柱下立。部院奏事官由東階升。以戶（禮兵工四部輪班首上。三法司立第三班。吏部立第六班。）各就列跪。尚書

在前。侍郎在後。陪奏官屬又在後。尚書一人
奉本匣折旋而進。至本案前。北面跪。恭陳於
案。興。少退。趨至東楹。轉入班。前跪。口奏某事
畢。俯伏。興。少退。卒衆循階左降。餘以次升奏。
如前儀。至吏部奏事。兼帶領各部翰班司員
八人引
見。畢。始退。內閣侍讀學士二人。升東階。詣本案前
北面跪。舉各部院本匣。興。退。侍衛等及階下
序立之翰林科道。皆退。是時

欽派讀本滿內閣學士一人。奉折本匣。升東階。折
旋而進。大學士學士從升。依班次跪。記注官
少進。仍東面立。奉匣學士至本案前。北面跪。
恭設於案。啟匣。取折本依次啟奏。
皇帝降旨宣答。大學士等承
旨訖。興。由東階降。記注官由西階降。
皇帝還宮。
常日
視事儀

皇帝每日視事。夙興。
御養心殿暖閣。或　乾清宮西暖閣。及　弘德殿。
閱
列朝實錄
寶訓一冊。辰刻。
進膳。
閱王公大臣名牌。
頒賜克食。既徹。乃
披覽內外臣工奏摺。

批答授進止。訖。下所司。隨
名見諸臣。奏事太監承
旨下外奏事。引進　乾清門。（若　御養心殿。大臣年七十以上者。許由內右門進。）以次
賜見。畢。乃
陞寶座。
宣引見官。部旗大臣引
見者。各以前後為次。捧名籤至
御榻前跪。呈。引班官按序引各官至丹陛上。北面

跪奏履歷畢○退○
皇帝降旨以職授大臣承
旨○退○
皇帝還便殿○若
幸瀛臺等處○進膳辦事○亦如之○每日未刻○
進晚膳○
閱內閣所進各部院及督撫提鎮本章○
上披覽裁決畢○內閣票簽所用之○付本房照簽硃
批清字○（票簽未當者另降旨行）翌日○下內閣硃批漢

字施行○（若刑部議覆立決本章仍於次日還奏越日乃下內閣）於日以為
常○

齋戒儀

皇帝齋戒之禮○恭遇
壇廟祭祀○太常寺先期奏請○得
旨親詣行禮○屆期奏致齋○
皇帝乃齋○
南北郊及常雩祈穀○俱於祭前齋三日○
御齋宮○（齋之第二日　皇帝御殿視祝版畢○詣　其法駕鹵簿請　壇內齋宮齋宿○）

宗廟
社稷齋三日○羣祀○齋二日○並於　養心殿○齋之日○
躬懸齋戒牌○端居虔肅○（祭前一日沐浴○）尚膳不進葷○三法
司不奏刑名○辦事召見如常○（臣工如有謝恩者○俱不叩）
（節候齋畢仍請行禮）齋之始日○厥明○太常寺進齋戒牌
銅人○設黃案於　乾清門中門之左○太常寺
率所屬恭奉齋戒牌在前○銅人在後○前引如
儀○由後左門○至　乾清門○升自左階○恭設於
案○齋戒牌南向○銅人西向○跪○三叩○興○退○宮內

各懸齋戒木牌於簾鉤○齋畢○並撤○

壽康宮問
安儀

皇太后宮問
安之禮○每間二三日○
皇帝夙興○常服○乘輿○詣
皇太后宮○降輿○由　壽康左門步入○至
皇太后暖閣前○宮監傳奏○
皇帝進暖閣○跪○敬問

起居○
皇太后賜坐○
皇帝興進至
御榻左一叩坐○
賜茶○
皇帝叩受飲復叩如初○
皇帝奏對畢辭出乘輿還宮○
殿試讀卷儀
每科會試中式舉人於 太和殿策試後○

欽命讀卷大臣八員校閱傳臚前一日辰刻以前
列十本恭擬名次緘封進呈
御覽○
皇帝御養心殿西暖閣次第披閱畢名讀卷大臣
入○
親定甲乙○以卷授讀卷大臣○出折彌封恭照名次
繕寫綠頭籤讀卷大臣率引班官引十人進
乾清門○至丹陛西階下祗候○起居注翰林四人隨入○
皇帝御輿由日精門

御乾清宮寶座○
御前侍衛等左右侍立○記注官由殿西門闌右進
闌侍立○讀卷大臣捧綠頭籤亦由殿西門闌
左趨至
寶座前跪○引班官引十人至丹陛中北面跪以
次奏名籍畢興退○
皇帝親定一甲三人○二甲七人○以綠頭籤授讀卷
大臣○讀卷大臣恭捧興退○侍衛記注官咸退○率十人
侍立丹陛西階下○

皇帝御輿由日精門還便殿○引班官引十人先出
讀卷大臣捧卷至紅本房用硃筆依次填名
次於卷端○仍捧出 乾清門○至內閣填寫金
榜翌日○
皇帝陞太和殿傳臚○
紫光閣武試儀
每科會試中式武舉於 太和殿策試之明
■○
皇帝親臨紫光閣○閱馬步射○又次日○閱弓刀石技

務先期兵部奏。既得
旨。廵捕三營率員弁治馬道於閣之西。按定例步
武。設馬箭把三。步箭把一。每把設鼓一。丹陛
西階下設藍旗一。東階下設步射木誌十。至
日黎明武備院張黃幕於　紫光閣丹陛上。
設
寶座御案於幕內。設低桌於
御案之右。　懋勤殿太監陳列
硃筆煖硯於案。鑾儀衛張黃蓋於幕東偏。兵部派

放馬官四人。率中式武舉每十人為一班。列
馬道南。揚旗官率參將一人立西階下。監鼓
官四人。分率營員各依鼓為伍。會試監射大
臣四人。殿試讀卷大臣四人。兵部尚書侍郎
各以次立東階下。記注翰林四人。立西階下。
咸補服。屆時。兵部侍郎一人合赴　乾清門具
奏。
皇上乘輿出宮。領侍衛大臣
御前侍衛等。暨豹尾班侍衛。引扈至丹陛上。降輿。

陛座。侍衛等於幕東西侍立。豹尾侍衛於階下左
右排列。紅本處官二人。捧兵部所進漢字名
冊。陳於
御案。以清字冊安於低桌上東西面跪呈清冊按名驗。兵部尚書進至中
階下。跪奏第一班第一人某馬射。隨退立原
處。揚旗官暨參將揚旗。放馬官暨武舉放馬。
箭中某把。司鼓官暨營官報鼓。每一班進。兵
部尚書跪奏如前。馬射畢。陳步把於甬道上。
侍衛率武舉至中階下。仍以十人為班。各射

步箭一。每一人射中者。報鼓如前。
御筆皆親加記識。既畢射。紅本官趨受。
御案所陳冊。并清字冊緘藏之。
皇帝乘輿還宮。引扈如來儀。衆皆退。翌日黎明武
備院移丹陛上黃幕稍南。兵部官捧武舉綠
頭名籤。引至閣前稍東祗候。隨率營員陳刀
石於陛前。刀一百二十觔石三百觔為頭號在中。刀一百觔石二百五十觔為
二號在左。刀八十觔石二百觔。為三號在右。兵部官三人。執弓各
一。頭號十二加次十加次八加武備院官六人。執出號弓

自十五加至十八加各一。立東階下。餘儀俱如前。

駕至。

陞座。侍衛率武舉每十八人至前。兵部武備院官各依所用弓力授弓。以次進至中階下。開弓畢。兵部官引舞刀。復以次掇石。既畢。退。

皇帝以冊授兵部。兵部尚書侍郎等祗受。退至丹陛下稍東。恭按

硃筆圈定十八人。排次名識。原冊係紅本處捧由東階升。至

御前。跪呈。侍衛率武舉至中階下列跪。各奏名籍。

皇帝親定一甲三人。二甲五人。三甲前列十人。以名識授尚書。尚書祗受。退至階下。

皇帝乘輿還宮。兵部尚書侍郎等以

御定名識。注甲第名次於上。封授讀卷大臣。至內閣填寫金榜。俟次日

陞殿傳臚

賞賜福字儀

每歲十二月初一日。懋勤殿首領太監陳

龍箋大筆墨海於　重華宮祗候。

皇帝以錫福蒼生筆書福字十餘幅。懸貼各宮。自是將軍暫撫奏函至。並

御書頒賜。迄十五六等日。召御前大臣侍衛至　重華宮。二十六七等日。召諸王大臣內廷翰林等至　乾清宮。先期奏事處具名籤以請　欽定若干人。分日　頒賜。乃下內閣通傳。至日集　乾清門祗候。

賜福字。其儀王公大臣等與領福字者俱以次集階下肅俟。宮殿監預傳各首領太監集庭內執事。

皇帝御座。重華宮於殿中。乾清宮於西暖閣。懋勤殿首領太監具高案筆墨。

皇帝親灑宸翰書福龍箋。每書一幅。王公大臣等一人進至

御案前跪。

書畢。叩首祗領。興。太監二人恭捧前行。隨而出。餘依次跪領如儀。

句到儀

歲秋讞九卿會議以

聞。得
旨情實人犯著發奏。內閣按省分遠近定期請
旨。（朝審由欽天監擇內閣奏聞請旨。）既
允行。刑部預進各省情實人犯黃冊。各道御史進
覆奏本。至日黎明。內閣大學士學士。刑部尚
書侍郎。記注翰林。俱集　乾清門外。　懋勤
殿太監設
寶座案。東向。陳筆硯文具。（紅本處官陳黃冊。）又設低案一
於前。一於右。（設硃硯。硃筆已封。朝審句到以朱筆。）

皇帝御懋勤殿。更素服
陞座。大學士等常服。脫素珠。並由　乾清門至墀
內。記注官四人。自階左升。入殿門。南向立。內
閣學士一人捧名單函。大學士捧覆奏本函。
暨刑部尚書等。由階右升。入殿門。捧黃函。學
士折角。詣前案西面跪。大學士等趨至右
案南。北面列跪。
皇帝命大學士一人執筆。大學士承
旨啟函。展覆奏本於案。

賜坐。大學士等咸一叩坐。內閣學士啟函。以次舉
名奏請
皇帝展閱黃冊。（大學士等各展閱所摺予勾。）詳酌宥否。其予句
者。大學士舉硃筆加勾。既畢。內閣學士飲名
摺於函。大學士捧勾到覆奏本於函。偕眾退。
皇帝還便殿。紅本處收黃冊。大學士以勾到本授
紅本處批發。（其朝審句到本還文刑科。）

乾清宮見屬國陪臣儀

謹案乾隆二十五年正月初九。初十等日。安

集廷。額爾德尼伯克。拔達山汗素爾坦沙等
進陪臣輸誠入覲。詣　乾清門跪請
聖安。傳
旨召見。王公滿漢大學士尚書都統侍郎。俱詣
乾清宮殿內。左右以序。安設坐褥祗候。
皇帝陞乾清宮寶座。侍衛等侍立如常儀。王以下
咸跪。
賜坐。咸一叩坐。理藩院尚書引陪臣自　乾清右
門入。趨西階。升丹陛上。北面行三跪九叩禮

畢。理藩院尚書引入殿西門。於班末一叩。坐。
賜茶。尚茶以茶案由中道進至階下。進茶大臣恭
進
皇帝茶。王以下暨陪臣咸行一叩禮。侍衛等分賜
茶。各於坐行一叩禮。飲訖。復叩。坐如初。
皇帝召陪臣至御座前。親以回語慰問。咸震讋跪
答。復
賜以綵緞等物。咸欣忭叩首謝
恩。畢。理藩院尚書引陪臣退。仍由殿右門趨出。衆
咸退。

皇帝還便殿。凡屬國陪臣於 乾清宮覲見。如儀同。恭查乾隆十八年博爾都噶里雅國貢使巴哲格格伯里多瑪那等入覲。亦於 乾清宮如召見禮
冊尊
皇太后及恭上
徽號儀
冊尊
皇太后及恭上
徽號之禮。內閣既承
旨。禮部諏吉以
聞。乃徧布諸司供備。預期。禮部工部官會製
冊寶。既竣。昇奉內閣。恭鐫
冊文。
寶文。前期一日。遣官祇告
天
地
太廟後殿

奉先殿
社稷。如常儀。是日。內閣具奏書。書封前期撰擬進呈恭候 欽定
敬謹書寫咸於亟質明。內鑾儀衛陳
皇太后儀駕於 慈寧門外。至 長信門外。掌儀司
內監陳中和韶樂於
慈寧宮階下。陳丹陛大樂於 長慶門內。俱北向。禮
部鴻臚寺官預設黃案一於 慈寧門外。一
於 中和殿內。均正中南向。武備院卿預設
皇帝拜褥於 慈寧門外黃案南。北向。大學士一

令朝服奉奏書函。中書舍人前導至 中和
殿階下。導者止。大學士以奏函入殿。陳於案。
啟緘。展書加函上。退。俟於東檐。禮部尚書侍
郎二人詣 乾清門奏時。迓前導

駕。
皇帝禮服。乘輿出宮。內大臣侍衛前引後扈如常
儀。至 中和殿北階。降輿。詣殿內案前北向。
閱奏書畢。轉立東次西向。大學士一人進。納
書函內。恭奉由殿中門出。禮部尚書侍郎導

引前行。
皇帝乘輿從至 永康左門。奉奏書大學士由中
門入。至 慈寧門東階下。導者止。大學士進
跡中階。近案前。折旋就左門之東。負序西面
立。

皇帝降輿。入左門。禮部尚書侍郎恭導。以下行禮皆恭導
升 慈寧門東階。西向立。後扈內大臣從。凡行禮進退皆從
立於後。前引十大臣領侍衛內大臣
豹尾班侍衛止立東階下。如三大節儀。大學

士一人由西階進。就立西檐下。宣讀官一人
從。少後立。均西面。鴻臚寺鳴贊二人於東西
楹相對立。禮部尚書轉傳內監奏請
皇太后御慈寧宮。
皇太后禮服出宮。中和韶樂作。奏豫平之章。詞曰慈闈福履綏
瑞雲承華殿嘉祥徵流寶冊光玉食歡心芣萬加旭日正當陽綏眉壽樂且康瑤池榮葉
芳如山阜永無疆
陞座。樂止。
皇帝詣拜位北向立。奉奏書大學士暨西檐大學

士咸進至案前左右立。鳴贊奏跪。
皇帝跪。大學士跪進奏書於右。
皇帝受奏書恭獻。大學士跪接於左。興。跪陳於案。
退。鳴贊贊宣奏書。宣讀官進至案前北面跪。
啟函。恭奉奏書宣讀畢。仍納於函。興。退。皆復
位。奏叩興。丹陛大樂作。奏益平之章。詞曰皇家燕喜福
壽協嘏徵千官拜舞萬開曙徽觴璇宮聖日輝
皇帝行三跪九叩禮。興。樂止。旋位。禮部尚書轉傳
內監奏禮成。

皇太后起座。中和韶樂作。奏履平之章。詞曰瑞宮瑞靄繁祉山河
上家和寶籙慶祚綿萬國歡愉頌德歲長日晁時雍青寶萬鳳在埤甫頌福祿宜德萬歲
頌祝斯。
還宮樂止。
皇帝降階。導從如來儀。出 永康左門。乘輿還宮。
內監舉奏書案入。大學士以下皆退。至日昧
爽。
皇太后儀駕樂懸。所司照前陳設。鑾儀衛設
皇帝法駕鹵簿。樂部陳樂懸於 太和殿。前至

午門外。禮部鴻臚寺設黃案一於 太和殿
內。一於 慈寧宮門外。一於階下。均正中南
向。又設黃案一於階上左門之東。西向。乃序
班位。 慈寧門外案南正中。為
皇帝進冊寶位。北向。奉冊寶大學士二人。位左案
之東。西面。接冊寶大學士二人。位西檐下東
面。宣讀官二人。位西檐大學士後。鴻臚寺鳴
贊二人。分立於前檐。東西面。前引後扈內大
臣侍衛。王公文武百官。記注糾儀傳贊各官。

立位拜位。均與三大節同。是時王公文武百
官朝服畢會。所司設龍亭二於內閣門外。禮
部侍郎詣閣暨內閣學士奉
金冊
金寶於盝。奉宣讀
冊文
寶文於函。分置亭內。鑾儀校舁行。前冊亭。後寶亭。禮
部官屬十人前引。導以御仗二。黃蓋一。至
太和殿內。冊亭左肆寶亭右肆。奉冊寶官陳

金冊
金寶於案。
冊東
寶西。鴻臚寺引王以下入八分公以上。由 昭德
貞度門入。於丹陛上序立。引公侯伯子男文
武二品以上官。於右翼門外序立。引三品以
下官於 午門外序立。禮部尚書侍郎二人
詣 乾清門奏時。遂前導
駕。

皇帝禮服乘輿出宮。前引後扈如常儀。午門鳴

鐘鼓。至太和殿北階降輿。

皇帝御太和殿。中和清樂作。奏海上蟠桃之章。詞曰上蟠桃作熟日邊紅杏初芳旌開展慶承天瑞景福正錦輿新鼓蓬萊排仙仗靄濟濟旋仙掌祥衣星服爛明曙瑞金鋪日擁扶依壽風和駘蕩鑪薰百和香太平有象孝德光昭軒殿當中雲光藹駕駐轉金閣敞孝思不匱重天帝展瑞氣寶冊輝煌喜風和駘蕩鑪薰百和香太平有象孝德光昭聯紫霞函萬萄瑤九華燈笑蓉幕流霞降雪酌天漿頌南頤地久天長喜風和駘蕩鑪薰百和香太平有象孝德光昭翔王衡和金猊御法露馭陛筵長雲敞法曲奏清新泰慈藏長信傳芳壽風和駘蕩鑪薰百和香太平有象孝德光昭瑞

萬方玉食尊親慈孝治恭為天下仰欽歆萬壽無疆

皇帝北向閱

冊寶。禮成。樂止。奉冊寶官恭奉置亭內。鑾儀校舁行。

詣

慈寧宮

皇帝乘輿從。王公暨文武二品以上官。各於所立

位跪候。龍亭

御駕過。興。以次從至永康門外。龍亭由中門入。

至慈寧門東階下

皇帝降輿。禮部尚書侍郎恭導。以下行禮皆恭事入左門。

禮部侍郎內閣學士奉

金冊

金寶陳於階下案上。大學士二人奉宣讀

冊文

寶文由中階進。陳於左案。退就位立。

皇帝升自東階。西向立。大學士二人由西階進就

立西檐下。宣讀官二人從立少後。鳴贊立東

西檐。鴻臚寺引王公百官咸依班位序立。與

三大節同。禮部尚書轉傳內監奏請

皇太后御慈寧宮。

皇太后禮服出宮。中和韶樂作。奏豫平之章。樂章與迎系書

同下傳以

陞座。樂止。禮部侍郎內閣學士就階下案奉

金冊

金寶升中階。陳於中案。退。

皇帝詣拜位。北向立。鴻臚寺引王公以下文武百

官咸北面就位立。大學士就案奉宣讀

冊文。
寶文暨西檻大學士咸進至中案前左右立。鳴贊奏
跪。
皇帝跪。羣臣皆跪。奏進
冊。大學士跪進
冊於右。興退。
皇帝受
冊。恭獻大學士跪接於左。興陳於中案。退。奏進
寶如進

冊之儀。贊宣
冊宣冊官進至案前北面跪。啟函。恭奉
冊文宣讀訖。仍納於函。興退。贊宣
寶如宣
冊之儀。畢。皆復位。內監四人合舉
冊寶案。二人前導由中門入。陳於
慈寧宮檻外正中南向。退。奏叩。興丹陛大樂作。奏益
平之章。
皇帝率王公羣臣行三跪九叩禮。　午門外序立

百官。承傳隨班行禮。畢。樂止。
皇帝旋位東次立。王公以下各退就班位立。禮部
尚書轉傳內監奏禮成
皇太后起座。中和韶樂作。奏履平之章。
還宮。樂止。
皇帝降階。出。　永康左門乘輿還宮。翊衛如來儀。
衆皆退。內監移設丹陛樂於　慈寧門東西
檐下設
皇后

皇貴妃
貴妃
妃。嬪拜褥於
慈寧宮月臺上。設公主福晉命婦拜位於丹陛上。均
北向。內監轉奏
皇后
皇后率六宮。公主福晉命婦詣
慈寧宮行禮。如三大節之儀。貴人及　皇子　皇孫等於　皇太后
後宮行禮及宮殿監率關屬首領太監隨從行禮俱由宮殿監先期具奏請　旨

日。
皇帝御太和殿。王公文武百官上表。行慶賀禮
頒詔布告天下。
冊立
皇后儀
冊立
皇后之禮。
制下。禮部諏吉以
聞。徧布諸司供備。豫期。禮部工部官會製

冊寶。恭送內閣鐫
冊文。
寶文。屆期。禮部奏請
命大學士一人充冊立使。尚書一人充副使。前期
一日。遣官告祭
天
地
太廟後殿
奉先殿如常儀。至日昧爽。所司設 太和殿中設案

一。東西肆左右各設案一。均南北肆。設龍亭
二於內閣外。鑾儀衛陳
法駕鹵簿。樂部陳樂懸。各如常。次。王公文武百官
記注糾儀執事各官。朝服陪位如常儀。工部
官以
節送內閣。內閣禮部官自內閣奉
金冊
金寶及宣讀
冊文

寶文各陳於亭內。禮部侍郎奉
節。鑾儀校舁亭。禮部官十人前引。導以繖仗。至
太和殿階下。內閣禮部官奉
金冊
金寶由中階。進至殿內。陳
節中案。
冊左案。
寶右案。退。冊使副使祇俟於丹墀東。大學士一人
立殿東檐下西面。宣制鴻臚寺官一人。立大

學士從。衆冊寶案內閣禮部官分立楷下東西面。均朝服禮部尚書侍郎詣 乾清門奏時。遂前導

駕。

皇帝禮服。乘輿出宮。前引後扈如常儀 午門鳴鐘鼓。至 太和殿後。降輿。入。中和韶樂作。奏隆平之章。（樂辭與常朝同後倣此）

皇帝升座。樂止。鑾儀衛官贊鳴鞭。丹墀內三鳴鞭。戲竹交。丹陛大樂作。奏慶平之章。鴻臚寺鳴

贊官贊齊班。序班引正副使就丹墀東拜位立。北面西上。贊行三跪九叩禮。興。樂止。序班引正副使進東階至丹陛。北面立。鳴贊官贊

有

制。正副使跪。宣制官進至殿中門之左。宣

制曰。某年月日。欽奉

皇太后懿旨。冊立某妃某氏為皇后。命卿等持節。行禮宣畢。大學士退殿左門。詣中案。奉

節。由中門閾左出。至丹陛。以

節授正使。正使受

節。偕副使與內閣禮部官進殿左右門舉

冊寶案。出中門。正使持

節前行。副使從。以次降中階。內閣禮部官奉

冊寶設龍亭內。鑾儀校舁行。導引如初。由 太和門出。

皇帝賜王公大臣茶。如常儀。畢。鳴鞭如初。中和韶樂作。奏顯平之章。

皇帝起座。還宮。樂止。王公百官俱退。是日內鑾儀

衛陳

皇后儀駕於

皇后宮階下及宮門外。內監設丹陛樂於宮門內。如三大節之儀。設節案一於 宮內正中。南為香案。設冊寶案於東西各一。設

皇后拜位於香案前。北向。女官四人立拜位左右東西面。宣讀女官二人立東案之南。西面。宮殿監率內鑾儀校豫候於 景運門。冊使既

承

命出由 協和中門至 景運門外西面立。正使
奉
節授內監。內監捧
節內鑾儀校接舁
冊寶亭至
皇后宮門外。亭止。內監奉
冊寶詣
皇后宮。
皇后禮服出內宮。丹陛樂作。贊引女官二人引

皇后迎於宮門內道右。隨行入宮。內監奉
節陳於中案。奉
金冊
冊案
金寶
寶案陳於東案。退。贊引女官引
皇后就拜位北向立。樂止。贊跪。
皇后跪。贊宣
冊。宣冊女官就案奉宣讀

冊文西向立。宣畢。授侍右女官。女官跪接。贊受
冊。女官以冊奉
皇后。
皇后受冊。授侍左女官。女官跪接。奉以興。陳於西
案。次宣
寶。受
寶亦如之。樂作。
皇后行六肅三跪三拜禮。畢。少退。東向立。樂止。內
監進至中案奉

節出。贊引女官引
皇后送於宮門內道右。還內宮。內監奉
節至 景運門。授冊使。正使持
節。副使從。詣 後左門復
命。冊立禮成。還節有司。各退。翌日昧爽
皇太后儀駕。樂懸全設。鴻臚寺官設進
表黃案一於 慈寧門外。禮部官率王以下。文武
各官慶賀
皇太后表。交送內閣。內閣捧

皇帝慶賀
皇太后表文恭進於
皇太后宮武備院卿預設
皇帝拜褥於　慈寧門檻外正中鴻臚寺官引王
公於　慈寧門文武大臣二品以上俱於
長信門外三品以下於　午門外各依常次
祗候禮部尚書奏請
皇帝詣
皇太后宮行禮王公文武大臣官員俱隨行禮畢

皇帝還宮王等俱出是日鑾儀衛陳
皇帝法駕鹵簿樂部陳樂懸
皇帝御太和殿諸王文武各官上表行慶賀禮頒
詔宣示天下是時
皇后詣
皇太后宮行禮禮畢俟
駕還宮詣
皇帝前行禮
皇貴妃率

貴妃
妃嬪公主王妃命婦於
皇后前行禮均如三大節儀（貴人及　皇子　皇孫等於　皇后宮行禮及宮殿監率闔屬首領太監隨從行禮俱由宮殿監先期具奏請旨）

冊封
皇貴妃
貴妃
妃　嬪儀
冊封

皇貴妃之禮
命下禮部諏吉以
聞所司製
冊寶送內閣鐫字屆期禮部奏請
命大學士尚書一人充
冊封使侍郎內閣學士一人充副使先一日遣官
祗告
太廟後殿
奉先殿俱如常儀至日質明禮部鴻臚寺官設節案

冊寶案於 太和殿內鑾儀衛官設采亭於
內閣門外內閣禮部官奉
節
冊寶出陳亭內鑾儀校舁行導以繖仗禮部官前
引至 太和殿階下奉
冊寶隨
節以升設于殿內各案大學士一人朝服立節案
之東正副使朝服立丹陛之東均西面欽天
監官報時正使由東階升副使從至丹陛左

北面跪大學士詣案奉
節由殿中門出授正使正使受
節偕副使興所司舉
冊寶案從降中階仍設亭內導引如初是日內鑾
儀衛豫設
皇貴妃儀仗於本宮門外內監設節案香案於
宮內正中設冊寶案東西各一封使既受
命由 協和門至 景運門外正使西面授
節內監內監奉
節內鑾儀校舁
冊寶亭至宮門奉
冊寶隨
節詣
皇貴妃宮
皇貴妃禮服出迎於宮門內道右隨行內監奉
節
冊寶陳於各案退
皇貴妃就拜位北面跪女官宣讀

冊文
寶文
皇貴妃恭受
冊寶行六肅三跪三拜禮畢送
節於宮門內道右均如
皇后受冊之儀內監持
節至 景運門授正使正使持
節副使從詣 後左門復
命還

節有司各退翌日
皇貴妃詣
皇太后宮行六肅三跪三拜禮乃詣
皇帝前行禮
皇后前行禮並如儀貴人及皇子皇孫於皇貴妃宮行禮及宮殿監率闔宮首領太監隨從行禮俱由宮殿監先期具奏請旨
冊封
貴妃之禮
命下所司供備製

冊寶
冊妃之禮
命下備
冊印並諏日奏請
命使祇告
太廟後殿
奉先殿至日遣使發封宣讀受冊及朝見儀均與
皇貴妃禮同皇子皇孫於貴妃宮行禮及宮殿監率領本宮首領太監隨從行禮俱由宮殿監先期具奏請旨

冊嬪之禮
命下備
冊奏請
命使至日發冊宣讀受冊暨朝見儀均與
妃禮同本生皇子行禮及宮殿監率領本宮首領太監隨從行禮俱由宮殿監先期具奏請旨
皇帝萬壽元旦冬至三大節內廷慶賀儀
是日
皇帝率王公文武群臣詣

慈寧宮行禮
皇后率六宮公主福晉命婦詣
慈寧宮行禮各如儀內監豫設中和韶樂於 乾清
宮簷下設丹陛大樂於 乾清門內宮殿監
奏請
皇后率
皇貴妃
貴妃
妃 嬪等具禮服集 乾清宮東西暖閣俟

皇帝前朝受賀禮成還宮宮殿監奏請

皇帝陞乾清宮座中和韶樂作萬壽奏乾平之章祥雲色甘雨四海臣民祝聖政啟氣轉階笑竟籙義圖耀御舜萬呼備在政天呈瑞地效寶南極拱台星億萬載頌康衢泰戎曲四海昇平元旦奏元平之章雍天泰運啟歲首肇三陽萬瀾綱正科帝降雲物奏嘉祥泉寓紀建太常時和代日表曹九譯盡協節冬至奏遂平之章曰陽回泰谷春萬國衣冠拜紫宸旭日龍鍾雲物呈祥福祿綏竟陪宋萬新照座此五亦九服共來家詞元化轉鴻鈞

陞座樂止殿門垂簾宮殿監引

皇后就正中拜位立

皇貴妃

貴妃

妃嬪左右立均北面行六肅三跪三拜禮

丹陛大樂作奏雍平之章曰關雎四教家邦作身先貴儀元吉地承天六宮仁順化積寶顯之祉介萬福之佩以下二章三大節皆同禮畢樂

止

皇后率

皇貴妃等各還後宮陞簾宮殿監引諸

皇子

皇孫陞東西丹陛北面立行三跪九叩禮是時

宮殿監率闔宮首領太監在東西丹墀下隨

行禮畢引

皇子等退立兩旁

皇帝起座中和韶樂作萬壽奏庥平之章曰皇彤福祿宜永紹鴻圖丕丕基彤陛美仙韶樂奏彤韶丹鳳儀南山獻壽人心悅天意協萬德協賡歌樂愷萬年御奏元旦奏和平之章曰聖人延俊乂天樂慶彩扆華煥一統萬士庶懽忻樂太平寶鼎御香靄祥烟飄瑞靄生黃鍾書九疇帝慶萬千齡冬至奏元平之章曰皇心克配元玉燭旒辰轉衡光彤庭儀鳴宮四海共球泰御殿珠升麗璣協金鏡卿鮮鳳寶人間景福錫洛慶協遵乾始樂止各退其貴人等俱由宮殿監請引至後宮行禮

皇太后聖壽元旦冬至三大節慶賀儀

是日內鑾儀衛豫陳

皇太后儀駕於　慈寧門階下至　長信門外掌儀

司內監設中和韶樂於

慈寧宮簷下設丹陛大樂於　長慶門內俱北向所

司豫設案一於　慈寧門東內閣學士自內

閣奉

皇帝慶賀表文出表文先期由內閣如式具恭候欽定敬謹書寫設內

閣宮前導。大學士從由　熙和中門至　永
康左門外。導者止。大學士奉表文。禮部尚書
侍郎導入至　慈寧門。升東階。陳表案上。退。
内監舉案。宮殿監侍二人前引。由左門入。恭
設於
寶座東。西向。禮部官奉諸王大臣内外文武官慶賀
表文。安龍亭内。校尉舁行。鼓吹前導。由東長
安門至　午門外。陳設如儀。是時武備院卿
豫設

皇帝拜褥於　慈寧門外正中。北向。幷羣臣朝位。
及執事官位。王以下入八分公以上。立中階
下左右。先集　永康左門外候
駕隨入。宗室公將軍。公侯伯大學士内大臣尚書
都統。子侍郎副都統男内閣學士。前鋒統領
護軍統領步軍統領侍衛集　長信門外。文
武三品以下集　午門外。皆按翼東西面序
立。記注翰林四人立　慈寧門外西階下。御
史二人立　慈寧門外。糾儀御史。禮部官屬
各二人立　午門外。皆東西面北上。執事鴻
臚寺卿二人鳴贊二人立　慈寧門檐下。引
進王公鳴贊二人。二品以上鳴贊二人。三品
以下鳴贊二人。視所引爲位。又鳴贊二人立
午門外。皆東西面。又鳴贊一人立於　永
康左門。一人立於　右翼門。二人立於　熙
和門内外。二人立於　午門内外。聞唱承傳
百官行禮。質明。禮部尚書侍郎詣　乾清門
奏時。

皇帝具禮服乘輿出宮。（元旦由　乾清門出隆宗門。聖壽冬至出武祥門）導從胡衛如常儀。禮部尚書侍郎導至
永康左門降輿入。禮部恭導
皇帝陞　慈寧門東階。於門左西向立。後扈大臣
從。侍於後。前引十大臣於　長信門内左右
序立。領侍衛内大臣率豹尾班侍衛夾東西
階僉立。禮部尚書轉傳内監奏請
皇太后陞慈寧宮寶座。
皇太后禮服出宮。中和韶樂作。奏豫平之章。（樂章見冊尊禮）

陛座○樂止○禮部尚書侍郎恭導

下坊○惟乾隆二十四年冬至○恭遇聖壽又值千叟四部另撰樂章○恭進樂章更樂○坤元協德媺嘉祥時暉耀一陽延介承歡福履綏西極盛來玉闕指節頌壽祺慶兌隨資業茂○受祉福永無疆

皇帝就拜位○北向○是時鴻臚寺官引王公於階下

引　長信門外大臣暨　午門外百官咸就

位○北面序立○丹陛大樂作奏益平之章○

皇帝率諸王文武群臣行三跪九叩禮○承傳鳴贊

官接傳　午門外各官均隨行禮樂止○

皇帝旋位立○禮部尚書轉傳內監奏請

皇太后還宮○中和韶樂作○奏履平之章○乾隆二十四年冬至另撰樂章○坤寧宮麗日晛形偉百福全徵範揚光天文荷休禮普九遐華祉雍穆迎添宮緣王化協鼓和兆萬和永樂恆協璣璇

樂止○禮部尚書奏禮成○

恭導

皇帝出　永康左門乘輿還宮○禮部官率王公百

官所進慶賀表文送內閣○皆退○是時

皇太后儀駕中和樂器照常陳設○其丹陛大樂移設

於　慈寧門內檐下北向○侍衛命婦預設

皇后拜褥於丹陛上正中設

皇貴妃

貴妃

妃　嬪拜褥於左右各稍後序公主福晉以下

二品命婦以上拜位於丹陛上○按左右翼依

次分立均北面○設引禮命婦二人贊相禮儀

又設命婦八人前引自公主逮命婦凡與朝

賀及執事者咸朝服自　永康右門入○進

慈寧門於東西丹墀序立○禮部尚書轉傳內

監奏請

皇后詣

皇太后宮行禮○

皇后率

皇貴妃

貴妃

妃　嬪具禮服陞輿以次出　啟祥門前引命

婦恭導至　徽音左門外○降輿入○陞丹陛至

檐前東向立○

皇貴妃以下各依左右位東西向立。引禮命婦
轉傳內監奏請
皇太后陞座。
皇太后禮服出宮。中和韶樂作。奏豫平之章。樂章如前下倣此。
陞座。樂止。引禮命婦引
皇后
皇貴妃等俱就拜位。北面立。丹陛大樂作。奏益
平之章。

皇后率
皇貴妃以下行六肅三跪三拜禮。公主王妃命
婦俱隨行禮。畢。樂止。引禮命婦引
皇后
皇貴妃以下復原位立。轉傳內監奏請
皇太后還宮。中和韶樂作。奏履平之章。樂止。引禮命
婦奏禮畢。引
皇后以下咸退。前引命婦恭導至 徽音左門外。
乘輿還宮各退。

皇后還宮後。
皇子
皇孫詣
皇太后宮。於
皇太后前行三跪九叩禮。禮畢。各退。其貴人等位俱由宮殿監請引至皇太后從宮行禮。
謹按乾隆五年十一月奉
旨
皇太后萬壽聖節。大小臣工咸服蟒袍七日。著為例。

乾隆六年十一月。內閣奏恭遇
皇太后五十聖壽。
慈駕自 暢春園回宮時。凡在
慈寧宮前行禮之一二品文武大臣。懇請瞻仰跪接
從之。
乾隆十六年十一月。
皇太后六十聖壽。於二十一日加上
徽號。恭進
冊寶。

皇帝率王公大臣等行慶賀禮
頒詔天下先期修葺
壽安宮爲奉觴之所王公宗室京外文武各衙門大
臣官員輦下紳士耆老自高梁橋至 西華
門張設綵棚樂劇恭祝
聖壽是月癸未
皇太后鑾輿自 暢春園回宮
皇帝御龍袍袞服乘馬前導王公大臣咸蟒袍補
服滿漢命婦咸采服各於祝

釐綵棚前夾道跪迎
皇太后頒賜賞賚各有差
皇帝率
皇后
皇子
皇孫等侍
皇太后於壽安宮稱
慶凡九日王公百官自十四日起至二十八日止咸
蟒袍補服

乾隆二十六年十一月
皇太后七十聖壽於二十日加上
徽號是月己酉
皇太后鑾輿自 暢春園回宮
皇帝率
皇后以下暨
皇子
皇孫稱
慶於壽安宮凡十一日王公百官自十一月初一日

至二十八日咸蟒袍補服餘如十六年
慶典之儀
皇后千秋元旦冬至三大節內廷慶賀儀
是日內鑾儀校豫設
皇后儀駕於 交泰殿左右設中和韶樂於 交
泰殿檐下設丹陛大樂於 乾清宮後簷下
禮部官捧王以下文武各官所進慶賀
皇后箋文送內閣質明宮殿監設
皇貴妃

貴妃

妃嬪拜褥於 交泰殿丹陛上左右。設公主王妃以下。二品命婦以上拜位於丹陛下左右。均北面。設引禮命婦二人贊相禮儀。

皇后旣率

皇貴妃等。於

皇太后宮

皇帝前行禮畢。（並如萬壽行禮之儀。）還 坤寧宮。宮殿監引王妃公主命婦由 蒼震門入。在 交泰

殿外丹陛下排立。啓請

皇貴妃

貴妃

妃嬪等。至 交泰殿內兩旁立。隨奏請

皇后具禮服出宮。

陞交泰殿座。中和韶樂作。奏淑平之章。（日承天地道在淵微音兮環我覽椒宮壼教敷萬國為儀莫尚彤管紀芬御春雲漫環珮鏘安貞德有常歟內治無疆。）樂止。宮殿監引

皇貴妃等行六肅三跪三拜禮。丹陛大樂作。奏

正平之章。（曰正坤維兮儷皇極母儀昭四禮備永欽御六宮承法則萬）

王妃公主命婦等俱隨行禮。禮畢。樂止。

皇貴妃以下俱復原位立。宮殿監奏請

皇后還宮。中和韶樂作。奏順平之章。（曰瑞搖煥上伯淑嚴風和光景彌晴旭上還黎佳氣氤氳遙九境祥雲璇風禮培揚熙鼓闡嬀姒彤管緯細看瑞靄媲保宮）

皇后還後宮。樂止。宮殿監啓請

皇貴妃

貴妃

妃嬪等各還本宮。引王妃以下俱出。隨引

皇子

皇孫至

皇后後宮。行三跪九叩禮。宮殿監率闔宮首領太監。在東西丹陛下隨行禮。禮畢各退。（其貴人等位俱由宮殿監請引至皇后後宮行禮。）

皇子婚儀

皇子婚禮。內務府豫行欽天監諏擇婚吉日。並列大臣命婦中偕老者奏襄婚事。居期贊禮

大臣偕福晉父蟒袍補服詣　乾清門東階
下。福晉父北面跪。贊禮大臣西面立。稱有
旨。今以某氏女作配與皇子某為福晉。福晉父承
旨行三跪九叩禮。興。退。適諏吉納幣觀〔禮〕屆日內
務府官以綵亭載諸禮物如福晉家。陳幣於
堂。陳馬於庭。陳
賜物於階上。以納幣告。福晉父母祗受。謝
恩。燕會行禮如儀。婚前一日。福晉家豫以粧奩送
皇子宮。鋪陳。屆日質明。

皇子蟒袍補服。詣
皇太后
皇帝
皇后前行禮。若
妃嬪出者並於所生
妃嬪前行禮。
皇子乃如福晉父母家行迎娶禮。回宮。內務府
選隨從女官八人。豫詣福晉家閨前祗候。贊
事命婦預詣

皇子宮內別室祗候。自宮門至於福晉家。步軍
統領飭所部灑掃清道。鑾儀衛備儀仗紅緞
幃輿。內務府總管一人。官屬二十人。蟒袍補
服。護軍四十人。如福晉家奉迎。吉時屆。內鑾
儀校舁輿陳於中堂。福晉禮服出閤。隨從女
官翼升輿。下簾。內校舁行。鐙八炬十前導。女
官隨從。出大門乘馬。前列儀仗。內務府總管
率屬及護軍前後導護。行至紫禁城門外。眾
下馬步入。及儀仗止於宮外。女官隨輿入。至

皇子殿前降輿。女官恭導福晉出輿。引入宮。吉
時屆。贊事命婦上合巹酒。設宴。
皇子與福晉行合巹禮。執事者皆退。是日內大
臣侍衛二品以上八旗文武大臣齊集福晉
親族有職人等暨同旗之大臣侍衛官員等
齊集箭亭內。命婦等在長房內。筵宴。如納幣
於福晉家之儀。翼日。
皇子及福晉夙興。朝服。內務府管領妻二人。導
詣

皇太后
皇帝。
皇后前行朝見禮。
皇子前立。福晉後立。
皇子行三跪九叩頭禮。福晉行六肅三跪三拜
禮。次詣所出
妃嬪前行禮。
皇子行二跪六叩頭禮。福晉行四肅二跪二拜
禮。各如儀。退。其何處行禮之處宮殿監督領侍預奏聞請旨

皇子仍如福晉父母家行禮。如前儀。
公主下嫁儀
公主下嫁之禮。內務府預行欽天監諏指婚
吉日。並列大臣命婦中偕老者奏襄婚事。屆
期。贊事大臣偕額駙蟒袍補服詣 乾清門
東階下。額駙北面跪。贊事大臣西面立。稱有
旨。今以某公主擇配某人。額駙祇受
命。行三跪九叩禮。興。退。初定。諭日。額駙家備駝一。
馬八。羊八十有一。酒九十尊。詣 午門前恭
進。得
旨分納所司。是日
皇帝御保和殿筵宴。額駙谷額駙暨奉
命入燕之王大臣侍衛等侍燕如儀。
皇帝還宮。理藩院鴻臚寺堂官引額駙父等至
乾清門西階下序列。行三跪九叩禮。退。是日
內監設中和韶樂及丹陛樂於
慈寧宮。常次如儀。尚膳女官設
皇太后筵於寶座前。南向設
皇后筵於東西南向。又以次設

皇貴妃
貴妃
妃 嬪席於東西少後。僉向。額駙母及其族中
諸婦設席於 嬪席之下少南。西位東面。進
爵命婦侍衛命婦設席於丹陛下。東位西面。
午刻。
皇后率
皇貴妃等詣

慈寧宮
皇太后陞寶座筵燕
賜茶進
饌備爵作樂升酌行酒額駙母及諸婦行禮各如儀
既畢
皇太后還宮
皇后率
皇貴妃等皆還內宮內監引額駙母及諸婦詣
皇后宮行六肅三跪三拜禮退下嫁前一日額駙

蟒袍補服率族人詣
皇太后
皇帝
皇后宮門前行三跪九叩禮各如儀內務府官率
鑾儀校以公主粧奩詣額駙邸第內管領命
婦二人偕女侍隨往鋪陳至日黎明額駙家
備九九禮物文馬十有八鞍轡具胄甲十有
八馬二十有一駝六羊八十有一酒九十尊
詣 午門恭納午刻筵燕於 保和殿

慈寧宮如初定禮是日所司豫奏請王福晉貝勒貝
子夫人中結髮偕老者
欽命陪送內務府大臣命婦二人內管領命婦十
人充導從皆盛服於宮外別室祗候贊事命
婦預詣額駙邸別室祗候自公主所出宮門
至額駙邸步軍統領飭所部灑掃清道鑾儀
衛備儀仗綵輿內務府總管一人官屬四人
內管領二人護軍參領二人護軍校二人蟒
袍補服偕護軍二十人於所出宮門前祗候

吉時屆公主吉服詣
皇太后
皇帝
皇后前行禮若
妃嬪出者並於所生
妃嬪前行禮各如儀畢命婦翊升輿下簾內校
舁行出宮儀仗前列燈八炬十有二前導陪送福
晉夫人及隨從命婦乘輿隨行內務府總管
內管領乘騎稍遠導從參領及護軍乘騎扈

行。詣額駙邸第合巹。翼日公主額駙夙興朝
見。公主詣
皇太后
皇帝。
皇后及所出
妃嬪前行禮。額駙詣
慈寧門外東階下。乾清門外　內右門外行禮。
各如儀。畢。還邸第。

國朝宮史卷之六

典禮二

禮儀中

坤寧宮祀

神儀

每歲元旦子刻。司香
神位前上香。
皇帝
皇后行禮。

正月初旬（自初二日迎像還宮後擇吉行之）神暨每月朔
日朝祀之禮。司香預懸黃幔於殿西坑上。幔
內懸朝祀
神像二。東向懸掛於幔。左右坑上設低桌二。陳鐘三。
琖三。時果九。餻十。（九陳於高一桌下七月獻麻球餻）坑前
設獻案。陳黃磁椀二。以一實酒。虛其一。案下
列罈酒。前設采墊。日昧爽。司俎內監進二豕
於庭。司香（以內管領下婦人充）獻香。執絃板。內監及司
俎官、宰所屬進。向上坐。奏神絃。拍板。拊掌應

節。司祝（以覺羅婦諳習者爲）進至案前。跪。六獻酒。俱灌
盛椀中。一叩。興。合掌致敬。絃板暫止。司香撤
獻案。設司祝禮神低桌。奏神絃拍板如初。司
祝執神刀進。跪。一叩。興。（司俎等咸叩）舉神刀。致辭。
誦贊者九。祈禱三。（每致辭司俎等皆叩）司祝復跪。一叩。
興。誦贊三。絃板復止。衆皆興。侍立於側。
皇帝親詣行禮。入殿門。至
神位前立。司祝先跪。
皇帝跪。司祝致辭。

皇帝行禮。興。司祝叩。興。合掌致敬。（若皇后隨行禮司俎官偕等俱退出惟太監司祝司香司俎婦人侍如皇帝不親詣司祝行禮如儀下仿此）
司香撤琖。奉
神像一。納於黃箱。敬奉西楹　神亭內。移黃幔稍南。
位
神像於中。（酒琖香盤俱移向中酒罇以巾羃之）執絃板人等復進。跪。坐。
司香斂氊三折之。設於炕下。奏神絃拍板如
初。司祝復跪。致辭。獻香酒。（司俎等咸叩）司祝酌酒。
執豕耳灌之。一叩。絃板暫止。司俎舉豕於俎。

復奏神絃。拍板。灌豕耳如初。一叩。興。退。絃板
止。衆皆興。退。司俎如法以次割牲。煮熟而薦之。
司香獻香。復設采禮。司祝進。跪。獻酒。（衆俱跪叩）奏
神絃拍板。拊掌如初。三獻畢。一叩。興。合掌致
敬。乃撤饌。列胙於長案前。
皇帝親行禮。於殿內南炕上陞座。進胙肉。並
名王公大臣入。於炕前
賜坐。隨同食肉。（皇后於東暖閣率貴妃以下同受胙分餕）皆先期
侯

旨行。（若非親祭之日值班之大臣侍衛進宮食肉凡祀肉不出門皮骨送膳房胃腸蹄爪送於河）司香斂骨於囊。（俟歲暮送於堂子）奉
神像納於朱箱。敬奉西楹　神亭內。
夕祀之禮。司香預懸青幔於殿北炕上。樹杆
於西。懸大小神鈴七。奉夕祀
神位三。於幔內南向。設低桌二。陳鑪五。琖五。時果九。
餻十。（陳設如朝祀）炕下陳罇酒於西。申刻。司香獻
香。司祝繫裙。束腰鈴。擊手鼓。（司俎太監二。執手鼓拍板西向）
而迎

神致辭舞蹈者三皆擊手鼓爲節內監亦擊手鼓鳴
拍板和之鼓止司祝釋手鼓腰鈴司香設采
鐙
皇帝親詣行禮並如朝祀之儀（皇后隨行禮亦如之）封牲
薦俎並如朝祀（惟肉熟時盛撤列挽以陳於低如胙不時就案次其之）
司祝進跪致辭叩首合掌致敬畢司香斂鐙
展青綢幕掩燈火衆皆出闔戶惟司祝暨執
鼓板內監侍司祝振鈴杆送
神禱祝者三擊鼓鳴拍板和如初啓扉明燈司俎撤

鐙（入送爲膳）司香捲幔本
神像納朱匱內敬安原位禮畢每日朝祀夕祀儀並
同
祭之翌日行還愿禮預安
神像於　坤寧宮西楹　神亭內司俎太監等於庭
內
神杆東北設案一西向奉
神杆倚柱座前杆首向東仰（以表杆頂骨突於前）案上陳銀盤
三一貫米居中設幔架於西北覆以紅罽設

牲案於東北日昧爽司俎進一豕於庭司香
設采鐙於閣內
皇帝親詣行禮向
神杆南面跪司俎進舉盤中米灑之
皇帝行禮興（若不親詣行禮司祝舉御服以代若皇后隨行禮並如朝祀儀）
司俎如法封牲熟而薦之陳頸骨及膽於
案上左右銀盤內縷肉爲膽列椀二佐以筯
炊稗爲飯列椀二佐以匙相間以獻
皇帝行禮如前儀禮成司俎等撤奉頸骨於

杆端置膳膽及米於杆盤內遂立杆以所獻之肉飯
進
皇帝
皇后受胙（如不親詣行禮司香舉御服以代若皇后隨行禮並如朝祀儀）
司香等撤陳設禮畢
每月
皇子等於　坤寧宮各祭
神一次翌日還願
皇子行禮餘儀並同

每歲四孟月大祭。並同朝祀夕祀儀。涓吉。上
駟院以白馬二。侍衛牽之。慶豐司以牛二。所
司頭目牽之。廣儲司官舉金二錠。銀二錠。緞
疋庫官以蟒緞龍緞片金倭緞閃緞各色緞
十。青布十。置於案。掌儀司官并司俎官前引。
內務府總管暨上駟院卿同行。由　乾清右
門入。自　乾清宮西楹。經　交泰殿至　坤
寧宮門外。陳馬於西。陳牛於東。司俎太監等
恭捧金銀緞布入宮。司香陳緞布案於朝祀

神位前。加金銀於上。司祝進。跪。致辭。叩。興。司香復舉
案陳於夕祀
神位前。司祝跪叩致辭亦如之。若
皇帝親詣行禮。俱如月朔之儀。陳獻畢。司香以金
銀緞布貯
神位前案下。大臣侍衛官員以牛馬出。俟三日之後。
宮殿監請
神前。奉金銀緞布。并所司以獻
神之牛馬交會計司。如例行。

每歲春秋二季。
堂子恭立
神杆。奉
神位於
堂子大祭。四宮。並於　坤寧宮大祭。前期四旬。於宮
內西炕上釀酒。祭前一日瀘之。司香染布為
神冠。製楮帛。大祭日。司俎婦人打餻。作穆丹
條子。餘並如前儀。
每歲十二月二十六日。恭奉

神位至
堂子。五鼓時。掌儀司以內監十六人。（並衣金黃緞袍）昇黃緞
神輿。至　坤寧宮門外。司俎二人。（亦衣黃緞袍）各捧朝
祀
神位。夕祀
神位。安奉輿內。內監昇行。導以御仗八。鐙四。（並以內監掌執）
（俱衣金黃緞袍）并司俎官員等六人。經宮殿各門。俱
由中閣至　乾清門。侍衛十人前導。掌儀司
官扈行。出長安左門。至

堂子饗殿內供奉。朝夕獻香。並如儀。至新正初二日。
恭迎
神位還宮。儀衛如前。司俎恭奉
神位安原處。
四月八日
佛誕祭祀。是日所司於
堂子饗殿陳設如儀。掌儀司以內監八名。（俱衣金黃緞。）舁
黃緞
神轎至　坤寧宮門外。司俎恭捧

神位。安奉輿內。內監舁行。燈仗儀衛如前。司俎首領
太監等以檞葉餑餑醴酒紅蜜棉花置盒內。
隨行。至
堂子饗殿浴
佛祭祀。所司執事如儀。禮畢。恭迎
神還宮。並如前儀。
奉先殿饗祀儀
奉先殿饗祀之禮。日獻食。月薦新。（正月薦鯉魚。青韭。鴨卵。二月薦萵苣菜。菠菜。小蔥。芹菜。鱖魚。三月薦黃瓜。蔞蒿。芸臺菜。茼蒿菜。水蘿蔔。四月薦櫻桃。茄子。雛雞。五

月杏。李。蕨菜。香瓜。桑椹。桃。杏仁。六月杜梨。西瓜。葡萄。蘋果。七月梨。蓮子。菱。榛仁。藕。野雞。八月山藥。栗實。野鴨。九月柿。雁。十月松仁。軟棗。蘑菇。木耳。十一月銀魚。鹿肉。十二月蓼芽。綠豆芽。兔。鱘鰉魚。其蔬品。大和文官果。或本吉物薦新之。皆選內監供獻行禮。）朔
望謁。時節展拜。出入啟告。恭遇
列聖聖誕。
列聖
列后忌辰。及諸令節。則於
後殿上香行禮。恭遇
皇太后萬壽。

皇帝萬壽。元旦冬至。及國有大慶。則恭奉
列聖
列后神位於前殿祭饗。凡上
徽號
冊立
冊封。
御經筵。
耕耤。
謁

陵。
　巡狩。
回鑾。及諸慶典。均祗告於
後殿。
　恭遇
親饗前期三日。
皇帝齋。執事各官咸致齋。前一日。掌儀司官進祝
版於　神庫。割牲。瘞毛血。潔治祭品。各如儀。
屆日昧爽。內監啓

寢室神龕。執事官公服入殿。然炬明燈。其登鉶簠簋
籩豆之數。各以序陳於案。殿中少西北向設
祝案。東西序各設尊案。列爵。分陳香盤。尊實
酒。承以舟。疏布冪勺具。帛各實於篚。牲各陳
於俎。司祝司香（以內務府官充）。司帛司爵（以侍衛充）。各以
其職為位。司樂陳中和韶樂於殿階上。分東
西懸。樂舞在其次。司祝詣　神庫祝案前。跪。
三叩。恭奉祝版。興。贊禮郎二人。引由
奉先中門入殿中門。跪。安於祝案。三叩。興。內務府官

　省齋畢。分詣後殿
寢室前。跪。上香。三叩。興。恭奉
列聖
列后神位。以次行。如遇
　皇后祔饗。亦上香行禮。恭奉
　神位隨行。內監以鐙左右導。至
前殿。入中門。以次奉安於座。
列聖
列后位均南向。

皇后祔位東位西向。奉安畢。詣各香案前。跪。三叩。
　興。司拜褥官豫設
皇帝拜褥於殿門內正中。及各
神位前。內監設盥盤於左階下如儀。屆時。掌儀司官
　詣　乾清門報時。內監奏請
皇帝具袞服。乘輿出宮。前引後扈如常儀。至　肅
誠門外。降輿。行。贊引對引。暨太常寺卿二人。
　恭導
皇帝入

奉先左門。內監跪奉盥盤帨巾
皇帝盥畢。贊引對引恭導。升左階。入殿左門。詣拜
位前。北面立。豹尾班侍衛止立階下。前引大
臣止立階上。均東西面。後扈大臣隨入。僉立
拜位後左右。典儀贊樂舞生登歌。執事官各
共乃職。武舞執干戚進。贊引奏就位。
皇帝就位立。典儀贊迎
神。司香奉香以次進至各案前祗竢。司樂贊舉迎
神樂。奏貽平之章。詞曰。肇造區夏。世德欽明。九州維寧。王業自兆。式甲十三。晉起飛龍。燁煌

中格[illegible]。室顯[illegible]。主樂作。贊引奏就上香位。暨對引恭
導
皇帝詣
太祖高皇帝香案前。對引至祝案前止立。司香跪贊
引奏跪。
皇帝跪。奏上香。司香進香。
皇帝上炷香。一。瓣香。三。興。以次詣
列聖案前。上香如前儀。畢。贊引奏旋位。暨對引恭導
皇帝旋位立。奏跪。叩。興。

皇帝行三跪九叩禮。興。贊引恭導
皇帝詣
皇后香案前。司香跪進香。
皇帝立上香。畢。恭導
皇帝旋位立。樂止。典儀贊奠帛爵。行初獻禮。司樂
贊舉初獻樂。奏敉平之章。詞曰。於皇祖考。克配上帝。越文武功。萬邦是宜。孝孫受命。不忘不物義情永義時萬斯惕。不
樂作。舞干戚之舞。
有司揭尊羃。勺挹酒實爵。司帛司爵以次進
至各案前。司帛跪獻篚。奠於案。三叩。興。司爵

立獻爵。陳於案中。各退。樂止。司祝詣祝案前。
跪。三叩。興。奉祝版。跪案左。贊引奏跪。
皇帝跪。贊讀祝。司祝讀祝。畢。興。奉祝版。跪安於篚
內。叩如初。退。樂作。贊引奏叩。興。
皇帝三叩。興。樂止。武功之舞退。文舞執羽籥進。典
儀贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏敷平之
章。詞曰。祀精禋。洋洋如生。孫子承毋。於昭嗚呼。愾然有容。儼然有聲。我懷靡愿。顧若中
佛樂作。舞羽籥之舞。司爵詣各案前。獻爵於
左。儀如初獻。樂止。典儀贊行終獻禮。司樂贊

史060-092

舉終獻樂。奏韶平之章。曰粤若祖佑。延洪方鴻。俾予小子。大獻是
武欲報之德。昊天罔極。恩愚三獻。中心是將。樂作。舞同亞獻。司爵
詣各案前。獻爵於右。儀同亞獻。樂止。文德之
舞退。典儀贊徹饌。司樂贊舉徹饌樂。奏光平
之章。曰寔物既陳。九奏具舉。告成於祖。亦右皇北。徹不遲。用終我祀。式禮如儀。
其點樂作。徹畢樂止。贊禮郎一人趨至案前。
北面跪奏禮畢。請
神還寢室。三叩。退。司樂贊舉還宮樂。奏又平之章。曰對
越無疆。陟降無違。寢祐靜謐。孔安且寧。靈在天。惟主在室。於萬斯年。孝思無斁。位樂

作。贊引奏跪。叩。興。
皇帝行三跪九叩禮畢。樂止。典儀贊奉祝帛送燎。
司祝司帛咸詣
神位前。跪。三叩。奉祝帛。典司香跪。奉香。盤以次恭送
燎所。
皇帝轉立拜位東旁西向。司拜褥官徹拜褥。俟祝帛過。仍布
拜褥。
皇帝旋位立。樂復作。焚香帛。設帛官設帛。贊引奏
禮成。暨對引官恭導

皇帝出殿左門。降階由
奉先左門出。至　齋誠門外。陞輿。還宮。導從如來儀。
內務府官恭奉
神主還寢室。上香行禮如前儀。所司徹祭品。內監閤
門各退。
或奉
旨遣
皇子恭代。祭前諸儀。屆日內外陳設。均同
皇子拜位在殿門外正中。設盥盤於右階下。

皇子夙興。補服步行至　齋誠門。掌儀司贊禮
郎二人前導。
皇子由
奉先右門入。至西階下。盥手。升階。詣拜位前行禮。迎
神上香。出入殿右門。祝帛送燎。
皇子避立西旁東面。禮成。仍自西階降出。齋
誠門退。
每月朔日。
列聖聖誕。

列聖
列后忌辰。及上元清明霜降歲除日。恭遇
皇帝親詣上香。是日所司詣
後殿寢室前。陳酒脯果實。燃鐙。與司香官執事殿內。
掌儀司官請
駕如儀。
皇帝素服。（忌辰素服）乘輿出宮。內務府總管前導。至
肅誠門。降輿入。恭導
皇帝詣

後殿各案前。上香行禮。儀與
前殿上香同。禮畢。恭導
皇帝還宮。各退。
立春端陽重陽等節。內監啟
後殿寢室神龕。掌儀司官進殿。明鐙。案陳酒脯果實。
掌儀司官一人。補服詣各案前。上香。行三跪
九叩禮如儀。四月八日。七月望日。陳素果。不
設酒脯。餘同。贊禮並以內務府贊禮郎。升降
出入均於右。

壽皇殿饗祀儀
乾隆十五年五月初十日。內閣奉
上諭
壽皇殿恭奉
皇祖聖祖仁皇帝
皇考世宗憲皇帝聖容。朕以時躬詣行禮。愾聞僾見。
得申遠事之忱。仰惟
太祖
太宗
世祖聖容。

列后聖容。向於體仁閣函奉尊藏。未獲脩歲時展謁
之禮。粵稽前代安奉神御。或於宮中別殿。或於
寺觀淨宇。本無定所。國家緣情立制。宜極明備
周詳。敬念
列祖創垂。顯承斯在。永懷
先澤。瞻仰長新。式襄
廟祫之儀。期協家庭之制。應即於
壽皇殿增修丹艧。恭迎

列祖
列后聖容。敬謹奉安於歲朝合請懸供。備將裸獻。以
昭誠慤。欽此。隨經王大臣等議定。每歲除夕。內
監詣
壽皇殿。恭請
列祖
列后聖容。恭懸。每案陳設乾鮮果品十二。羊豕肉各
一。醬一。酒三爵。上香行禮。元旦大祭。獻磁器
籩豆供品。上香行禮。作樂。獻帛爵。不樂舞。不

讀祝。初二日如除夕供獻。上香行禮畢。恭奉
聖容。即
殿尊藏。元旦
皇帝詣
堂子
奉先殿行禮畢。詣
壽皇殿。王公隨行禮。內務府前期請除夕初二日。俱
令
皇子輪班行禮。掌儀司前期請樂章與

奉先殿前殿朔望樂同。掌儀司太監預設。上元節每
日供餅餌。如常儀。歲秋季展
聖容。飭宮殿監預派內監敬謹執事。祭日司香司帛
司爵陳設祭品樂器。內監執事如儀。贊禮典
儀司堂掌儀司贊禮郎執事如儀。
謹按乾隆十五年。大工落成。十二月十八日。
恭繪
列朝聖容成。大祭
壽皇殿。

皇帝親詣行禮。是日昧爽。
皇帝御龍袍袞服。乘輿。前引後扈如常儀。至
壽皇殿甎城門外。降輿。隨從大臣侍衛於門外立。前
引贊引對引大臣恭導
皇帝入門。內監跪奉盥帨巾如儀。盥畢。司拜褥太
監設拜褥於殿門內正中。贊引對引恭導
皇帝入殿之左門。就拜位前。北向立。前引大臣止
立殿門外。後扈大臣隨入。僉立
皇帝拜位後左右。隨行禮王公由甎城左右門合

至丹陛東西旁序立。北面。典儀樂舞生登歌
執事官共陳。贊禮奏就位。
皇帝就位立。典儀贊迎
神。司香太監奉香盤。以次進至各案前祗俟。司樂贊
舉迎
神樂。奏貽平之章。（樂章見奉先殿祭祀儀下倣此）樂作。贊引奏
就上香位。暨對引恭導
皇帝詣
太祖高皇帝聖容香案前。司香跪。贊引奏跪。

皇帝跪。奏上香。司香進香。
皇帝上炷香一。瓣香三。興。以次詣
列聖聖容香案前。上香如前儀。畢。贊引對引恭導
皇帝至正中前立。司香跪進大紅香。
皇帝恭奉大紅香供獻香爐。畢。贊引奏旋位。
皇帝旋位立。奏跪。叩。興。
皇帝行三跪九叩禮。王公均隨行禮。興。樂止。典儀
贊奠帛爵。行初獻禮。司樂贊舉初獻樂。奏敉
平之章。樂作。有司揭尊冪。勺挹酒實爵。司帛

司爵太監奉帛爵。以次至各
聖容前。司帛跪獻篚。奠於案。三叩。興。司爵立獻爵。陳
於案中。各退。樂止。典儀贊行亞獻禮。司樂贊
舉亞獻樂。奏敷平之章。樂作。司爵奉爵詣各
聖容前。獻爵於左。儀如初獻。樂止。典儀贊行終獻禮。
司樂贊舉終獻樂。奏紹平之章。樂作。司爵奉
爵詣各
聖容前。獻爵於右。儀如亞獻。樂止。典儀贊徹饌。司樂
贊舉徹饌樂。奏光平之章。樂作。徹畢。樂止。贊

禮部一人進前。北面跪。奏禮畢。請
神還宮。三叩。退。司樂贊舉還宮樂。奏乂平之章。樂作。
贊引奏跪。叩。興。
皇帝行三跪九叩禮。興。樂止。典儀贊奉香帛送燎。
司帛詣各
聖容前。跪。三叩。奉帛。興。司香奉香。以次恭送燎所。
皇帝轉立拜位東旁西向。（司拜褥太監撤拜褥）王公亦稍後
東立。西向。俟香帛過。（仍就拜褥）
皇帝旋位立。樂復作。焚香帛。贊禮郎數帛。贊引奏

禮成。暨對引恭導
皇帝出殿左門。降階。出蚕城門。升輿。還宮。導從如
來儀。王公等隨出。

先蠶壇饗祀儀
歲季春吉巳。

皇后親饗
先蠶。前期。禮部尚書一人合眡牲如儀。前二日昧爽。
太常寺進齋戒銅人。內監豫設黃案一於
交泰殿之左。內務府總管及宮殿監豫俟於

乾清門。太常寺卿率所屬恭奉齋戒牌在
前。銅人在後。前引如儀。至 乾清門。內務府
總管以授宮殿監。恭設於 交泰殿案上。齋
戒牌南向。銅人西向。跪三叩。退。

皇后乃齋。陪祀
皇貴妃以下。咸致齋。先一日。奉宸苑卿率屬溯
壇上下。藉以棕薦。為瘞坎於壇西北。施黃幄
於壇上。太常寺官恭設

先蠶神座於幄內。正中南向。工部官張

皇后拜幄於南階上。太常寺官具牲俎。辨簠簋籩
享簋鉶之實。以次展於 神廚。太常寺卿詣
神庫。以恭請
神位之儀。指授蠶宮令。退。贊禮郎引內務府總管
一人。詣 神廚。周眡牲牢籩豆。太常寺官以
陳設之儀。指授宮殿監等訖。皆退。屆日雞初
鳴。內務府總管及宮殿監率內監入壇具器。
陳牛一。羊一。豕一。登一。鉶二。簠簋各二。籩豆
各十。鑪一。鐙二。東設一案。西向。陳青色制帛

一。香盤一。尊一。爵三。設福胙於尊案之旁。加
爵一。牲陳於俎。帛實於篚。尊實酒。承以舟。疏
布冪勺具。內監設洗於 具服殿。樂部率掌
儀司內監陳樂於壇下。東西分列如式。辨行
禮位。壇上正中為
皇后拜位。北向。壇下西北為望瘞位。西向。當階左
右為陪祀
皇貴妃
貴妃

坎。 嬪公主福晉拜位。北面稍南左右為陪祀
命婦拜位。按翼分列。重行異等。東位西上。西
位東上。均北面。辦執事位。司拜褥女官二人。
立於壇上拜位左右。相儀女官二人。立拜位
後左右。均東西面。司香女官一人。司帛女官
一人。司爵女官一人。奉福胙女官二人。序立
東案之東。西面。接福胙女官二人。立於壇上
之西。東面。壇下典儀司樂女官各一人。當階
左右。西面。傳贊女官六人。二人立於壇南東

西面。二人立於
皇貴妃以下公主福晉拜位左右。二人立於命
婦拜位左右。均東西面。樂工歌工（俱以內監充）序
立於東西樂懸之次。女官掌瘞者立於瘞坎
之西北隅。質明。步軍統領飭所部清蹕除道。
自 神武門至陟山門。及 壇門。左右塗巷。
皆設布障。陪祀公主福晉命婦及執事女官。
朝服豫集壇內。鑾儀衛率內監陳
皇后儀駕於 順貞門外。凡旗尉民尉。皆內監充

之。辰正初刻。太常寺卿暨內務府總管赴
乾清門奏時。宮殿監轉奏。
皇后御禮服。乘鳳輿。出宮。陪祀
皇貴妃以下咸乘輿從。由 順貞門。 神武門。
北上門入陟山門。至 內壝左門。相儀女官
二人跪。奏請降輿。
皇后降輿。
皇貴妃以下咸降輿從。前引女官十人。右贊引
左對引女官二人。恭導

皇后入具服殿少坐。
皇貴妃以下隨入配殿祇俟。傳贊女官引公主
福晉命婦等於 具服殿門外東西序立祇
俟。（凡女官均於宮人內選派如不敷於內府及八旗命婦內選派）辰正一刻。
蠶宮令詣 神庫上香。跪。三叩。興。恭請
先蠶西陵氏神位。內監十人前引入壇。奉安座上
畢。相儀奏請行禮。
皇后出具服殿。盥。司盥跪奉帨巾。盥畢。詣壇
皇貴妃以下隨行。司拜褥女官豫設拜褥於壇

上拜次○贊引對引女官恭導
皇后陞中階○就拜位前北向立○前引十合止於壇
下○相儀二人隨侍○傳贊引
皇貴妃以下及命婦○均就拜位序立○典儀贊執
事者各共乃職○贊引奏就位○
皇后就位立○典儀贊迎
神○司香奉香進至香案前祇俟○司樂贊舉迎
神樂○奏庥平之章○維[illegible]軒[illegible]林衍露昭西陵位正[illegible]系桑[illegible]載陽[illegible]蠶[illegible]元黃供祀[illegible]和穆[illegible]史綠[illegible]服侍服[illegible]服屋宗[illegible]
樂作○贊引奏就上香位○暨

對引恭導
皇后詣香案前立○對引至帛案前止立○司香跪○贊
引奏跪○
皇后跪○奏上香○司香進香○
皇后上炷香○一○瓣香三○興○贊引奏復位○暨對引恭
導
皇后復位立○奏跪○拜○興○
皇后行六肅三跪三拜禮○傳贊贊跪○叩○興○
皇貴妃以下隨行禮○樂止○典儀贊奠帛爵○行初

獻禮○司帛奉篚○司爵奉爵○進至案前祇竢○司
樂贊舉初獻樂○奏承平之章○[illegible]
樂作○司帛
跪○獻篚○奠於案○一叩○興○司爵跪○獻爵陳於案
中○興○皆退○樂止○典儀贊行亞獻禮○司樂贊舉
亞獻樂○奏均平之章○[illegible]
樂作○司爵獻爵於
左○儀如初獻○樂止○典儀贊行終獻禮○司樂贊
舉終獻樂○奏齊平之章○[illegible]

[illegible]三萬康
樂作○司爵獻爵
於右○儀如亞獻○樂止○典儀贊受福胙○奉福胙
二人○恭奉福胙○詣
神位前○拱舉○退○祇立於
皇后拜位之右○接福胙二人進立於左○贊引奏跪○
皇后跪○左右女官皆跪○奏飲福酒○右女官進福酒○
皇后受爵○拱舉○授左女官○次受胙○如飲福之儀○贊
引奏拜○興○
皇后一拜○興○又奏跪○拜○興○

皇后行四肅二跪二拜禮。
皇貴妃以下俱隨行禮。典儀贊徹饌。司樂贊舉
徹饌樂。奏柔平之章。
樂作。徹畢。樂止。典
儀贊送
神。司樂贊舉送
神樂。奏洽平之章。
樂作。贊引奏跪。拜。興。
皇后行六肅三跪三拜禮。

皇貴妃以下俱隨行禮。樂止。典儀贊奉帛香饌
送瘞。司帛詣
神位前。跪。一叩。司帛奉篚。興。司香跪奉香。司爵跪。
奉饌。興。以次恭送瘞所。
皇后轉立拜位東西向。俟香帛過。復位
立。典儀贊望瘞。陪祀
皇貴妃以下退。贊引奏詣望瘞位。樂復作。恭導
皇后詣望瘞位。望瘞。奏禮成。恭導
皇后詣具服殿。更衣。

皇貴妃等隨入配殿。更衣。樂止。蠶宮令恭請
神位復御。上香行禮如儀。
皇后還宮。宮殿監徹 交泰殿銅人。授太常寺官
送歸。
收奉
旨遣
妃恭代。先二日。
妃及陪祀之公主福晉等俱致齋。所司供具如
儀。至日昧爽。清道辟除。

妃朝服乘輿詣壇。至 內壝右門。降輿入。行禮
於階下。上香贊升壇。升降均由東階。
妃 嬪等不陪祀。不飲福受胙。香帛送瘞。避立
西旁。餘如前儀。
皇后躬桑儀
歲季春。
皇后躬桑前期三日。禮部具疏以請
皇帝承奉
皇太后懿旨下

制報可。乃徧布諸司供備。內務府條奏。以
妃嬪二人。公主親王福晉以下縣君鎮國公
夫人以上三人。文三品武二品官以上命婦
四人。從蠶採桑。掌儀司治桑畦。飭採桑鉤筐。
皇后金鉤。
妃嬪銀鉤。均黃筐。公主福晉夫人命婦均鐵
鉤。朱筐。依期畢辦。
皇后既以吉巳饗
先蠶如蠶已生。巽日。蠶未生。則視蠶生諏日。

皇后散齋一日。從採桑
妃嬪公主福晉夫人命婦皆齋。宮殿監設案
於 交泰殿內正中。東西鄉。又設案於左右。
南北鄉。率內監至 內右門祗候。是日黎明。
執事官咸朝袍補服。內務府官以龍亭一載
躬桑鉤筐。采亭一。載從採桑鉤筐。內鑾儀衛校舁
行。掌儀司官前導。總管暨蠶宮令從。由 隆
宗門至 內右門。亭止。宮殿監率蠶宮令丞
暨內監恭奉鉤筐。以次入 內右門。陳

皇后筐鉤於 交泰殿中案。陳
妃嬪公主福晉夫人筐鉤於左案。陳命婦筐
鉤於右案。皆筐左鉤右。乃奏請
皇后吉服。御交泰殿。
妃嬪從侍。
皇后先閱鉤。次閱筐。既徧。還宮。
妃嬪從入。宮殿監奉筐鉤出 內右門。授蠶
宮令。仍各置亭內。以次舁行出 隆宗門。鑾
儀校接舁。前引如初。旗仗前導。迎樂作。奏
禧平之章。四戴勝吉時西陵肇典復車鼓蓬良辰貼館御物初登瑞滿金鉤咏和嘉儀及西苑。奉宸苑卿自門迎入。蠶宮令分
陳於採桑所。屆日。蠶宮令率內監潔掃 具
服殿內外。及
親桑臺上下。褚以樓薦。設
皇后觀桑寶座於臺北正中。南向。臺下桑畦東西
首行第一株為
皇后躬桑位。東向。執鉤相儀一人在右。執筐相儀
一人在左。東西第二行一株為

妃
嬪從採位。第三行一株。為公主福晉夫人命
從採位。第四行一株。為命婦從採位。執鉤筐
蠶婦各二人。皆在左右。侍贊女官二人在臺
南左右。北面。侍班福晉夫人命婦在女官之
南東西面。內侍設童監歌採桑辭者十人。司
金鼓拍板簫笛者二十有四人。於臺前東西
麾五色采旗者四十人。於桑畦外東西分班
序立。黎明。從桑侍班公主福晉夫人命婦及
執事女官。蠶母蠶婦。咸蟒袍補服。豫至西苑
南門內序立祇候。辰正二刻。禮部尚書內務
府總管詣　乾清門奏時。巳初刻。宮殿監轉
奏。
皇后吉服乘輿出宮。從桑
妃　嬪咸吉服乘輿從。詣西苑。
皇后入具服殿。少憩。侍贊分引
妃　嬪公主福晉夫人命婦從採桑位。引侍班
之公主福晉夫人命婦就侍班位立。執事女
官暨童監咸依位序立。典儀奏請

皇后行躬桑禮。
皇后出具服殿。前引後從如常儀。至桑畦北正中。
相儀女官一人奉鉤。跪進於右。一人奉筐。跪
進於左。
皇后右持鉤。左持筐。東行桑畦外。采旗招颭。臺前
內監鳴金鼓。歌採桑辭。四。躬耕禮成招躬桑。盛月吉巳迎展詣金彝業稱。五種兆。瑞重彤映做塗節。嘗南南成惟宮蕊。西陵展事稽術練。稱石恭微柔應敕金鈎綠道懿昔蠶。尚功司製奉以將。桑條在東西穴壺絢太之稱鳴鳴紉。月靈寂貴輝精黿。朝穀五色管殂良。昭事上帝祠桑纘塑丁甫艸化嬗衣食滋植敕萬加勃。
皇后至東第一株桑前。東向採桑一條。蠶母二人
助採。復行至西第一株桑前。東向採桑二條。
蠶母助採亦如之。採畢。歌止。各退。
皇后以鉤筐授相儀。相儀二人跪受於左右。興。復
於龍亭。退俟臺隅。典儀奏請
御觀桑臺。贊引對引命婦恭導
皇后陞臺。御座。
妃　嬪以下採桑。各蠶婦一人授鉤。一人授筐。
二人助採。

妃 嬪公主福晉夫人採桑五條。命婦採桑九
條。畢。咸釋鈎筐。授蠶婦。復於采亭。
妃 嬪登臺。侍立
皇后寶座前左右。公主福晉夫人命婦退入侍班
位立。執鈎筐者皆退。典儀相儀各女官斂諸
筐次第置於臺南。侍贊引蠶母蠶婦至臺前。
北面跪。典儀率
皇后蠶筐授蠶母。蠶母恭受。次率
妃 嬪以下從桑各筐授蠶婦。蠶婦受訖。皆興。

奉筐至蠶室。蠶婦以葉灑筐。禮成。典儀跪奏
皇后駕輿。贊引對引恭導
皇后詣具服殿。典儀奏陞座。
皇后陞寶座。侍贊分引
妃 嬪以下東西序立。次公主福晉。次夫人。次
命婦。次蠶母蠶婦。皆北面。侍贊贊跪叩。興。皆
行六肅三跪三叩禮。退。典儀奏禮畢。
皇后降座。陞輿。警蹕。
妃 嬪從還宮。如來儀。公主福晉以下皆退。

及蠶成。蠶母蠶婦擇繭貯筐。以獻
皇后。遂以獻於
皇帝
皇太后。乃擇吉日。
皇后行繅三盆手禮。採桑
妃 嬪從繅。是日乘輿出宮。如常儀。至織室繅
盆前。
妃 嬪侍立。蠶母清繭於盆。以手出緒。授其緒。
跪進

皇后。
皇后受緒。親繅三。少退。立。
妃 嬪進繅。以五爲節。遂布於蠶婦之吉者使
繅。禮畢。乘輿還宮。警蹕如來儀。
令節設供儀
恭遇
萬壽聖節。及元旦令節。宮殿監先期奏請設供。至
日。宮殿監率各該處首領太監等。設供案於
天香亭內。北向。奉安

神牌香燭燎爐斗香拜褥各具○陳祭品七十五○屆時○
奏請
皇帝拈香行禮○禮畢○送燎○還宮○凡冬至夏至○或未
親行
郊禮○則於宮中設供○宮殿監先期奏
聞○至日○宮殿監率各該處首領太監等○設供案○冬
至北向○夏至南向○奉安
神牌○香燭燎爐拜褥各具○陳祭品九十九○屆時○奏請
皇帝拈香行禮○禮畢○送燎○還宮○凡立春立夏立秋

立冬○宮中設供○宮殿監先期奏
聞○至日○宮殿監率各該處首領太監等○設供案○立
春東向○立夏南向○立秋西向○立冬北向○奉安
神牌○香燭燎爐拜褥各具○陳祭品三十六○羊一○豕
一○屆時○宮殿監奏請
皇帝拈香行禮○禮畢○送燎○還宮○凡仲春之朔祭
日○仲秋之望祭
月○七月七日祭
牛女○皆宮殿監先期奏
聞○至日○宮殿監率各該處首領太監等○設供案○奉
安
神牌○香燭斗香燎爐拜褥各具○陳祭品四十九○屆
時○宮殿監奏請
皇帝拈香行禮○禮畢○奏請
皇后
皇貴妃
貴妃
妃
嬪等行禮○禮畢○

皇帝送燎○還宮○
欽安殿斗香儀
每歲元旦○宮殿監率該處首領太監等○於
欽安殿天一門內正中○設斗香○恭候
皇帝親詣拈香行禮○其每月朔望○俱設斗香○宮殿
監等敬謹拈香行禮○
祀
竈儀
每歲季冬二十三日○

坤寧宮祀
竈宮殿監先期奏
聞。至日宮殿監率各該處首領太監等。設供案。奉
神牌。香燭燎爐拜褥各具。陳祭品三十三。黃羊一。
届時。奏請
皇帝詣
佛前。
神前。
竈神前拈香行禮。禮畢。
皇帝還宮。宮殿監奏請
皇后行禮。亦如之。禮畢。
皇后送燎。回宮。

令節設醮儀

每遇年節。
天穹寶殿
欽安殿各設道場。拜進表文。其道場用外道官道衆
者。所用一切錢糧。內務府掌之。届日宮殿監
率各該處首領太監等關防。其道場用太監

道官道衆者。所用一切錢糧。由宮殿監行文
內務府派員備辦。届日。宮殿監率該處首領
太監等瞻禮。俱各具牌奏
聞。

國朝宮史卷之七

典禮三

禮儀下

慈寧宮筵宴儀

恭遇

皇太后聖壽及元旦諸慶典○

慈寧宮筵宴○前期禮部疏請得

旨○徧布諸司供備○內務府奏請

欽命進爵命婦○尚膳內管領具

御饌宴席○諸王進饌筵牲酒○屆日黎明○內鑾儀衛設

皇太后儀駕鹵簿○內監設樂懸○均如朝賀儀○公主福

晉夫人命婦○咸朝服○集 永康右門外祗俟○

武備院張黃幕於

慈寧門外階下正中○內管領設反坫於幕下○尊爵金

卮壺酌具○尚膳女官等入殿布席○設

皇太后御筵於

寶座前○加黃羃東為

皇后御筵○西南向○稍後左右為

皇貴妃

貴妃

妃 嬪宴席東西向○再後為公主福晉以下○鄉

君○八分公夫人以上宴席○殿外丹陛左右

公侯伯子男○滿洲一二品○大臣命婦宴席○並

重行北上○東西向○加羃○所司具樂舞雜技祗

俟○屆時○內監引公主以下○自 永康右門○進

慈寧門○序立於東西丹墀○巳刻○禮部尚書侍郎轉傳

內監○奏請

皇后詣

皇太后宮筵宴○

皇后率

皇貴妃以下○具禮服○陞輿○以次出 啟祥門前

引命婦恭導由 慈祥門至 徽音左門外

降輿入○

皇后進至殿內東向立○

皇貴妃以下隨入○稍後東西序立○公主福晉夫

人命婦按翼陞丹陛序立○引禮女官轉傳內

監。奏請
皇太后御慈寧宮。
皇太后禮服。出宮。中和韶樂作。奏豫平之章。（樂章見册）
（尊侍儀 下）
陞座。樂止。引禮女官引
皇后以下就宴位。引公主以下各趨宴次。咸於本
座行一拜禮。坐。進茶。丹陛清樂作。奏海宇昇
平日之章。（四海宇昇平。四景物康熙綿乾坤。萬林樂清時。河清海晏參鼓綸。遐邇集枝連理風調日依正蓮並年歲。來天顏有韶金門御竹侍仙次金紀萬壽。）

（烟縕合殿歡聲殿地一統山河萬年天加一。佳氣佳瑞滿皇哉天門訣蕩御迎樂千壽壺。簞排情畢動龍蛇日暖旌旗萬慧王樹萬年。枝宴溫溫玉已金歸仁天工四序平分成皇。心惟念小民依一自農功被稼穡番雨過時。治宗鴻御以豐樂成民瑞萬民瑞芽種外簫。鼓樂鏘詩歌湖當年深仁厚澤則於今累合。皇略皇心鑑述祖祈歡勤宵旰勅惟時惟然。四享吉鏘修明典擇明業于且于盛規繁。諾為民祈聖心無逸天休至天心錫福聖無。蒸聖與蒸太平裴己盛象。理書千祺逢拓象征知輝有。麗彩映朝暉來集上林枝臨民俗仍。婦子康衢黃發偕兒遊食者德服斯箸想中。天竟舜世鼓腹共歌。降地軒聖評來陽。昔於萬載太平基想中天堯舜世鼓腹共遊。遊亦趨於今戴堯天遐舜軸帥皇心和陽。）

（春仙女的萬朝光輝盛瑞四。海共朝瑞五雲齊獻瑞。）尚茶女官率尚茶
婦舉茶案。由中道進至殿檐下跪。
皇后以下咸就本位跪。進茶女官奉茶入殿中門
由中陛陞跪進
皇太后茶。興。立於右。
皇后以下行一拜禮。女官跪受茶碗。由右陛降出
中門。
皇后以下咸坐。侍衛書進
皇后茶。次分

賜
皇貴妃以下暨命婦茶。各於坐行一拜禮。飲訖
復拜如初。坐。尚茶女官等徹茶案。退。樂止。尚
膳女官等入殿展羃。以次展各席羃。退。廼進
酒。司爵女官自黃羃內奉壺爵金卮。以次進
至殿中門闕外之左。西面立。丹陛清樂作。奏
玉殿雲開之章。（五殿雲昭明金門春在蓬壺。和日月昭回景福齊天大壽。乾坤清泰五雲深處是三上看句陳北指史。開道南回明烟明左拒萬上柏欄焚焚龍角。一村河野祭中天珠聯璧合仰祭福履無是來。人有象萬國春盈府事將和顯做加南。）

仁覆九域萬方樂育仰栽培一人宥叶符具字我康幼恐天工代民生亦伏歌察愉星
聖慎勵夙勤伊大侍益叙歌帝后坐更臨香展韻前前殺臨天受延玉桓光麗觀露從
仙事陪北斗備萬壽觴南山獻延壽佩慶玉食萬方和卿看進瀛春曉林雲閒年梅春凰
和日麗年華入香和沉山崩水瓊玲瓏萬卉開緣平平肆似渝紅均均花如海而遙也遍
鳥蛙雷鼓剝清和暑風來茂對來時長景台放水嚴紅紛綠謝曳噎懇陽柳結總鄰金
嚴和商序回清秋皓月揚光穀莫蓉初日倍節平時雁經黃宮露歲登大有萬民歡皇
仁優壓敷天和寒雲涵四序談一陽來天心和究觀體酒公堂合堂年時冬吹曲
乾清美利本無言帝恩廣運真無外天瑞德客物金德光瑞玉獨和調鳴萬駿詳光
上雲影排細奔聚中溫萬吾民雖南運卑民時汪象玉中圖王食皇風湯瀛聖德

龍痕獻剝思壯代茅茨土搖不圖不瞻黃瑩心齋不築崔嵬不重玖階不音理推流昭邦卻
碧否成鈞惟賢智才方有集協和肯作九懷三德念民依懷渴飢嚴願神和四不乎為
仲金卸康蕆精釋五風十雨無偕無右節日品法雲雄稷英菜方生玉燭時露丹霞捷上
台帝居深在蓮萊逸瑤臨玉宇雲官滿銅壺綴臚催晴元首明盛喜君承臣稱太平時
抃舞萬年

皇后以下皆興○進爵命婦興○離席○趨殿中○北面跪○

皇后以下俱跪○女官舉壺實酒於爵○由中門入○西面跪授進爵命婦○興○退○進爵命婦奉爵興自中陛○陞當殿北面跪○恭進

皇太后酒○興○由右陛降○復原處跪○行一拜禮○

皇太后進酒○

皇后以下○成行一拜禮○進爵命婦○興○由右陛○陞○跪○接受虛爵○仍由中陛降○復原處跪○女官入○跪○接受虛爵○退○

皇后以下○先興○女官麾以金卮酌酒○承

懿旨賜進爵命婦○立授卮○進爵命婦恭受○行一拜禮○飲畢○女官立受卮○退○進爵命婦拜加初○興○退○

還席坐○

皇后以下各就坐○執事女官承

懿旨分賜果食於各席○

皇后以下行一拜禮○坐○樂止○女官進饌○尚膳女官等以饌入○恭進於

皇太后前○中和清樂作○奏萬象清寧之章○第二○萬象清海宇承
和瑞日麗形迎乾主大德坤職資生四序不宮而雍寒居照拱數皇帝享道無為治健行
五鋒明百度貞萬邦頭歌慶新新圖慶日賜金璞克隋賓英舒長鳥陽四滿谷開春令
帝車運轉杓攜和天道本無言主德惟居敬萬方感顒吾皇端解默執界洽重熙際太平
萬國獻琴誠管鼓盛庭星並光庭國王會奏成瑞微鑾不動珠簾陽霞沸游仙掌高擎酒

初擧屬瑤紛共祝一人有慶三形彈上花碑布影瑤階上燦烟細出鳳瀛鶴鵲故宮府宮

滿暖五雲齊翔泰階久平大有層雲上林草木瑞光凝御宮香出拂欽萬國冠裳拜香烟

盍畫排運共宮殿風微仙樂盈九成韶聞來綬獻開修天容晬以濟[illegible]庭椿初如仰無窮

一人有慶明韶午正又十道彰重龍瑞[illegible]西山岳岳分翠紫共南山欽壽北斗天象呈慶

天長地久永茲九野盈寧萬方綏定[illegible]念世德承天命祝復寶籙鴻圖嘉祥歲歲[illegible]五風

十[illegible]九純發吹業芝來華華木華達祖更[illegible]之[illegible]映階前指仙北欣慶[illegible]呂如龍聖政德

萬歲培同鼎宵衣旰食日道月征輝啟心為民求履萬業袖時花綻香寫幽風又思省春

省秋岱八玉張金殿皇朝功德慶成從此年年數兒歡佳御良辰喜交仰頌光酒光陳審

如壽疆[illegible][illegible]天共永[illegible]

執事女官承

懿旨分賜餚饌於各席。

皇后以下行一拜禮。坐。樂止。尚茶女官等舉反坫

案進至殿門前。侍衛書進

皇后酒。次分

賜

皇貴妃以下暨命婦酒。

皇后以下各就本位行一拜禮。飲畢。復拜如初。坐。

樂止。內監下簾。禮部滿尚書侍郎引慶隆舞

進至丹陛。以次隊舞。樂章曰於鑠皇清受命於天光延鴻祚億萬斯

年天開今[illegible]瑞欣[illegible]黃共球萬國聖壽千[illegible]學自歌光体慕[illegible]和長白之山觴御來

業[illegible]錦瓜綿長發其祥萬生烈祖積慶重光武廊舊體來乾扇表聖聖相承永世充

[illegible]一[illegible]神功龍飛嘏起成甲十三登達伊始[illegible]衍節首克圖倫天戊一祖實[illegible]

強[illegible]九柱階[illegible]誠跡[illegible][illegible]家古五鼎來奉大[illegible]明師四[illegible]五日而成定鼎運[illegible]郵城

康[illegible][illegible]雲五色江水夜凝天助有德應運而興[illegible][illegible]天運[illegible]明貴情下圖速服通歸誕

[illegible]文德二句四方來附雲集景從建長命宮萬[illegible]是[illegible]是創國[illegible]頒文[illegible]盡[illegible]協元[illegible]

古不[illegible][illegible]定單[illegible][illegible]大[illegible][illegible]紘成[illegible]永[illegible]八[illegible][illegible]夷遂[illegible][illegible]成大集[illegible]福無[illegible]慶

[illegible]千天[illegible]佑[illegible]光圍前[illegible]昭業[illegible][illegible]繼述[illegible]錦[illegible]武[illegible]朗[illegible][illegible]世來東[illegible]

三十五[illegible]殿角[illegible]西[illegible]佛[illegible]重[illegible]來[illegible][illegible]運征有[illegible][illegible][illegible][illegible]帝[illegible]實[illegible]郊[illegible]

有而大[illegible][illegible][illegible]地松春[illegible][illegible]座[illegible]駿[illegible][illegible][illegible]百戰百[illegible]明集[illegible]二[illegible][illegible]逢[illegible][illegible][illegible][illegible]建國紀

[illegible]永定大[illegible]天九[illegible][illegible]倫式[illegible]尚德[illegible]館[illegible][illegible]心[illegible]三館是[illegible][illegible]古崇[illegible]部[illegible]神

[illegible]貴皇[illegible]以[illegible]六[illegible]承百工兄[illegible]萬印表[illegible]成[illegible]西[illegible]德記蒼[illegible]數[illegible]承無

[illegible]成[illegible]聖[illegible]常使神[illegible]乾[illegible][illegible]乾坤載[illegible]一著戎知若而甘[illegible]大吉

[illegible]成作神人[illegible]彰親大[illegible][illegible]紀[illegible]定[illegible]律[illegible]作[illegible][illegible]下共[illegible]納[illegible]任[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]律

省[illegible]萬世[illegible][illegible][illegible]勤克[illegible]志摩開[illegible]六雉[illegible][illegible]業自[illegible]堯聖神建[illegible]道冠百[illegible]

十一[illegible]福祚久[illegible]天縱聰明沖齡御宇孝春[illegible]宮[illegible]德隆十[illegible]三尊養[illegible]一年萬和海

[illegible]永[illegible]慈[illegible]長[illegible]觀御六[illegible]三征沙[illegible]盛[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]高貴[illegible][illegible][illegible]時[illegible]數

天[illegible]莫不尊[illegible][illegible]維天行[illegible]神聖[illegible]之共學[illegible][illegible]作[illegible]作[illegible]無遐為[illegible]宵永[illegible][illegible]

一人垂恢緯此萬國中和立極五徵金承文熙成穰地平天成億萬斯年鼎光揚功
敬天勤民體元作化儀型皇祖常作邁邑八天鑒孔彰翼翼儀豆韡瑶圖媽焕六合雍
星輝雲爛風雨以時陶冶藹皇郭道光帝臨會交嘉祥綱和玉東漸西被北冥南
猶梯航琛賮平致熏福聲懷歌聲嵩呼華祝日升月恒萬邦賚快快盛滿洋洋頌
曆籍休烈祖永慶昇平九部

舞畢笳吹進

業章曰人昌之樂侍從絕鋼兆
民之難侍我君田室家孔寡夫君之加朋友有成和樸之德賜馬八僕戒懷兮實人世之
牽璧遠朝中兮慈猶與情悟恩人無識兮樂蕃珠來先教空為有兮修諸其實尚貽不承
心於尊經具本性而無明不服膺於佛乘說妙行而德先勸書一人首由萬國尊親憑恩
汪濊普被生民百花數乾一日從且雅頌實光萬家所仗惟良胡民命衷以主德良明遇
哉竭己所能良朋偽哉語無文飾良朋忽哉罔敢休息職成有君聖明適戴天有臣晴共
豫後醉使歸持家道丈夫如書寶味怕孝子結慶滅除己罪伏佛兵言如飲療病惟良藥
夜善提燈兮山表生於黑暗智是燈兮從六遶之紆燈燭古大海之水不可量天府實藏
吳澤火夷朋知時蓋無故聖有謨無所體歸馬人君能仁義躬之父君子和和學相師
曠越厥哲人實惟師儀匡智懷私乃民之憲縱惟安惟和心德所威無武無窮則政式
鼓行藏分人以時惠其大為旌人以慈寧不觱旆鼓土日將由兮明星燈燭壽斯徵兮考
眉其粹三十維此五十述蘇其觀祖世其尊祖父皓揚我馬蹀兆行如流水萬英萬紀交
觀撫喜族部姻婭成富且貴均尚為蒙既多且言鄉祷十五數振八十聚壯容華茂進慕
恵祖妣最親祖尊貴歡道王之路兮懿九而素位而行兮大宴樂諧公周有政事兮遵道

而行長無離祈兮順親之情媚民昭被日月盧空發光聖居聖明政擢萬邦嫺光日月之
明兮容光必臨聖君之明兮基黎戚造時祥際聖明哲良我福咒積被恩澤良我祿巧體
時緣忽果遺順其自然如彼羞德余生於寄徵諸惡其作善提薩九賓懷安行明煙三乘
柳真經何有本於宗身何有姬於韜罪何本慎過無福何有知夜夜賤致靡言不道於道
兮水萬派而朝宗大惟外道之妄語兮井自書而不逝胝中信信原觀恩合其身說說底
去思爾後世難此離彼恩人惟知己身雖此哲人心周萬民諸六欲相和徽生是迦業彼
驗光如夢如露如昔慧悲方從永斷疑情極樂淨如不滅不生體知之而作兮明哲所
由不知而作兮屬思之倫處而後動兮舉依先覺覺而去動兮是乃下流成馬勞境兮
身不役慮念此身兮本自無害馬陽瑕兮生不役兮念此生兮本自無知理目良馬之德
於田可良期之行相交乃明明良馬云何桑昔所思良朋云何久而敬誠惟帝力兮
勞和式毋力兮免猶乘駛驥兮馳聯使臣聲兮弓調難彼肯高寿兮回准不任韁貴自厚
不久四分誰不性乃不我撫出心寧離誰與共處誤時送稟捐於最穴兮蓋違播夫芳
降皇於老於革昇兮直永舊夫今名行年悲故北順今開宜屢北部悲懷有史不能四紀
聽彼中扶彼彼萬木旌檀有香生是使將萬賜成若懷懷若若民之父母首出一人稅井
哉飛哉翔推斯是思為解為持推心是繹射之能中惟指是問交之能事維知斯恒贖穀
之成雖兮手化之功明用為儀兮賦命之盛遣彼愚衷兮維聖之功明徵本性兮實在己
躬昧徒維勤斯極安不可懷將益小樂至樂雖明斷合乾照無私聖敢無敦謀言咩為盛
斯不昧卑祺顯不庫塞聰鴻鵠不信斤齣顆其不適孫融聖哲不既恩賤叔而時知幻猶

秘此佛快時不退性佛恩來從上德頒落時其知病下士須違時其知饋賦攝佑生天盈
誠哉難親通人達土直奧易道熙妹慈芳備旁山有芳滿僮方那旁曾有妙黃雖飄元首
明哉首出朕服民哉罕四皆大輔方王宜莫執左道方蕊欣細坎景行行山下民造備宜
述愛知母逆忠言撫朕願適我體泰統術我身嘉言資我道經史沃我心解升彼高阜為
思我故慨有懷二人光莫出戶堂仰彼茫常念思我故慨有懷二人光莫出垣偽燈子相
王無述天地和寧碎公屑政兆民年衍叶嗣日之孙天為統民之行君為孫水之流適坎
盈北之路駒之情妙士非晉於貿脈也哉凡弟之欲心非貪於欲食也惠父老之哉他墳
明云何致太爭罪非達皇體人生夫何索善保千金惟民之不能是今名保神也子保根
縱百千萬億仰攜身敬適佛勅如道甘而莫行那逸種此罪苦杠身無常花到珉名無

索當不從財無當烽賬窺叢無索海從短鍵賀者新皆紫不皆不皆紫寡烽見花縱情賦
去緬絕圖千金實馬不如光人之敵遺宮直詰果不如母乳之甘充怩義電可畏為時迟
味明霜可混玄五載將登禍可畏芳散樂所成閣不可混為憶坤瑰之初降出證典大宅
和清流若達無支來鳥路雖非損圖浮難駐御將行衛孝提界如彼高山趙之雄御雲御
今時大海澳慶欣渡良難離甲暇彼提屠水明不極有君枚民當無呼散飛為雖疲卑甘
隨也君子圓竅之死不工秘省崇余生之歡樂為似貴離之盈表盛韶光之保葛為似業
上之青色及芳華之當嵩芳且書樂以水田聯時乎時當時外無時時其近知真典東為
貴雖既是定少溫敬天光就慕睦睦其陸照皇天聖也誨如仁君依哉依哉日遠日命亦
有良服如凡如弟日達日離能不過跋攝圖按識歸命即安旦為如佛塔廟云明達到和

樂且昭千凡說協如協如協無朔達韶咸習昭必成嘯久將成祖步心成無好將成樁樓
明試龍三界汪起涵威如彼伏嵩乍與乍遠化調虎水何湯為岳生如是迹雖有賢聖人
雅能少滞協法即

番部合奏

興帝以元韓是仰明神是永一心至海昭事勤
照疑菴大君永底蒸民中心受嚴稽首來臣念人生之無常為合勤修夫善行信百行之
成善方終和平而神熊大合大君至聖教教率土歧寧萬楊拜說泰式群非五頭元后惠
懷萬方圖彥華黎協賢邦賞帝土之萬鐵意導好識拜指配依讖聖奧點皇皇明與無遠
佛嫻林林泉庶無思不能元化惠心為善去惡聖人之翔長生永撫雖北承乾體元惟我
聖君光明華欣惟我聖君綱紀唐欣惟我聖疚父母萬圖惟我聖君惟我聖君為寶倚如
天惟我聖君為自新新民惟我聖君為中外又知惟我聖君允尊恩消淪拜手稽首為頌

謳兆民颺風大地花紀大海滄瀛宜伊無窮表之其洽自古在嵩為君為功胥圖御宇命
不于萬實心實政惠此萬億聖御大寶壽惟我皇聖惟我皇帝時可與之頌揚休眉

朝鮮國俳及回部樂進百技並作畢各退內監

啟蹕內管領書進徹

御筵退

皇后以下皆興離席就殿內拜位立公主以下出

殿左右門於丹陛上拜位立丹陛大樂作奏

益平之章

皇后率

皇貴妃以下謝
恩行二肅一跪一拜禮畢樂止引禮女官奏宴畢轉
傳內監奏請
皇太后還便殿中和韶樂作奏履平之章
皇太后還宮樂止引禮女官恭引
皇后以下降階仍由　徽音左門出陞輿還宮公
主以下各退

皇帝躬侍
皇太后家宴儀

皇帝侍奉
皇太后常日問
安進甘旨獻時新佳辰令序恭侍
宴賞歲新正擇吉恭迎
皇太后進宮
皇帝親侍於　金昭玉粹進早膳　寧壽宮進茶
菓晚膳　重華宮進酒膳並如儀元夕陳火
戲端陽競渡夏日觀荷俱於瀛臺恭迎

宴賞（如駐蹕圓明園即於御苑舉行）歲季冬臘八日

親侍
皇太后幸瀛臺於慶霄樓進早膳澄懷堂進茶果還
蹕樓陳閱冰嬉歲以為常恭遇
皇太后大慶
皇帝稱觴於
壽安宮宮殿監承
旨供辦
親定每日食品各具膳單進
呈至日陳樂於宮門承應大戲人等畢集祗候

皇帝御吉服乘輿詣
壽安宮恭候
皇太后御臨樂作
皇帝親奉
安輿至殿簷下降輿入殿
陞坐樂止
皇帝跪問
起居隨進茶侍早膳（飯餑二品湯一品高頭五品餑菜十二品餑餑四品）
承應宴戲演九九大慶巳刻進小膳（餑餑五品果）

未正刻進晚膳。飯菜二十品、高頭五品、湯膳一品、茶十二品。繼進酒膳。酒二品、膳菜七品、果品四品、餑餑四品、菓實八品、每桌果碟四品。

皇后率

皇貴妃以下。

皇子、皇孫咸侍。

欽派王公滿漢大臣侍衛外藩回部於東配殿，王

妃公主命婦於西配殿，各以次列坐觀戲。

恩賜酒肴果窩中刻宴畢，王公以下先出。

皇太后起座乘輿，樂作如初。

皇帝恭送至宮門。

皇太后還宮，樂止。

皇帝乘輿還宮。

謹按乾隆二十六年十一月，恭遇

皇太后七旬大慶，先於二十一日。

皇上詣

壽康宮恭侍筵宴，敬起舞。

皇子、皇孫、額駙以次隊舞。舞辭曰：皇太后萬壽嘏慶。

皇帝至孝以和洪福同山海，歡聲率土騰。壽屆七旬隆怡愉。太歲當年己逢。

平田舞治遍寰帕十二太后宏博慈仁 宮闈式化協以錦延百世澤長此樂長春寧

成際集禎祈年日正長臣民致中興頒慶 東恩數八旬知聖節開嘉宴在容舞迭闕允

益祺壽觴袖人共慶忭輕金鏘暖曦晚開成 行綵仗先拂匠工大小偕仁會鼎鉶攜慶無疆

年六嚴考皇帝仁孝兼至聖母福壽同 緝古史所紀罕得於斯盛焉年十鍾集無

興盛也慶皇盛元氣不匱八如日之升如月皇太后聖壽 無疆

之恒聖治孫慈壽錦被澤南山以是溢 皇帝聖慈壽歡霑如大以是以溢

長知數聖天地九宜福壽欣知年十一大孝章知弟 祿聖瑞時康年十一時聖文數誼

萬壽欣辭年多福永受茲清寧並總九年十二 萬歲以群臣奉瑞壽國以萬福實集合數

以年十一 珠慈方一以普德歲既道布長治而久 來諸路同喜天地年十四四部皆來錦德

化以海戴永無極送喜承舞綵飛皇心 年斯隆金縷安慶是戴來延長舞采聖至德五十

合於無限年十六健鼓樂誰和聲捉伎能九 實進版品王會式賓郭年十七曰兩日賜時節

者歲八實性寶泰宇既安既九州萬何年 鹽年十八貴論芳味甚恩芳九壽萬歲遠同

厥志人無疆多聖母又共康且願仁慶茫 惠年十九遍陪錦姓勿替引之德萬

新年一十

餘如

慈寧宮筵宴之儀。

乾清宮

家宴儀

恭遇

皇帝萬壽。元旦除夕及諸令節。乾清宮
家宴。宮殿監先期奏
聞。既承
旨。飭所司供備。屆日。尚膳具饌。尚茶具茶。司樂陳
樂懸如儀。承應宴戲人等畢集祗俟。宮殿監
率所司設
御筵於寶座前。設
皇后寶座宴席於
御座東。西南向。稍後左右設

皇貴妃
貴妃
妃 嬪筵席。東西向。俱北上。屆時。宮殿監奏請
皇后率
皇貴妃以下具吉服。齊詣宴次。各就本位立。旋
迎奏請
皇帝陞座。中和韶樂作。（萬壽元旦冬至樂章見三大節慶賀儀除各節按時與常朝同還宮仿此）樂止。
皇后以下各就位次行一拜禮。丹陛大樂作。奏雝
平之章。（樂章見三大節慶賀儀下仿此）禮畢。樂止。
皇后以下各入座。進饌。丹陛清樂作。奏海宇昇平
日之章。（樂章見宮筵宴儀下仿此進畢）樂止。承應宴戲。
進果。簷下清樂作。奏萬象清寧之章。樂止。進
酒。丹陛清樂作。奏玉殿雲開之章。
皇帝進酒時。
皇后以下各出座。跪。行一拜禮。樂止。仍各入座。承
應宴戲畢。
皇后以下出座謝宴。行二肅一跪一拜禮。丹陛大

樂作。奏雝平之章。禮畢。樂止。宮殿監奏宴畢。
皇帝起座。還便殿。中和韶樂作。樂止。宮殿監奏請
皇后以下各還本宮。

皇后千秋內宴儀

恭遇
皇后千秋。於本宮筵宴。宮殿監先期奏
聞。既承
旨。飭所司備辦。屆日。尚膳具饌。尚茶具茶。司樂陳
樂懸如儀。承應宴戲人等畢集祗俟。宮殿監

率所司設
皇后御筵於寶座前○設
皇貴妃
貴妃
妃 嬪宴席於左右○東西向○俱北上○屆時○宮殿
監啟請
皇貴妃
貴妃
妃 嬪具吉服○恭詣宴次○各就本位立○次廼奏
請
皇后吉服陞座○中和韶樂作○奏淑平之章○樂章見千秋行禮儀下仿此樂止○
皇貴妃以下○各就位次○行一拜禮○丹陛大樂作○
奏正平之章○禮畢○樂止○各入座○進饌○丹陛清
樂作○奏海宇昇平日之章○樂章見德寧宮筵宴儀下仿此○樂止○承應宴戲○進果○簷下清樂作○奏萬象
清寧之章○樂止○進酒○丹陛清樂作○奏玉殿雲
開之章○

皇貴妃進酒○
皇后進酒時○
貴妃以下各出座○跪○行一拜禮○樂止○仍各入座○
承應宴戲畢○
皇貴妃以下○出座謝宴○行二肅一跪一拜禮○丹
陛大樂作○奏正平之章○禮畢○樂止○宮殿監奏
宴畢○
皇后起座○還後宮○中和韶樂作○奏順平之章○樂止○
宮殿監啟請
皇貴妃以下各還本宮

皇貴妃
貴妃千秋宴儀
皇貴妃千秋○
皇貴妃與
貴妃
妃 嬪○同宴於本宮○宮殿監先期承
旨○飭所司供備○屆日○所司祗具○宮殿監啟請
貴妃

妃 嬪具吉服齊詣宴次迎啟請
皇貴妃吉服陞座
貴妃以下各依次入座進饌承應宴戲進果進
酒
貴妃以下各於本座行一拜禮承應宴戲宴畢
貴妃以下行禮如初宮殿監啟宴畢
皇貴妃起座還後宮宮殿監啟請
貴妃以下各還本宮
貴妃千秋

貴妃與
妃 嬪宴於本宮儀同

乾清宮曲宴廷臣儀

恭遇
皇帝萬壽及元旦上元端陽中秋重陽冬至除夕
等節 乾清宮曲宴王公大臣宮殿監先期
承
旨飭所司供備奏事太監具王公大臣名簽奏請
欽派並請進爵大臣既得

旨交奏事官員下內閣通傳宮殿監恭請
恩賜宴次諸物排列呈
覽屆日尚膳具饌尚茶具茶司樂陳樂懸如儀承
應宴戲人等畢集祗俟宮殿監率所司設
御筵於寶座前設王公大臣宴席於左右並重行
北上東西向王公高卓椅坐大臣等低桌各
設坐褥黎明入宴之王公大臣俱蟒袍補服
齊集 乾清門外屆時奏事官員引入宴次
各依班位祗俟宮殿監奏請

皇帝陞座中和韶樂作奏隆平之章（樂章各按時典節則同下仿此）樂止宮殿監引入宴之王公大臣北面排
立行一跪三叩禮丹陛大樂作奏慶平之章
禮畢樂止各就宴位一叩坐進饌丹陛清樂
作奏海宇昇平日之章（樂章見慈寧宮廷宴儀下仿此）
樂止承應宴戲進果房下清樂作奏萬象清
寧之章樂止進酒丹陛清樂作奏玉殿雲開
之章進爵大臣恭進
皇帝酒

皇帝進酒時。王公大臣各起座跪。行一叩禮。樂止。
仍各入座。承應宴戲畢。頒
恩賜諸物。王公大臣各出座謝恩。行一跪三叩禮。
丹陛大樂作。奏慶平之章。禮畢。樂止。宮殿監
奏宴畢。
皇帝起座。還便殿。中和韶樂作。奏顯平之章。樂止。
宮殿監引王公大臣各退。（謹按元旦歲有明例餘不常行）
恭遇每歲新正。
特命內廷大學士翰林於 重華宮茶宴聯句。奏

事太監預進名籤。既承
旨。按名交奏事官員宣名入宮。祇竢屆時。引入宮
殿監預設所司具茶果。承應宴戲 懋勤殿
首領太監等具筆墨紙硯。諸臣俱以次一叩
列坐。
御製詩下。授簡聯賡。宴畢。頒
賞諸臣。跪領趨退。其
恩賜之物。宮殿監臨期恭候
欽定排列呈
覽。

瀛臺錫宴儀

謹按乾隆十一年八月二十七日。
賜王公宗室筵宴於瀛臺豐澤園。
欽命皇子及王公宗室等。一百三人入宴。宮殿監
既承
旨。飭所司供備。先期。宮殿監率所司於 崇雅殿（自瑞堂後易名得趣殿）安設大地平。恭設
御宴寶座於正中。設履親王。莊親王。慎郡王。諴親

王。康親王宴席於地平上左右。用高桌椅坐。
（敕座備紙）御設
皇子及王公等三十六人宴席於殿內左右。設
宗室大臣侍衛官員閑散六十二人宴席於
東西兩廂。並高桌椅坐。庭中張演劇行臺。屆
日。尚膳具饌。尚茶具茶。司樂陳樂懸如儀。宴
戲人等畢集祇竢。宮殿監設
恩賞諸物於豐澤園宮門。黎明。
皇子及王公宗室俱蟒袍補服。祗竢於瀛臺

勤政殿宮門外。恭候
駕至跪迎。隨行至宴次。其入宴進酒作樂行禮王皆儀節俱如常宴之儀
公宗室等。退
旨長幼列坐。俱行家人禮。
欽命和親王。果親王。
皇長子。
皇三子。
皇四子。於殿內列坐之王公行酒。並
命和親王。率永璧阿哥。永璐阿哥。於兩廂列坐之

宗室行酒。宴畢。
駕還宮。
皇子及王公宗室等跪送如儀。宮殿監承
旨帶引王公宗室等至淑清院流盃亭等處觀覽。午
刻仍至豐澤園宮門內。頒
賜蟒緞文綺茶果等物有差。王公宗室等跪領。叩
興各退。
乾隆十一年八月二十八日。
賜滿漢大臣翰林筵宴於瀛臺豐澤園。

欽命大學士九卿翰詹官員等一百七十六人入
宴。先期宮殿監承
旨於瀛臺　涵元殿設
御宴寶座於正中。設大臣翰林等四十三人宴席
於左右。用低桌。於豐澤園　崇雅殿
御座兩旁。設大臣官員一百三十三人宴席。於殿
內左右及兩廂。並低桌。屆日。諸司供備如前。
黎明入宴之大臣官員俱蟒袍補服。於　勤
政殿宮門外恭候

聖駕。
駕至跪迎。
欽命於　涵元殿筵宴之大臣翰林等四十三人
隨行入宴。餘俱詣　崇雅殿入宴。以次列坐。
其入宴進酒作樂行禮並如常儀。筵宴畢。
駕幸淑清院曲水流觴。設
寶座。賦詩。並
命從宴諸臣聯句。既畢。
駕還宮。宮殿監承

旨帶引大臣官員等至瀛臺淑清院等處觀覽。

賜酒果於流杯亭。未刻。仍詣 勤政殿宮門內頒

賜文綺綃絹茶果等物有差。大臣官員等跪領叩

興。各退。

豐澤園凱宴儀

謹按。乾隆十四年。平定金川。乾隆二十五年。

平定回部。凱旋禮成。

皇帝幸豐澤園錫宴。內務府承

旨。備布諸司供備。前期。武備院設帳殿於豐澤園

之北。殿門張黃幕。於帳殿南正中。掌儀司陳

反坫於幕內。尊爵金卮等。具司樂以次陳

樂懸如儀。尚膳總領等設

御筵於寶座前。加黃羅。設王公宴席於帳殿內之

左。設凱旋大臣及

欽命入宴大臣宴席於帳殿內之右。及帳殿外幕

下兩旁。設入班侍衛凱旋侍衛護軍宴席於

左右青幕下。皆有羅。樂舞善撲。平定回部。陳回部伎樂。並

雜技百戲人等畢集。入宴之王公大臣侍衛

等俱蟒袍補服齊集。祗俟。巳刻。

皇帝吉服乘輿出宮。設鹵簿。治宴次。鴻臚寺卿引

王公大臣等分列左右跪迎。

皇帝降輿。中和韶樂作。平定金川奏隆平之章。曰。慶運朝端。瑞靄降雲。河山清晏旗迎遠送歸鞍錫凡我羣良鯨清獻寸誠丹陛鼓千戈和佩鏘功名萬里勤銘還道通共鳴鼓闐平定回部奏遂平之章曰陽回玉琯春華闐晴暉映紫宸齊敷乾無疆烽燧長清玉塞凱絕域盡王臣陶安作息荷陶遊來資獻靈琛超千古想經綸

陞座。樂止。鴻臚寺分引王公以下各就宴次。行一

叩禮。坐。進茶。丹陛清樂作。平定金川奏景運乾坤泰之章。曰。景運乾坤叙八表路僚迓除戎玉壘偉宮嘽一封箕表遠荒陪大顏大寨宮寨狩壯嘽運奇勒建功奏凱永敉寧邊鄰錦江春色消烟有人工健羨天工代方叔師千應香繡普舞笙篁奏主珍鏘指揮特定丹何珠吉肅順平運壽惟戎功快賀清宴遣寨祥光瑜瑕景宗思暖馳融瑞氣南教聯歸而欲至函方萊幸安大報無五服施章物萬方事溢沙春壺單書五卹至留如天大同天大慶酬屬列爵推三壯殿冬旌廑已承喜今春茁鼓聲飴都縣廟略聖觀戟移時節歸淨雲淨城細我武維揚澤璣良敉來享來王且鼓貢金芘洗兵何必疏魚海作舟瑞藕海川柳濟川楊還資費理調仙羅望前進戈倒載衎已棠散寓加寬醪歡叶亂用還方福孔咏會喜盈陛六花兩蒸香雷結霓璣鈞氣精陽和花杏常桃限盛萬春清和五果安春

[illegible]

尚茶舉茶案。由中道進至帳殿簷下跪。王

公以下咸就本位跪。進茶大臣奉茶入帳殿。

由中陛陞跪進

皇帝茶。興。立於右。王公以下行一叩禮。進茶大臣

跪受茶甌。由右陛降。趨中路出。王公以下咸

坐。侍衛分

賜王公以下茶。各於座行一叩禮。飲訖。復叩如初。

坐。尚茶撤茶案。退。樂止。尚膳總領等進帳殿

展冪。以次展各席冪。退。廼進酒。掌儀司官自

黃幕內奉壺爵金卮。以次進至帳殿外中左

西面立。丹陛清樂作。[illegible]

[illegible]

寰闕垂裳有道開昌宇光浮五叡屋映三衢
馭宸洪興數宰歌樂南咸馳六合位重三酉
進獻嘉犍出精連闕允作中朝紫柱金都命
佐唐虞百辟嚴趨殿陛山嶠師濟濟雍拜歌
堤晏鍾鏞依永生萬萬斯年王福安鏡河清
海晏金甌固榮生民恬嘉延祚福畀日升長
時和熙萬眾從茲昭鑠賓業氣象御樓王
紅香逆餘酌想當年在藻依御鎬宴何曾今
昔琳慶鼎雲靄秦君臣相遇壇懃旭日照
宸居壯觀平定回部奏為向進通之章四為
向遐邇周禮遠控賓良陳捷伐成功庭引來
懷遠四香皇端揚軍書方略捷元戎祀津夷
横定更朔漠來同奉五串大究分左右賁琛
琛布露書西和諦琳恩對張解綱恩負義來
捷遐光雄盟既藉壇付御睢解所律嚴明主
將之酒征瓮拂綠士衡開朔甯與嚴遐迢居
快鐃成歡咍光麟士氣雅餘音號豚百萬
凰雲指顧愚笑之麾小麗偃恒休鶯題度

所欣三揚我武工所書齊思將致是寂綜島
還兒莫宣侍歌答底為陳受逖自隅歌勞莫
宸騎甲馬歸任童卸待風清二宿天山月掛
弓更櫜康百戢旋韻還北台任維奔運萬妖
家其遐讖西鴻似推控臨栈遠如泉湯遠
義揚廣珍元勳馳撫歸懷望先騁勝録王政
爭政球搏雅宵陸元貢納貢遠光庭寶表連
鼓騎班師至露布工西維部落成風動非關
矜窮荒鴻鴻撰自是承先緒聖朝大命一
時新熟華十旗膺天龍騎皇心惕武宴崇進
陪三致趨寬凰瑞滿霑成歌詠卷阿再賡
周詩泳明良此日慶都俞天河洗甲知無用
野改灰起律塵宮銀雪續綸光衢雖瓊杖社
歌貔歸窗旋叶羽皆道䖍承思拜爵坡璚休
喜時清光曜瞳縣金瑞永固山河闕春生瑞
乾慶溢祥松仙需雲下擁晴雲晝灿百寮鵝
知瑶珮丁東仙仗擁喋芝蓋玲瓏向是珠輝
玉鸞奏師咏開蓬觚偉烈堂功述祖歌宗光

奕奕安石來紅雲蒲萄宛馬從知拜程榆馨
羅雀客油油三舟威儀壺難開唱和圓叶叢
萊封靜仙殿花滿承放牛歸馬功成帝德暇
晰拜賜柴玉階黃笑慈福想當年宴鎬營壘
樂從興歌一今昔同喜瑞靄凝宮史
長居呈拱一庭端拜進瑞亂殿

王公大臣

皆興。進爵凱旋大臣興。出帳殿。釋補服。趨殿中北面跪。王公以下俱跪。掌儀司官舉壺實酒於爵。由中路進帳殿。西面跪。授進爵大臣。興。退。進爵大臣奉爵興。自中陛陞。當右北面跪。恭進

皇帝酒。興。由右陛降。復原處。跪。行一叩禮。

皇帝進酒。王公以下咸行一叩禮。進爵大臣興。由右陛陞。跪受虛爵。仍由中陛降。復原處。跪。掌儀司官入。跪。接受虛爵。退。王公以下咸興。掌儀司官煖以金卮酌酒承

旨賜進爵大臣。立授卮。進爵大臣恭受。行一叩禮。飲畢。掌儀司官立受卮。退。進爵大臣叩如初。興。由帳殿右趨出。加補服。還入坐。王公以下各就坐。執事官承

旨分賜果食於各席。王公以下行一叩禮。坐。樂止。

進饌。尚膳以饌入。恭進於

皇帝前。中和清樂作。平定金川奏日躔中天之章日躔中天。慶叶光午。淑氣正臨詠轍柳芊眠乾孝體融進方永息烽烟雲峰四起迎寒旋寶綺千重映御筵駱驛宜羽書傳臣薦雀躍歡忭冊和風農日祥雲現九天閶闔開宮殿呈黃麗旌昇平瑞動標麟閶王獻馘寅亮載周官。風動徽克典。干戈載戎民建善仁堪遠衛室功勞相後光樓可上壽遐。征伐斯奮。步伐寧整。中軍龍。習戎布昭聖武彰天討。既來庭底攻略。福如川海加泉。共沐恩波不息醉。經歲山芝向儀洽膺風調舞蹈。來歲情入雅詩篇。東府鳴鼓緞淵和王帥載旋揚爵無前強輪鍊鼎壯名安邊定逸天邇雲寰宵爭銘篆彝鳥道奇功進。高捧霞觴北斗遠旌旗伽佛春風一瑤蔡心修日臨瞻仙人六購盤梅分菁禁

宮。玉揖昇花。慧日月雙開明姚府。共欲天處同人意賞九重春函紀聽光篤百轄巡光爲羨。從香賓金花明上旋。畫扇迴時霞絢瀾此作傳爲桑。台鼎合掌彈。室招攤游形仗森排歡物史帆一人有處。定翎藏戈甲文修武偃。雕究麗。醉仙欣佐晚荷見花外高於轉。治登上理。雨宇宙饑。傳萬載兵銷刑措陽厲精勤賞拜颺喜令朝最難忘。皇春天蕃八贊化調元方綜周名名騎氣對數天業福金臨照恩光應普編。奚止是四士三百。參標高學欣永歎。蹤平定四部春聖治巡。昌之章四聖台進邑牒紀嘉六裱仰重光。化日紓長瑞啟金閣照臨豐坡珠宕。星雲爛慶霄天處。風雨和調佐帝膳。廟廊章。靜憬。皇威遠域宣暢。鮮。金且王霓馳仙譽。光天晴日輝金勝將軍閫外奏成功。案戈進齊春雲盈。凌闓紀勳名。徽澤恩波屆恆在泮王猷壯。驛遐想。大業神功

勝士馬騰驤中天邊壁廟謨布算風雷撫捷錦鈴括捷收行。慶綏萬載凱春凱師旋舞凱歌閣外坤旌虎途城壁鑾寒旗虜。人皆京。子宴來五。晴步陣犬狼。歸而歌效。人畫軒翁邊山海百花仙神揚氣瑞論勤飲至先名將。全儀火第遊前散西域簡蜀美且芳。共飲王道無偏黨。向日葵心伸土將旺和光臨宴。的瓊卮珍美百嚮聚麟雲凜燁肅穆天容真真朗。大官六膳調。金鼎。向御莛供和。雍肅明開兩爾。雲寶萬明液瑞氣祥煌三山運帶承熙喜。皇風宮。從益斥無甓。中紳而珍符紛媯。瑞應彌。天心侔福儷設教文德。更身財解俗。葉琴桂嘔木皇仁。得家似花柳春前旋。仙桃陽鶴。思內德戰乾歡聽還凝圖形閣上長述天錫神酒醴萊恩青決邊巖來王回是常武修文皇。治何水

饌。尚膳總領承

旨分賜餚饌於各席。王公以下。行一叩禮。生。樂止。

掌儀司舉反坫。酒進至帳殿前。侍衛等賚酒

於卮。捧置

御案。

皇帝親賜凱旋大臣等酒。各離席。以次至

御前跪。

皇帝手授卮。捧受。一叩。飲畢。以卮授侍衛。復一叩。興。

還坐。侍衛等分

賜王公以下酒。各就本位行一叩禮。飲畢。復叩如
初。坐。樂止。所司引慶隆舞進至帳殿內。以次
隊舞。平定金川德勝舞辭曰乾隆聖世嘉寓入御元首惟明股肱惟良景運光昌休
德孜若就取八坐忠液進不金川小醜蠢爾賓頒惟時帝衷兆果的邊用中天坊舜罪執
記長聽輝賀油實斯也聖謨廣運決機萬里章簡替臣良弼是倚曰忠曰勇經略戎功心
堅金石撼格苔寫身先恭從跋涉巖阻艮夕畫居鈞勞共苦甘究是猛逆謀是根園害孔
昭我武孔揚宿穴犁山岩巢犯山堅十鼠止埃礪效山爰流其饑爰夷其踏窟偏攻禽猾
伏於功如蔑寵穴加醇遊念號呼哀籲再三求鵬元臣親着情欽蕩倫帝德好生曰免財
詠六條攸始度條邊德恩始祇來解紐勉化丕革致心自固弁北除道萬塊香實推踏帝
仁章親六合豫浸蘇其桂杉錫以介去展也尚兵綱月切成云阿其內皇欽是爲神功病
時乾坤軒鶴九重勝算明並日月勒諸坑琰昭講汗爵陛成紐馬難泰衛言肩功允赫慶
廷是備太和氣益翔洽宇御實亂魄景輝珠璣椅統環喬德萬斯年平定回部慶隆
舞辭曰祖志繼武前烈遠勅壽畫從容羅聞二萬川康武孫乃經土田莿算宏深天心契
高卑楞內紅弓恩臣服爵錦王公同卿其虜咒歲阿畜蜀蜀帝施寵以渚膩來職舟伍俘
建見羸再生曲宥念彼軍發崇封骨投阿首役膽將伏天殊妾翼非分敵於中道反覆二
心業啟要于從屬雄撒巨惡宜兩設水萬四欽息除原似彼狂禹徒然自懷寬伐羅嶄度
戍其命進方進五獻屍於場滿洲塞倫境波飛渡奮勇莫敵陵脩受虜俘獻適邊收復桂
舊取彼子女加推朽木引天所加賊孚樂與急思免叱愛賤無捨蠢兩賊眾作亂罪知帝

欽遊心得獨逆先豈曰窮兵黨曰賄武乘時遣會恩亦達擔回首在四解其禁鍵肅還康
勉誠吉掬布惟彼完眾負君莫此罔念聖恩能勿切遊伊犁既師諸部省服預策久長丞
收回旗二賊遺進命將進選蹄其穴梟直抵巳遠盡達侍徵乃俘其酋回長博賴獻誠愉
誠遠古從發列史其在域冠加斯未有歐覲覺陰淨祁家宇昇平郎出以正中外永清寧
謀惟越宵吁無逃宜森膚功聖心斯擇咸我者安是我者亡旌則超遠天語乱乾翊廣封
戟表勇錫名昭茲懸賞章彩章明殊勳元惠大功吉咸如春育昭德合清寧
舞畢。
笳吹進。錄章四闈闡建授禧錫錫懋烏穀祇蕭掌用宴鹿荷天純嘏祖德凝庥祇
容武定元升大戴聖德宣穀光彼遐邊加拱北極詔郎歸山德惠廣御倉海無畫爭先教
頒并走來王宣章斯備勝其虎成既渠庫醜原首輸城天威實盈小供協儀大君惟仁莫
不臣覬聖教宜數籍手格心月窟同風疆遐古令遠謨是協紀徵安康撫綏之德遍於退
若乾元功懋彥洽興紀在茲盛德億萬斯年
是時善撲百技並作。
承應宴戲畢。各退。所司進徹
御筵。還王公以下皆興。各就本位行一跪三叩禮
畢。鴻臚寺卿分引趨出帳殿左右序立。
皇帝起座。中和韶樂作。平定金川奏凱平之章曰緯扇徐遍遍先封齊錯烽
健欣依揚柳六師旋遄春耕修農和論實策熱晴九重際五種際秩天耒土氣時動日月
輝明成集平定四部奏允平之章曰淑氣轉瑤闕覲後飛起百思恩盛疸八荒雲貲天
山遠里如納款向明堂三足負堅鳳闕乾珍普降福翊頌揚勤幾康

皇帝乘輿還宮。設鹵簿如來儀。王公以下跪送。樂
止。各退。

紫光閣錫宴儀

謹按乾隆二十六年正月初二日。紫光閣
武成殿落成。
錫宴於閣下。
欽命大學士忠勇公傅恒。尚書武毅謀勇公兆惠。
暨滿漢文武大臣蒙古王公台吉回部等一
百七人入宴。內務府承

旨。以大學士公傅恒獻爵。乃徧布諸司供備。届日。
武備院張黃幕於丹陛上正中。掌儀司陳反
坫於幕內。尊爵金卮壺勺具。司樂以次陳樂
懸如儀。尚膳總領等設
御筵於寶座前。加黃羃。設入宴大臣等宴席於閣
下左右。及丹陛上左右。皆有羃。樂舞善撲回
部樂舞雜技百戲人等畢集。內務府張青幕
於丹陛下兩旁。陳列
恩賜入宴諸臣文綺等物。入宴諸臣俱蟒袍補服。

各於本宴次安設坐褥。鴻臚寺卿理藩院尚
書等引大學士以下至丹陛下左右分翼序
立。

皇帝吉服。乘輿出宮。設鹵簿。陞宴次大學士以下
跪迎。
皇帝至丹陛上。降輿入閣門。中和韶樂作。奏隆平
之章。(樂章與常朝同下做此)
陞座。樂止。鴻臚寺理藩院分引大學士以下各就
宴次。行一叩禮。坐。進茶。丹陛清樂作。奏海宇

昇平日之章。(樂章見宮廷宴儀下做此)尚茶舉茶
案由中道進至閣檐下。跪。大學士以下咸就
本位跪。進茶大臣奉茶進閣。由中陛陞。跪進
皇帝茶。興。立於右。大學士以下行一叩禮。進茶大
臣跪受茶碗。由右陛降。出中門。大學士以下
咸坐。侍衛等分
賜大學士暨入宴諸臣茶。各於坐行一叩禮。飲訖。
復叩如初。坐。尚茶徹茶案。退。樂止。尚膳總領
等進閣展羃。以次展各席羃。退。延進酒。掌儀

司官自黃幕內奉空爵金卮以次進至閣中
門閾外之西。西面立。丹陛清樂作。奏玉殿雲
開之章。諸臣皆興。進爵大學士興。出閣右門。
釋補服。進閣中門北面跪。諸臣俱跪。掌儀司
官舉壺實酒於爵。由中門入。西面跪。授進爵
大學士。興。退。進爵大學士奉爵。興。自中陛陞。
當右。北面跪。恭進
皇帝酒。興。由右陛降。復原處。跪。行一叩禮。
皇帝進酒。諸臣皆行一叩禮。進爵大學士興。由右

陛陞。跪。受虛爵。仍由中陛降。復原處。跪。掌儀
司官入。跪。接受虛爵。退。諸臣先興。掌儀司官
乃以金卮酌酒。承
旨賜進爵大學士。立授卮。進爵大學士恭受。行一
叩禮。飲畢。掌儀司官立受卮。退。進爵大學士
叩如初。興。由閣右門趨出。加補服。還入坐。諸
臣皆坐。執事官分
賜果食於各席。大學士以下。行一叩禮。坐。樂止。進
饌。尚膳以饌入。恭進於

皇帝前。中和清樂作。奏萬象清寧之章。尚饌總領
承
旨分賜餚饌於各席。大學士以下。行一叩禮。坐。掌
儀司舉反坫羃進至閣前。侍衛分
賜大學士以下酒。各就本位。行一叩禮。飲畢。復叩
如初。坐。
皇帝復親賜諸臣酒。
御前侍衛等。以玉卮酌酒。捧置
御案。諸臣聞

命。興。離席。以次至
御前。跪。
皇帝手授卮。捧受。一叩。飲畢。以卮授侍衛。復叩。還
坐。樂止。是時樂舞。善撲。回部樂舞。百技並作。
承應宴戲。畢。各退。所司進徹
御筵。退。大學士以下皆興。各就本位。行一跪三叩
禮。畢。離席。鴻臚寺。理藩院尚書。分引趨出。
至丹陛下。左右序立。
皇帝起座。中和韶樂作。奏顯平之章。

皇帝至丹陛上。乘輿還宮。設鹵簿如來儀。大學士
以下跪送。樂止。總管內務府大臣分給入宴
諸臣
恩賜緞疋等物有差。諸臣跪領。叩。興。各退。

國朝宮史卷之八

典禮四

宮規 謹按欽定宮中現行則例開載編錄

一位號

本朝定制。
皇帝尊
聖祖母為
太皇太后。尊
聖母為
皇太后。居
慈寧
壽康 寧壽等宮。奉
太妃
太嬪等位隨居。
皇后居中宮。主內治。
皇貴妃一位。
貴妃二位。
妃四位。嬪六位。分居東西十二宮。佐內治。自

貴妃以下。封號俱由內閣恭擬進
呈
欽定。冊封。貴人　常在　答應。俱無定位。隨居
十二宮。勤修內職。
一宮女子額數。
皇太后宮十二名。
皇后宮十名。
皇貴妃位下八名。
貴妃位下八名。

妃位下六名。　嬪位下六名。　貴人位下四名。
常在位下三名。　答應位下二名。
一
內庭位次各有差等。須各依本分位次。謙恭和
順。接上以敬。待下以禮。非本宮首領太監女
子。不可擅行使令。
一
皇帝駕臨內宮。本宮居住之
內庭等位。咸迎於本宮門外立俟

駕至。隨行進宮。
駕回。仍送於本宮門外。若
皇后駕臨。各宮迎送之儀亦如之。
一
內庭等位遇娠。每日食用照常額加半。有生母
者。許進內照看。本宮首領太監照常上夜外。
宮殿監奏派總管太監一員。率敬事房太監
及御藥房首領太監等上夜。
一凡

皇子誕生。未
賜名者皆稱
皇子。不按位次稱呼。蒙
賜名。始稱
皇幾子。其
賜名之例。由宗人府奏請。奉
旨後。內務府知會宮殿監。宮殿監奏交內閣擬嘉
名。具摺呈
覽。恭俟

欽定後宮殿監知會內務府轉行宗人府登記俟
恭修
玉牒載入
一凡
皇太后
皇后　皇貴妃
貴妃
妃　嬪之父姓名官位宮殿監敬謹登記遇恭

修
玉牒由宗人府奏請咨行內務府轉行宮殿監
宮殿監查明繕摺奏
聞後交內務府轉行宗人府載入
玉牒恭進
皇子　公主誕生其年月日時係
內庭某位某氏所生宮殿監敬謹登記遇恭修
玉牒載入
皇孫　皇孫女並同

一
內庭等位父母年老奏
特旨許入宮會親者或一年或數月許本生父母
入宮家下婦女不許隨入其餘外戚一槩不
許入宮
一各宮首領遇年節奉主命往外家或以事
故慰問前往者不許傳宣內外一切事情宮
殿監時加稽察倘不加稽察別行發覺者將
宮殿監與犯者一並從重治罪

一凡已出宮女子不許復進宮出入妄傳內
外一切事情亦不許差人至宮門與　本主
請安
一凡各宮女子不許與太監等認為親戚非
本主使令不許擅相交語並嬉笑諠譁各
宮小太監許於本宮內旋門出入每夜起更
時各宮首領進本宮查看燈火畢隨出鎖旋
門報知敬事房
一凡宮殿監等處太監行路或遇各宮女子

皆讓女子走過再行。不許攙雜爭路。

恭進

實錄

聖訓

每遇恭進

實錄

聖訓。由內閣奏請行內務府知會宮殿監。是日宮殿監侍派舉案首領太監等。具蟒袍補褂齊集

乾清門。俟侍衛等恭舉

實錄

聖訓黃案至。宮殿監率首領太監等接舉。宮殿監領侍二人前引。由丹陛進 乾清宮暖閣。交本房官員敬謹安奉。畢。宮殿監設香案。俟

皇帝前朝禮畢還宮時。恭請

詣香案前行禮。

御寶開封并請用

每歲正月。欽天監預擇吉日開

寶。掌儀司知會宮殿監。先期奏

聞。屆日。宮殿監率 交泰殿首領太監等。設供案

殿中。（香燭果陳之品各設）行三跪九叩首禮。應吉時開

封。陳

寶於案。奏請

皇帝拈香行禮。禮畢。捧

寶貯匣內如儀。

歲暮封寶。欽天監預擇日期。前一日。內閣具

奏。屆日。內閣學士一員率典籍詣 乾清門

門左設黃案。宮殿監率 交泰殿首領太監

恭啟寶匣捧

寶出陳案上。學士率典籍等洗拭如儀。畢。交泰殿首領仍捧入恭貯於匣。具封

寶之儀與開

寶同。

恭遇

皇帝巡幸啟鑾之日。內閣學士一員。率典籍至

乾清門請

寶。宮殿監率 交泰殿首領太監捧

寶出。交學士祗領。馳送
駐蹕行宮。交總管太監收入。至
回鑾日。學士等仍由
駐蹕行宮領出。捧至 乾清門。交宮殿監。宮殿監
率 交泰殿首領太監捧安原處。

凡一應
誥勅用寶。內閣先期列件具奏。屆期內閣學士一
員。率典籍會同總管內務府大臣詣 乾清
門。門左預設黃案。宮殿監率 交泰殿首領

太監捧
寶出。於黃案上驗同押用。登記數目訖。學士退。宮
殿監等捧
寶入。恭貯原處。

進時憲書

每歲十月朔。欽天監恭進時憲書。先期掌儀
司知會宮殿監率各該處首領太監等。具蟒
袍補褂齊集 乾清門。俟禮部欽天監官員
恭請時憲書至。宮殿監領侍一人。恭捧
御覽時憲書。宮殿監副侍二人前引。由 乾清門
中門進。至
御前。俟
皇帝御覽畢。交 懋勤殿首領太監收貯。是日。
皇太后宮總管太監。亦由掌儀司知會。率本宮首領
太監等具蟒袍補褂齊集本宮門。俟禮部欽
天監官員恭請時憲書至。總管太監一人恭
捧
聖覽時憲書。本宮首領太監二人前引。由本宮中門

進。安
皇太后宮。是時宮殿監副侍一人。恭捧
皇后時憲書。本宮首領二人前引。亦由 乾清中
門進。安 交泰殿。其
皇貴妃
貴妃
妃等位時憲書。本宮首領太監一人捧進本宮
太監二人前引。同時隨行。

進春儀

每歲立春。順天府例進春。先期推歲干支。及
立春日時。為春圖。飾土牛芒神作春山各為
一案。恭進
皇帝
皇太后
皇后。先一日。具春座舁送禮部。至期兼管府尹府
尹府丞具紅本。與禮部堂官俱朝服集　午
門外。順天府屬官員率護春吏舁春座至。府
學生員七十五人接舁。由中門進。兼管府尹

府尹奉恭進
皇帝春座由　昭德門進。止　後左門外。宮殿監
由掌儀司知會。預率各首領太監等。蟒袍補
褂。暨鑾儀衛太監祇候。欽天監博士一員報
時刻。鑾儀衛太監由奉春座至　乾清門。兼
管府尹跪進紅本。并春圖。總管一人接進。啟
門。首領太監等接舁春案。由　乾清中門進。
陳於　乾清宮西暖閣。
皇帝御覽畢。仍請出。交內務府官員舁至　太和
殿東暖閣奉貯。將舊歲所進舉出。具恭進
皇后宮春座。隨
皇帝春座至　乾清門。本宮首領太監等接奉隨
由中門進。宮殿監副侍二人前引。陳於　交
泰殿。
皇后覽畢。仍請出。交內務府官員舁至　保和殿
東暖閣奉貯。將舊歲所進舉出。時順天府府
丞同禮部官員奉恭進
皇太后宮春座。由　熙和門出。詣　永康左門外。本

宮總管太監亦先由宮殿監知會。率本宮首
領太監等暨鑾儀衛太監祇候。府丞跪進紅
本。并春圖。首領太監等接春座。總管太監二
人前引至
寶座前。陳於左。
皇太后懿覽畢。仍請至　前殿暖閣奉貯。將舊歲所
進舉出
安設天燈
每年十二月二十四日。乾清宮丹陛上左

右安設

萬壽燈二座丹陛下左右安設

天燈二座屆日總管內務府大臣率員役由 乾清門舉燈竿進宮殿監率首領太監開放樹燈竿訖即懸掛天燈自此日為始每晚上燈至二月初三日出燈之日為止其

萬壽燈自樹竿之後左右各懸

萬壽寶聯十八幅 每幅兩面俱鐫金字聯句左正南曰萬國慶咸寧晏恬熙昇平午夜銅壺歌管彈連禁陌一人宮啟鑰啟同春保定千秋金鐙闕陵象什彩婦正北口禴昔翡翠逐時禁熙熙九旭輝映處遍滿同陵松栢火齊木難同夜和鮮麟炳燭影搖中路回日月山川正東曰慶泰升恒銀燭映三階朱輝華藻照徹冰壺踐海藏香離觀瀑金枝分百子翠旌鋼鐙露承仙掌傑里殿正西曰宮中聖燈天上元宵結月映星聯閶闔輝煌迴斗柄歲首陽人間住節晴霞連日龍衣冠拜舞覲龍顏東南曰九衢光啟重輪南拉祥符萬萬國宮圖亙天中有悅四照香傳値西來皇寶卿鼓三辰瑞靄集萬杭無疆西南曰祥光迴碧落榮八千歲春八千歲秋彩映瑤林寶炬壽酒獻形延環五百里侍五百里旬欣倍鳳輦紫嶂東北曰輝照迴宮飛期侍萬年華渚祥流長並月輪昭萬象泰階方入五更三五夕萬呼聲動重閶開道炬燭三拱北曰九枝萬乘樂千秋清蹕旗龍燭燭雲中香鼎玉殿七采百華春四表祥烟爍燦螢山浮海上景燿丹爍右正南曰丹霄灼燦燁

豐詠麟符瑞彩祥奕奕霞輝傳寶曆紫極昭回龍翠衛青海赤城獻瑞重重呈彩麗永梅正北回形足分燦火珠斗掌明順聖壽無臨大見流輝六宇紫極辰陽和銀花永樂望天顏有喜深恩同樂千春正東曰九旒端拱知照樂和清平句貴仰並入光明燭裏一由青平見雍熙有氣順業霞紺靄常流長樂燈邇正西回遠來日永杯年獻南山玉燭長觀一統乾坤晴朗照闔天闕衣冠趨北闕金甌共把八方河嶽編清輝東南曰瑞日城霽普天遠光萬樹千花迴應紅流霞繞祥烟輝寶坰臨九天鈞數六叢三島環依華時萬國西南回華燭吐青燈香北斗聯珠影重嬌瑤達拜九重天上瓊宵達紫氣正西池獻壽香生鳳律登五色雲中東北回青陽關三五之辰視宮年桂火滿煙木若輝瑞玉曲紫極將八千之如卜其日遙雲松茂常如彩溢金輪西北曰六龍恒歲極三山拱壁月凡以流光千載啟長春之氣有望卿雲而紀瑞萬鳳共鳴和萬方開不夜之城至除

夕於

皇帝陞保和殿筵宴時總管內務府大臣仍率員役由 乾清門進換聯安燈並安設兩廊豎甬道石欄上燈是名豎元旦正月十三十四十五十六等日俱上燈至正月十八日出燈其上燈之夕宮殿監傳各該處首領太監等伺候屆時宮殿監副侍一員從 乾清門引掌儀司音樂首領太監等至丹陛上兩邊

排立營造司首領向上行一跪一叩禮贊上
燈毀事房首領太監一名同 乾清門太監
一名在 乾清門簷下起標燈丹陛清樂作
奏火樹星橋之章四火樹星橋燭煌煌燈月連宵夜如晝春風料峭約天奏徹奏徹簫韶烟雲中瑞靄籠着鼓縱輝鳩龍萬花錦燦魚龍天舞萬祝聲高呼分明是洞天是仙霄分明是畫畫寶圖畫洛史巷光年到景物暄妍兩露臨又靑上瀛洲偏淺青陽在野橋畔賀聖朝世德進讚曈曈日鬱層霄聖祠聖畫明嫿樂萬民歡樂萬方胤綵昇平節瑞應踏瓊瑤臺簫寶殿開法曲雲綵魚龍天播高玩舞高三金支書氣紅西吠琉璃四照影地池亘閣繞百子池泥金龍畫九華燈萬烟御寒望雲景微銀燭繽穿九曲珠光燦好良宵是皇家景福溢溢冰滿山如花珠百枝燒月輪正高燈和月一片冰寶是皇家景福溢溢洽殿書中禁座高春滿錦平漫歡笙歌千萬里和遍是皇家景福海歌昇良宵正好正好良辰看皇都萬井多樂良實正好正好良節遺查清都張海光臨百和香靄瑞氣蒸羅裊繡綵絲花匝匝東風吹飽同慶清寧小海樓晴香浮動漾煙籠第月上元佳宴清輕透今宵宴巷舞衢歌遍處滿同慶清節曲頌春光年年提三五遊遊不夜城燈月交奉宸歡慕暮朝朝嵩成仰萬朵祥雲護帝都熙成
營造司太監
上
萬壽燈各該處首領太監等上兩廊及石欄燈上
畢樂止各退

張掛春聯門神
每歲十二月二十六日張掛春聯門神先期
工部奏
聞至日外朝 三大殿等處工部內務府官員督
同匠役人等張掛其 內廷等處由門神庫
太監先期報知宮殿監宮殿監傳啓營造司
首領太監豫進先自 乾清門 乾清宮以
及各門各宮等處驗明左右敬謹張掛次年
二月初三日仍傳營造司太監等收下交門
神庫太監領回收貯
張掛
宮訓圖
每歲十二月張掛門神春聯之日宮殿監傳
知十二宮首領將各宮
欽定宮訓圖敬謹張掛次年二月收門神之日仍
行收貯
景仁宮燕姞夢蘭圖
御製贊曰乙始啓商蘭亦徵穆吉人在宮天使貽

穀。國香揚揚，寧夢其下。嘒彼小星，三心五噣。椒
聊遠條，爰弔士族。鄭多君子，宣尼所錄。

承乾宮徐妃直諫圖。

御製贊曰：元成有詔，顧為良臣。流風丕振，乃自宮
嬪。徐妃上言，東征抗疏。惜哉唐宗，納而弗斷。外
事征討，內營宮館。頓忘初年，如圖斯轉。

鍾粹宮許后奉案圖。

御製贊曰：后母天下，首崇儉德。坤順承乾，柔嘉維
則。縈惟許后，貴而能抑。不忘寒微，卑服是飭。日

朝長樂，用修婦職。懿彼芳型，永為後式。

延禧宮曹后重農圖。

御製贊曰：稼穡惟寶，王政所崇。禘禋未祖，必親必
躬。維宋曹后，播種於宮。彷彿親蠶，獻繭效功。克
勤內治，聿著芳蹤。嗟彼雕鏤，何事傷農。

永和宮樊姬諫獵圖。

御製贊曰：先民有訓，聿戒禽荒。卓彼樊姬，感悟楚
莊。有肉弗御，乃止王欲。一語進賢，霸功以卜。不
謂婦人，克相其君。遐矣邑姜，十亂稱臣。

景陽宮馬后練衣圖。

御製贊曰：十歲持戶，保家整齊。母儀天下，六宮欽
服。練裙浣衣，以率戚族。儉德之共，綏將福祿。車
水馬龍，明訓在牘。豈伊輝漢，作則椒屋。

永壽宮班姬辭輦圖。

御製贊曰：王者求賢，爰載後車。左右前後，正士與
俱。景仰休風，三代之隆。何遠漢季，嬖媵輦從。一
言稱善，如圖斯轉。永鑒班姬，遠彼婉孌。

翊坤宮昭容評詩圖。

御製贊曰：玉秤降天，乃生女子。衡才汝耶，孩笑而
唯。昆明賦詩，綵樓落紙。辭華哲匠，月旦自徙。千
載騷壇，一時牛耳。展如之人，文亦可喜。

儲秀宮西陵教蠶圖。

御製贊曰：在昔軒轅，正妃嫘祖。孕虞毓唐，發湯啟
武。得姓十二，如千子孔。創制蠶織，衮陵為黼。衣
被天下，功垂萬古。後世文勝，乃崇黼黻。

啟祥宮姜后脫簪圖。

御製贊曰：黃裳六五，以順為正。子有幾諫，妻寧無

許卓哉姜后宮闈之範金環進退爪睢衍慶彤
史攸叩慎儀宜令雞鳴朝盥脫珥待命
長春宮太姒誨子圖
御製贊曰昏姻匹配王化之始維周勃興嗣徽太
姒富而能儉貴而不恃載在風詩莪章卷耳史
勤教誨有斅詒予昭哉嗣服武周濟美
咸福宮婕妤當熊圖
御製贊曰圖熊攀檻羽林驚逸得人則止誰歟知
命婉孌季女忠貞維性直前當之熊為載撲六

宮咸怍一人倍擬埋禍無階中語傳譏

進春帖子
每歲立春之前南書房翰林等恭進春帖子
詞歲內立春者在二十日以前進新歲立春
者在二十日以後進交 懋勤殿首領太監
恭呈
御覽後陳設 乾清宮西暖閣溫室內案上將舊
歲春帖子詞換出收貯 懋勤殿仍
頒賜諸翰林福字箋暨筆墨箋紙等物

懸掛春屏綵勝
每歲立春日宮殿監傳知各宮殿首領太監
等懸掛春屏綵勝次年二月初三日撤下收
貯本處若遇新歲立春則於十二月二十四
日懸掛春屏綵勝其撤收之日與前同
懸掛椒屏歲軸
每歲十二月造辦處製椒屏四 懋勤殿翰
林各撰吉語標題恭須於左方並預撰歲軸
十聯交畫院恭繪俱由 懋勤殿首領太監

進呈
御覽後交 養心殿等處懸貼
選看秀女
凡三年一次引選八旗秀女由戶部奏請日
期屆日於神武門外預備宮殿監率各該處
首領太監關防以次引看畢引出其秀女等
各給飯食并車價銀兩俱由戶部支領
凡一年一次引選內務府所屬秀女屆期由
總管內務府奏請日期奉

旨後知會宮殿監宮殿監奏請引看之例同其賞給飯食并車價銀兩俱由廣儲司支領

宮殿事宜

一乾清宮等處三年一次修葺苫補滲漏抅抹墻垣修飾地面由宮殿監豫行奏准交總管內務府派員擇吉修理屆日內務府員役由內左右門分進宮殿監率各處首領太監等關防

一春季換戴涼帽之日各宮門俱換竹簾秋季換戴暖帽之日各宮門俱換氊簾工部內務府司其事屆期宮殿監傳知各宮關防

一每年三月宮內等處淘溝總管內務府選擇吉日吉時知會宮殿監宮殿監先期奏聞屆日營造司員役由內左右門分進宮殿監率各處首領太監等關防

一每年四月修魚池換新水九月培葡萄藏蓋周密至次年四月出之引蔓架上俱由奉宸苑知會宮殿監豫行奏

聞屆日奉宸苑官員督役由順貞門進宮殿監率首領太監等關防

一宮殿庭院設有貯水大銅鐵缸座平時俱滿貯清水每歲小雪節安設缸蓋蓋中設鐵屜貯火融冰至開年驚蟄節撤去其缸蓋鐵屜營造司首領太監等掌之用火融冰熟火處首領太監等掌之統司於宮殿監凡用火日期先後俱宮殿監酌量氣候寒暖傳知熟火處遵行

一乾清宮等處安設激桶六十五架寧壽宮等處安設激桶十架每月二十五日宮殿監率首領太監等查看或有風乾漏水之處即行修理其遮蓋激桶布單每遇歲暮深新經五年後有損壞者由宮殿監行文廣儲司換給

一每年冬季各宮殿寶座坑上鋪設紅氊白氊有應更換之處由武備院先期奏請知會宮殿監宮殿監查看酌量

應否更換若干○具摺奏
聞○得
旨後○知會武備院○定期率員役舁氈由 內右門
進○至各處按丈尺鋪設○宮殿監率各處首領
太監關防○
一每年冬季○各宮殿糊窗○由內管領理事關
防處選擇吉日吉時○豫行奏請○知會宮殿監○
宮殿監查看○酌量或更換新紙○或仍舊修補
之處○具摺奏

聞○得
旨後○知會武備院○屆日內管領員役進 內右門
至各處糊飾○宮殿監率各處首領太監關防
一各宮坐更處每歲小雪節○宮殿監傳營造
司首領太監等安設氈棚○至開年驚蟄節撤
去○知
一每年十二月○各宮殿掃塵○由內管領理事
關防處選擇吉日吉時奏
聞○知會宮殿監○宮殿監具摺奏

摺○屆日內管領員役進 內右門○由 月華門至
乾清宮 坤寧宮等處掃塵○宮殿監率首
領太監等關防○共十二宮等處○由宮殿監傳
知掃塵○

國朝宮史卷之九

典禮五

冠服

皇太后

薰貂朝冠。

青絨朝冠。

並緞紅纓。正中頂一座。三層。貫三等東珠各一。皆承以金鳳。飾二等東珠各三。三等珍珠各一。小珍珠各十六。上銜三等大東

珠一。紅纓上週綴金鳳七。飾二等東珠各九。小珍珠各二十一。貓睛石各一。後金翟一。飾小珍珠十六。貓睛石一。翟尾垂珠五行二就。共四等珍珠三百有二。每行二等珍珠一。中間金桃花一。銜青金石。兩面飾二等東珠六。三等珍珠六。末綴珊瑚。冠後護領垂明黃絛二。末綴寶石。青緞為帶。

金約。

週圍金雲十三。銜二等東珠各一。間以青金石。紅片金為裏。後繫金銜松石。結珠下垂五行三就。共四等珍珠三百二十四。每行二等珍珠一。中間青金石方勝二。兩面銜二等東珠各八。三等珍珠各八。末綴珊瑚。

珥。

左右各三。以金為龍形。末銳下曲。各銜頭等東珠二。

領約。

週圍金雲十一。銜二等東珠各一。間以珊瑚。及三等東珠二。二等珍珠各四。垂明黃絛二。中貫珊瑚。背雲各一。末綴松石各二。

朝珠。

中左右共三盤。中以三等東珠。左右以珊瑚。佛頭記念背雲大小墜。珠寶雜飾。惟其宜。絛俱明黃色。

綵帨。

以月白綢為之。不繡花紋。佩箴管縏袠之

鑲緣俱明黃色。
綿緞有襉朝褂。
石青色。片金緣。上繡立龍四。下通襞積。爲行龍及萬福萬壽四層相間。領後垂明黃縧。
綿緞朝褂。
紗朝褂。
並用石青色。片金緣。前繡行龍四。後正龍一。行龍二。下幅八寶平水。領後垂明黃縧。

黃貂皮緣緞朝袍。
海龍皮緣緞朝袍。
綿緞朝袍。
紗朝袍。
並用明黃色。披領及袖俱石青色。片金緣。以黃貂海龍緣者加於外。前後繡正龍各一。兩肩行龍各二。下幅行龍五。間以五色雲。週圍八寶平水。披領行龍二。袖端正龍一。袖相接處行龍各二。領後垂明黃縧。

海龍皮緣灰鼠皮裏緞朝褂。
綿緞朝褂。
紗朝褂。
並用紅色織金壽字。緞鑲石青行龍粧緞。紗亦如之。片金緣。以海龍皮緣者加於外。皆正幅有襞積。
薰貂吉服冠。
青絨吉服冠。
並綴紅纓頂銜三等東珠一。

吉服褂。
用石青色。繡八團金龍。下幅五色八寶平水。袖端行龍各二。春秋以緞綢。夏以紗。冬以裘。隨時所宜。
吉服袍。
用明黃色。領袖俱石青色。繡金龍九。間以五色雲福壽文。下幅八寶平水。領前後正龍各一。左右及交襟處行龍各一。袖如朝袍。左右開裾。以襲吉服褂。緞綢紗裘隨時

所宜。

皇后

薰貂朝冠。

青絨朝冠。

並綴紅纓。正中頂一座。三層。貫四等東珠各一。皆承以金鳳。飾二等東珠各三。四等珍珠各一。小珍珠各十六。上銜三等大東珠一。紅纓上週綴金鳳七。飾二等東珠各九。小珍珠各二十一。貓睛石各一。後金翟

一。飾小珍珠十六。貓睛石一。翟尾垂珠五行二就。共四等珍珠三百有二。每行二等珍珠一。中間金桃花一。銜青金石兩面飾二等東珠六。三等珍珠六。末綴珊瑚。冠後護領垂明黃絛二。末綴寶石。青緞為帶。

金約。

週圍金雲十三。銜二等東珠各一。間以青金石。紅片金為裏。後繫金銜松石。結珠下垂五行三就。共四等珍珠三百二十四。每

行二等珍珠一。中間青金石方勝二。兩面銜二等東珠各八。三等珍珠各八。末綴珊瑚。

珥。

左右各三。以金為龍形。末銳下曲。各銜頭等東珠二。

領約。

週圍金雲十一。銜二等東珠各一。間以珊瑚。及三等東珠二等珍珠各四。垂明黃絛

二。中貫珊瑚。背雲各一。末綴松石各二。

朝珠。

中左右共三盤。中以三等東珠。左右以珊瑚。佛頭記念背雲大小墜珠寶雜飾惟其宜。絛俱明黃色。

綵帨。

以綠色綢為之。繡五穀豐登。佩箴管繫裹之屬。絛皆明黃色。

綿緞有襇朝袍。

石青色片金緣上繡立龍四下通襞積為行龍及萬福萬壽四層相間領後垂明黃縧

綿緞朝褂

紗朝褂

並用石青色片金緣前繡行龍四後正龍一行龍二下幅八寶平水領後垂明黃縧

黃貂皮緣緞朝袍

海龍皮緣緞朝袍

綿緞朝袍

紗朝袍

並用明黃色披領及袖俱石青色片金緣以黃貂海龍緣者加於外前後繡正龍各一兩肩行龍各二下幅行龍五間以五色雲通幅八寶平水披領行龍二袖端正龍一袖相接處行龍各二領後垂明黃縧

海龍皮緣灰鼠皮裏緞朝褂

綿緞朝褂

紗朝褂

並用紅色織金壽字下鑲石青行龍粧緞紗亦如之片金緣以海龍皮緣者加於外皆正幅有襞積

薰貂吉服冠

青絨吉服冠

並綴紅纓頂銜三等東珠一

吉服褂

用石青色繡八團金龍下幅五色八寶平

水袖端行龍各二春秋以緞綢夏以紗冬以裘隨時所宜

吉服袍

用明黃色領袖俱石青色繡金龍九間以五色雲福壽文下幅八寶平水領前後正龍各一左右及交襟處行龍各一袖如朝袍左右開襟以襲吉服褂緞綢紗裘隨時所宜

皇貴妃

薰貂朝冠。
青緞朝冠
並綴紅纓。正中頂一座。三層貫三等東珠各一。皆承以金鳳。飾二等東珠各三。四等珍珠各一。小珍珠各十六。上銜三等大珍珠一。紅纓上週綴金鳳七。共飾二等東珠十九。三等東珠四十四。小珍珠各二十一。後金翟一。飾小珍珠十六。貓睛石一。翟尾垂珠三行二就。共四等珍珠二百五十五。

中間金桃花一。銜青金石。兩面飾二等東珠四。二等珍珠四。末綴珊瑚。冠後護領垂明黃絛二。末綴寶石。青緞為帶。
金約。
週圍金雲十二。銜二等東珠各一。間以珊瑚紅片金為裏。後繫金銜松石結。珠下垂三行三就。共四等珍珠二百四十九。中間青金石方勝二。兩面銜二等東珠各六。二等珍珠各六。末綴珊瑚

珥。
左右各三。以金為龍形。末銳下曲。各銜二等東珠二。
領約。
週圍金雲七。銜二等東珠各一。間以珊瑚垂明黃絛二。中貫珊瑚。背雲各一。末綴珊瑚各二。
朝珠。
中左右共三盤。中以三等珍珠。左右以青

金石佛頭記念背雲大小墜珠寶雜飾。惟其宜。絛俱明黃色。
綵帨。
以綠色綢為之。繡五穀豐登。佩箴管縏袠之屬。絛俱明黃色。
綿緞有袖朝袍。
石青色片金緣。上繡立龍四。下通襞積為行龍及萬福萬壽。四層相間。領後垂明黃絛。

綿緞朝褂
紗朝褂
並用石青色片金緣前繡行龍四後正龍
一行龍二下幅八寶平水領後垂明黃縧
黃貂皮緣緞朝袍
海龍皮緣緞朝袍
綿緞朝袍
紗朝袍
並用明黃色披領及袖俱石青色片金緣

以黃貂海龍緣者加於外前後繡正龍各
一兩肩行龍各二下幅行龍五間以五色
雲迴圍八寶平水披領行龍二袖端正龍
一袖相接處行龍各二領後垂明黃縧
海龍皮緣灰鼠皮裏緞朝裙
綿緞朝裙
紗朝裙
並用紅色織金壽字片鑲石青行龍粧緞
紗亦如之片金緣以海龍皮緣者加於外

皆正幅有襞積
薰貂吉服冠
青絨吉服冠
並綴紅纓頂銜三等東珠一
吉服褂
用石青色繡八團金龍下幅五色八寶平
水袖端行龍各二春秋以緞綢夏以紗冬
以裘隨時所宜
吉服袍

用明黃色領袖俱石青色繡金龍九間以
五色雲福壽文下幅八寶平水領前後正
龍各一左右及交襟處行龍各一袖如朝
袍左右開襟以襲吉服褂緞綢紗裘隨時
所宜
貴妃
薰貂朝冠
青絨朝冠
並綴紅纓正中頂一座三層貫三等東珠

各一皆承以金鳳飾二等東珠各三四等
珍珠各一小珍珠各十六上銜三等大珍
珠一紅纓上週綴金鳳七共飾二等東珠
十九三等東珠四十四小珍珠各二十一
後金翟一飾小珍珠十六貓睛石一翟尾
垂珠三行二就共四等珍珠二百五十五
中間金桃花一銜青金石兩面飾二等東
珠四二等珍珠四末綴珊瑚冠後護領垂
金黃絛二末綴寶石青緞為帶

金約
週圍金雲十二銜二等東珠各一間以珊
瑚紅片金為裏後繫金銜松石結珠下垂
三行三就共四等珍珠二百四十九中間
青金石方勝二兩面銜二等東珠各六二
等珍珠各六末綴珊瑚

珥
左右各三以金為龍形末銳下曲各銜二
等東珠二

領約
週圍金雲七銜二等東珠各一間以珊瑚
垂金黃絛二中貫珊瑚背雲各一末綴珊
瑚

朝珠
中左右共三盤中以三等珍珠左右以青
金石佛頭記念背雲大小墜珠寶雜飾惟
其宜絛俱金黃色

綵帨

以綠色綢為之繡五穀豐登佩箴管縏袠
之屬絛俱金黃色

綿緞有褶朝褂
石青色片金緣上繡立龍四下通襞積為
行龍及萬福萬壽四層相間領後垂金黃
絛

綿緞朝褂

紗朝褂
並用石青色片金緣前繡行龍四後正龍

一。行龍二。下幅八寶平水。領後垂金黃縧
黃貂皮緣緞朝袍。
海龍皮緣緞朝袍
綿緞朝袍。
紗朝袍。
並用金黃色。披領及袖俱石青色。片金緣
以黃貂海龍緣者加於外。前後繡正龍各
一。兩肩行龍各二。下幅行龍五。間以五色
雲。週圍八寶平水。披領行龍二。袖端正龍

一。袖相接處行龍各二。領後垂金黃縧
海龍皮緣灰鼠皮裏緞朝褂。
綿緞朝褂。
紗朝褂。
並用紅色織金壽字下鑲石青行龍粧緞。
紗亦如之。片金緣。以海龍皮緣者加於外。
皆正幅有襞積。
薰貂吉服冠。
青絨吉服冠。

並綴紅纓。頂銜三等東珠一。
吉服袍。
用石青色。繡八團金龍。下幅五色八寶平
水。袖端行龍各二。春秋以緞紬。夏以紗。冬
以裘。隨時所宜。
吉服袍。
用金黃色。領袖俱石青色。繡金龍九。間以
五色雲福壽文。下幅八寶平水。領前後正
龍各一。左右及交襟處行龍各一。袖如朝

袍。左右開襟。以裘吉服褂。緞紬紗裘隨時
所宜。

妃

薰貂朝冠。
青絨朝冠。
並綴紅纓。正中頂一座。三層貫五等東珠
各一。皆承以金鳳。飾三等東珠各三。四等
珍珠各一。小珍珠各十六。上銜貓睛石一。
紅纓上週綴金鳳五。飾三等東珠各七。小

珍珠各二十一○後金翟一○飾小珍珠十六○
貓睛石一○翟尾垂珠三行二就○共四等珍
珠一百八十八○中間金桃花一○銜青金石○
兩面飾三等東珠四○二等珍珠四○末綴珊
瑚○冠後護領垂金黃縧二○末綴寶石○青緞
為帶○
金約○
週圍金雲十一○銜三等東珠各一○間以青
金石○紅片金為裏○後繫金銜松石○結珠下

垂三行三就○共四等珍珠一百九十七○中
間青金石方勝二○兩面銜三等東珠各六○
二等珍珠各六○末綴珊瑚○
珥○
左右各三○以金為龍形○末銳下曲○各銜三
等東珠二○
領約○
週圍金雲七○銜三等東珠各一○間以珊瑚○
垂金黃縧二○中貫珊瑚背雲各一○末綴珊

瑚各三○
朝珠○
中左右共三盤○中以珊瑚○左右以琥珀佛
頭記念背雲大小墜○珠寶雜飾惟其宜○縧
俱金黃色○
綵帨○
以綠色綢為之○繡雲芝瑞草○佩箴管繫囊
之屬○縧皆金黃色○
綿緞有褶朝裙○

石青色片金緣○上繡立龍四○下通襞積為
行龍及萬福萬壽四層相間○領後垂金黃
縧○
綿緞朝裙○
紗朝裙○
並用石青色片金緣○前繡行龍四○後正龍
一○行龍二○下幅八寶平水○領後垂金黃縧○
黃貂皮緣緞朝袍○
海龍皮緣緞朝袍○

綿緞朝袍
紗朝袍
並用金黃色披領及袖俱石青色片金緣以黃貂海龍緣者加於外前後繡正龍各一兩肩行龍各二下幅行龍五間以五色雲週圍八寶平水披領行龍二袖端正龍一袖相接處行龍各二領後垂金黃絛
海龍皮緣灰鼠皮裏緞朝裙
綿緞朝裙

紗朝裙
並用紅色織金壽字片鑲石青行龍粧緞紗亦如之片金緣以海龍皮緣者加於外皆正幅有襞積
薰貂吉服冠
青絨吉服冠
並緞紅纓頂銜碧璽[illegible]
吉服褂
用石青色繡八團金龍下幅五色八寶平水袖端行龍各二春秋以緞綢夏以紗冬以裘隨時所宜
吉服袍
用金黃色領袖俱石青色繡金龍九間以五色雲福壽文下幅八寶平水領前後正龍各一左右及交襟處行龍各一袖如朝袍左右開襟以製吉服褂緞綢紗裘隨時所宜
嫡

薰貂朝冠
青絨朝冠
並緞紅纓正中頂一座二層貫無光東珠各一皆承以金翟飾無光東珠各三四等珍珠各一小珍珠各十六上銜碟子一紅纓上綴金翟五飾無光東珠各五小珍珠各十九後金翟一飾小珍珠十六翟尾垂珠三行二就共四等珍珠一百七十二中間金桃花一銜青金石兩面飾無光東珠

三。二等珍珠三。末綴珊瑚。冠後護領垂金
黃絛二。末綴寶石。青緞為帶。
金約。
週圍金雲八。銜無光東珠八。間以青金石。
紅片金為裏。後繫金銜松石。結珠下垂三
行三就。共珍珠一百七十七。中間青金石
方勝二。兩面銜無光東珠各四。次等珍珠
各四。末綴珊瑚。
珥。

左右各三。以金為龍形。末銳下曲。各銜四
等東珠三。
領約。
週圍金雲七。銜無光東珠各一。間以珊瑚
垂金黃絛二。中貫珊瑚背雲各一。末綴珊
瑚各二。
朝珠。
中左右共三盤。中以珊瑚。左右以琥珀佛
頭記念背雲大小墜。珠寶雜飾惟其宜。絛

俱金黃色。
綿緞有褶朝裙。
石青色。片金緣。上繡立龍四。下通襞積為
行龍及萬福萬壽。四層相間。領後垂金黃
絛。
綿緞朝裙。
紗朝裙。
並用石青色。片金緣。前繡行龍四。後正龍
一。行龍二。下幅八寶平水。領後垂金黃絛

黃貂皮緣緞朝袍。
海龍皮緣緞朝袍。
綿緞朝袍。
紗朝袍。
並用香色。披領及袖俱石青色。片金緣。以
黃貂海龍緣者加於外。前後繡正龍各一。
兩肩行龍各二。下幅行龍五。間以五色雲。
週圍八寶平水。披領行龍二。袖端正龍一。
袖相接處行龍各二。領後垂金黃絛

海龍皮緣灰鼠皮裏緞朝裙。

綿緞朝裙。

紗朝裙。

並用紅色織金壽字下鑲石青行龍粧緞。紗亦如之。片金緣。以海龍皮緣者加於外。皆正幅有襞積。

薰貂吉服冠。

青絨吉服冠。

並綴紅纓頂銜碧𤥭玭。

吉服褂。

用石青色。上繡金龍四團。下繡夔龍四團。春秋以緞綢。夏以紗。冬以裘。隨時所宜。

吉服袍。

用香色。領袖俱石青色。繡金龍九。間以五色雲福壽文。下幅八寶平水。領前後正龍各一。左右及交襟處行龍各一。袖如朝袍。左右開襟。以襞吉服褂。緞綢紗裘隨時所宜。

貴人

吉服褂。

用石青色。繡八團夔龍。春秋以緞綢。夏以紗。冬以裘。隨時所宜。

吉服袍。

用香色。領袖俱石青色。繡金龍九。間以五色雲福壽文。下幅八寶平水。領前後正龍各一。左右及交襟處行龍各一。袖如朝袍。左右開襟。以襞吉服褂。緞綢紗裘隨時所宜。

皇子福晉

薰貂朝冠。

青絨朝冠。

並綴紅纓。正中金龍頂一座。三層。飾五等東珠十。上銜紅寶石。紅纓上週綴金孔雀五。飾五等東珠各七。小珍珠共三十九。後金翟一。翟尾垂小珍珠三行二就。不計粒數共重一兩六錢中間金桃花一。銜青金石末綴珊瑚。

冠後設領垂金黃縧二。末亦如之。青緞為

帶。

金約。

周圍金雲九。銜五等東珠各一。間以青金石。紅片金為裏。後繫金銜青金石結珠下垂三行三就。用小珍珠不計數共重一兩六錢中間青金石方勝二。末綴珊瑚。

珥。

左右各三。用金銜五等東珠各二。

領約。

週圍金雲七。銜五等東珠各一。間以珊瑚。垂金黃縧二。中貫珊瑚背雲各一。末綴珊瑚。

朝珠。

中左右共三盤。中以珊瑚。左右以琥珀。佛頭計念背雲大小墜。珠寶雜飾。惟其宜。縧俱金黃色。

綵帨。

以月白緞為之。不繡花文。結佩惟宜。縧俱金黃色。

綿緞有褶朝裙。

石青色。片金緣。上繡立龍四。下通襞積。為行龍及萬福萬壽。四層相間。領後垂金黃縧。

綿緞朝褂。

紗朝褂。

並用石青色。片金緣。前繡行龍四。後正龍

一。行龍二。下幅八寶平水。領後垂金黃縧。

黃貂皮緣緞朝袍。

海龍皮緣緞朝袍。

綿緞朝袍。

紗朝袍。

並用香色。披領及袖俱石青色。片金緣。以黃貂海龍緣者加於外。前後繡正龍各一。兩肩行龍各二。下幅行龍五。間以五色雲。週圍八寶平水。披領行龍二。袖端正龍一。

袖相接處行龍各二。領後垂金黃縧。

海龍皮緣灰鼠皮裏緞朝裙。

綿緞朝裙。

紗朝裙。

並用紅色織金壽字下鑲石青行龍粧緞。紗亦如之。片金緣。以海龍皮緣者加於外。皆正幅有襞積。

薰貂吉服冠。

青絨吉服冠。

並緞紅纓頂銜碧璽。

吉服褂。

用石青色繡四團龍。春秋以緞綢。夏以紗。冬以裘。隨時所宜。

吉服袍。

用香色。領袖俱石青色。繡金龍九。間以五色雲福壽文。下幅八寶平水。領前後正龍各一。左右及交襟處行龍各一。袖如朝袍。左右開襟以襲吉服褂。緞綢紗裘隨時所宜。

皇子側室福晉

薰貂朝冠。

青絨朝冠。

並緞紅纓。正中金龍頂一座。二層。飾五等東珠九。上銜紅寶石。紅纓上週綴金孔雀五。飾五等東珠各五。小珍珠共三十九。後金翟一。翟尾垂小珍珠三行二就。（不計粒共重一兩六錢）中間金桃花一。銜青金石。末綴珊瑚。冠後護領垂金黃縧。末亦如之。青緞為帶。

金約。

週圍金雲八。銜五等東珠各一。間以青金石。紅片金為裏。後繫金銜青金石結。珠下垂三行三就。（用小珍珠不計粒約重一兩六錢）中間青金石方勝二。末綴珊瑚。

耳。

左右各三。用金銜五等東珠各二。

領約。

週圍金雲七。銜五等東珠各一。間以珊瑚。垂金黃絛二。中貫珊瑚背雲各一。末綴珊瑚各二。

朝珠。

中左右共三盤中以珊瑚左右以琥珀佛頭記念背雲大小墜珠寶雜飾惟其宜。絛俱金黃色。

綿緞有襠朝褂。

石青色片金緣。上繡立龍四。下通襞積為

行龍及萬福萬壽四層相間。領後垂金黃絛。

綿緞朝褂。

紗朝褂。

並用石青色片金緣。前繡行龍四。後正龍一。行龍二。下幅八寶平水。領後垂金黃絛。

黃貂皮緣緞朝袍。

海龍皮緣緞朝袍。

綿緞朝袍。

紗朝袍。

並用香色。披領及袖。俱石青色片金緣以黃貂海龍緣者加於外。前後繡正龍各一。兩肩行龍各二。下幅行龍五。間以五色雲週圍八寶平水。披領行龍二。袖端正龍一。袖相接處行龍各二。領後垂金黃絛。

海龍皮緣灰鼠皮裏緞朝裙。

綿緞朝裙。

紗朝裙。

並用紅色織金壽字。緞石青行龍粧緞紗亦如之。片金緣。以海龍皮緣者加於外。皆正幅有襞積。

薰貂吉服冠。

青絨吉服冠。

並綴紅纓。頂銜碧璽。

吉服褂。

用石青色。繡四團龍。春秋以緞。夏以紗。冬以裘。隨時所宜。

吉服袍○
用香色領袖俱石青色繡金龍九○間以五
色雲福壽文○下幅八寶平水○領前後正龍
各一○左右及交襟處行龍各一○袖如朝袍○
左右開裾以襲吉服褂○緞紬紗裘隨時所
宜

國朝宮史卷之十

典禮六

儀衛

皇太后儀駕

鳳輦一○
通髹以黃繪金雲龍鳳頂二層飾金鳳十
二○中安鈒花赤金頂○銜珊瑚青金綠松等
石○明黃綾重幨○繪金龍鳳○舁以十六人○

鳳輿一○

通髹以黃繪金雲龍鳳○頂二層飾金鳳十
二○中安鈒花赤金頂○銜珊瑚青金綠松等
石○明黃綾重幨○繪金龍鳳○輪亦黃髹

儀轎二○
通髹以黃○赤金頂○明黃雲緞為衣○舁均以
八人○

儀輿二○
通髹以黃○赤金頂○明黃雲緞為衣○輪均黃
髹○

朱氂拂塵二
金提鑪二
金香合二
金洗一
金水盂一
金瓶二
白提鑪以下並赤金質鈒龍鳳山水珠火飾珊瑚青金綠松等石陳於八角盤承以方几並木質朱髹繪金龍鳳

金交椅一
木質金髹背飾鈒金龍鳳
金方几一
木質金髹繪龍鳳
明黃緞繡九鳳三檐曲蓋一
金節二
以黃紗繡五色龍鳳長八尺懸於竿緻朱
旌五
青緞繡九鳳繖二

黃緞繡九鳳繖二
紅緞繡九鳳繖二
白緞繡九鳳繖二
黑緞繡九鳳繖二
黃緞繡寶相花繖四
紅緞方繖四
自青緞九鳳繖以下並三檐直柄
黃緞繡龍鳳扇四
紅緞繡龍鳳扇四

黃羅繡雉羽扇四
紅羅繡雉羽扇四
青雲緞繪金龍鳳旂二
黃雲緞繪金龍鳳旂二
紅雲緞繪金龍鳳旂二
白雲緞繪金龍鳳旂二
黑雲緞繪金龍鳳旂二
卧瓜四
立瓜四

鹵仗四。

皇后儀駕

鳳輦一。

通縣以黃繒。金雲鳳頂二層。飾金鳳十二。

中安鈒花赤金頂銜珊瑚青金綠松等石。

明黃綾重幰繪金鳳。舁以十六人。

鳳輿一。

通縣以黃繒。金雲鳳頂二層。飾金鳳十二。

中安鈒花赤金頂銜珊瑚青金綠松等石。

明黃綾重幰繪金鳳。輪亦黃縣。

儀轎二。

通縣以黃。赤金頂。明黃雲緞為衣。舁均以八人。

儀輿二

通縣以黃。赤金頂。明黃雲緞為衣。輪均黃縣。

朱氂拂塵二。

金提鑪二。

金香合二。

金洗一。

金水盂一。

金瓶二。

自提鑪以下。並赤金質鈒雲鳳花草。飾珊瑚青金綠松等石。陳於八角盤。承以方几。

並木質朱髹繪金鳳。

金交椅一。

木質金髹。背飾鈒金雲鳳。

金方几一。

木質金髹繪雲鳳。

明黃緞繡九鳳三檐曲蓋一。

金節二。

以黃紗繡五色鳳。長八尺。懸於竿。綴朱氂五。

青緞繡九鳳繖二。

黃緞繡九鳳繖二。

紅緞繡九鳳繖二。

白緞繡九鳳繖二。
黑緞繡九鳳繖二。
黃緞繡寶相花繖四。
紅緞方繖四。
　自青緞九鳳繖以下。並三檐直柄。
黃緞繡鳳扇四。
紅緞繡鳳扇四。
黃羅繡雉羽扇四。
紅羅繡雉羽扇四。

青雲緞繪金鳳旂二。
黃雲緞繪金鳳旂二。
紅雲緞繪金鳳旂二。
白雲緞繪金鳳旂二。
黑雲緞繪金鳳旂二。
臥瓜四。
立瓜四。
吾仗四。
　凡儀駕旂繖頂俱以金。擎執輿尉俱用旂

尉。內廷陳設則用內監。服紅紬繡小團花
遊衣。繫綠紬帶。戴青氈帽。紅絨纓。銅頂。插
明黃翎。

皇貴妃儀仗。

翟轎一。
　通髹以黃。繪金雲翟鳥。頂二層。飾金翟十。
　中安素金頂。明黃綾重檐。繪金翟舁以八
人。
儀輿一。

　通髹以黃。頂二層。飾金翟十。中安素金頂。
　明黃雲緞為衣。重檐。輪亦黃髹。
儀轎一。
　通髹以黃金頂。明黃雲緞為衣。舁以八人。
朱氂拂塵二。
金提爐一。
金香合一。
金洗一。
金水盂一。

金瓶二。
自提鑪以下並金質鈒雲翟花草。陳於八
角盤承以方几。並木質朱髹。
金交椅一。
木質金髹。背飾鈒金雲翟。
金方几一。
木質金髹。
明黃緞繡七鳳三檐曲蓋一。
金節二。

以紅紗繡五色鳳。長八尺。懸於竿。綴朱氂
五。
明黃緞繡寶相花繖二。
紅緞繡寶相花繖二。
黑緞繡寶相花繖二。
紅緞繡瑞草繖二。
黑緞繡瑞草繖二。
自明黃緞寶相花繖以下。並三檐直柄。
紅羅繡雉羽扇二。

黑羅繡雉羽扇二。
金黃雲緞素扇二。
紅雲緞素扇二。
黑雲緞素扇二。
金黃緞繪金鳳旂二。
紅緞繪金鳳旂二。
黑緞繪金鳳旂二。
紅雲緞素旂二。
黑雲緞素旂二。

臥瓜二。
立瓜二。
吾仗二。
貴妃儀仗
翟轎一。
通髹以金黃。繪金雲翟。烏頂二層。飾金翟
十。中安素金頂。金黃綾重檐。繪金翟。舁以
八人。
翟輿一。

通繫以金黃。頂二層飾金翟十。中安素金
頂。金黃雲緞爲衣。重幨輪亦金黃繫
儀轎一。
通繫以金黃金頂。金黃雲緞爲衣。舁以八
人。
朱氂拂塵二。
金提鑪一。
金香合一。
金洗一。

金水盂一。
金瓶二。
自提鑪以下並金質。鈒雲翟花草。陳於八
角盤承以方几。並木質朱繫。
金交椅一。
金方几一。
並木質金繫。
金黃緞繡七鳳三幨曲蓋一。
金節二。

以紅紗繡五色鳳。長八尺。懸於竿。綴朱髦
五。
金黃緞繡寶相花繖二。
紅緞繡寶相花繖二。
黑緞繡寶相花繖二。
紅緞繡瑞草繖二。
黑緞繡瑞草繖二。
自金黃緞寶相花繖以下。並三幨直柄。
紅羅繡雉羽扇二。

黑羅繡雉羽扇二。
紅雲緞素扇二。
黑雲緞素扇二。
紅緞繪金鳳旂二。
黑緞繪金鳳旂二。
紅雲緞素旂二。
黑雲緞素旂二。
臥瓜二。
立瓜二。

吾仗二。
凡儀仗旂纛頂俱塗金。弩執與尉俱用旂
尉內廷陳設則用內監。服紅紬繡小團花
遊衣。繫綠紬帶。戴青纏帽紅絨纓。銅頂插
金黃翎。

妃采仗

翟輅一。
通幰以金黃。繪金雲翟鳥。頂二層。飾金翟
十。中安銅質塗金頂。金黃綾重幨。繪金翟。

舁以八人。

翟輿一。
通幰以金黃。頂二層。飾金翟十。中安銅質
塗金頂。金黃雲緞為衣。重幨。輪亦金黃。

儀輅一。
通幰以金黃。銅質塗金頂。金黃雲緞為衣。
舁以四人。

朱氂拂塵二。

銀提爐一。

銀香合一。

銀洗一。

銀水盂一。

銀瓶二。
自提爐以下。並銀質。鈒花飾金。陳於八角
盤。承以方几。並木質朱髹。

金交椅一。

金方几一。
並木質金髹。

金黃緞繡七鳳三檐曲蓋一。

金節二。
以紅紗繡五色鳳。長八尺。懸於竿。綴朱氂
五。

金黃緞素繖二。

紅緞繡寶相花繖二。

黑緞繡寶相花繖二。
自金黃緞素繖以下。並三檐直柄。

紅雲緞素扇二。

黑雲緞素扇二
紅緞繪金鳳折二
黑緞繪金鳳折二
卧瓜二
立瓜二
吾仗二

嬪采仗

翟轎一
通髹以金黃繪金雲翟鳥頂二層飾金翟

九中安銅質塗金頂金黃綾重幨繪金翟
舁以八人
翟輿一
通髹以金黃頂二層飾金翟十中安銅質
塗金頂金黃雲緞為衣重幨輪亦髹金黃
儀轎一
通髹以金黃銅質塗金頂金黃雲緞為衣
舁以四人
銀提爐一

銀香合一
銀洗一
銀水盂一
銀瓶二
自提爐以下並銀質鈒花陳於八角盤承
以方几並木質朱髹
金交椅一
金方几一
並木質金髹

紅緞繡七鳳三檐曲蓋一
金節二
以紅紗繡五色鳳長八尺懸於竿綴朱髦
五
金黃緞繡寶相花繖二
紅緞繡寶相花繖二
並三檐直柄
紅雲緞素扇二
紅緞繪金鳳折二

卧瓜二

立瓜二

吾仗二

凡采仗旂繖頂俱塗金。擎執與尉俱用旂尉。內廷陳設則用內監。服紅紬繡小團花襖衣。繫綠紬帶。戴青氈帽。紅絨纓。銅頂。插金黃翎。

國朝宮史卷之十一

宮殿

華蓋閣道。上應天文。魏闕明堂。詳備往牒。凡以式示崇隆。由來尚矣。我

朝宮殿制度。自外朝以至內廷。多仍勝國之舊。而斟酌損益。皆合於經籍所傳。以為億萬年攸芋攸寧之所。煌乎盛哉。且夫治莫隆於孝。政莫重於農桑。事莫大於祭祀。功莫鉅於拓疆綏遠。洪惟我

世祖章皇帝肇立

奉先殿於宮左。用展孝思。

聖祖仁皇帝經始豐澤園於西苑。敦重田功。

世宗憲皇帝締建齋宮於大內。虔恭祀事。

皇上覲揚

謨烈。堂構光昭。懋夫孝奉

慈寧。爰葺

壽安宮。

躬舞稱觴。以介

萬壽。粵若平定西域。豐庸顯鑠。迺擴紫光之閣。用慶武成。而且齋觀春耕壇祀先蠶。皆太平本計之所寓。鴻規美盛。超軼前古。況乎奎章炳爍。楹帖禁扁。麗若星雲。而即境成文。日新富有。或以寓箴儆。或以暢對育。使珥筆而記者。仰窺敬天勤民之隱。與夫居所無逸之懷。則茲之煥然編帙者。固非同三都

兩京徒侈張光明神麗之觀已也。今備載規制。釐為六卷。就其徑路相屬者。聯綴成帙。凡睿藻所及。各以其地敬謹詳登焉。

宮殿一

外朝

皇城外圍墻。三千三百四丈三尺九寸。有 天安 東安 西安 地安四門。又 天安門外東西南三面圍墻。四百七十一丈三尺六寸。正南門榜曰 大清門。東為 長安左門。

西為 長安右門。重建於乾隆十九年。至二十五年工竣。又增築 長安左門外圍墻一百五十五丈。 長安右門外圍墻一百六十七丈五尺一寸。各設三座門。 紫禁城內圍墻一千六十八丈三尺二寸。其門凡四。曰午門。 東華門。 西華門。 神武門。墻四角有重樓。墻外東西北三面守衛圍房七百三十二間。護城河環繞於外。河水由 地安門外西步梁橋下流入 皇城。從地道經 景

山西門。引入環 紫禁城。至 東西闕門止。門下地道相通。復東經太廟左垣西。由織女橋前繞社稷壇。 端門。太廟。會東來之水。過牛郎橋。天妃閘從巽方出。 皇城。為 御河。其流入 紫禁城者。由 神武西地道。引護城河水流入。沿西一帶。經 武英殿。 太和門。繞 文華殿後。由 鑾駕庫巽方出 紫禁城。

大清門在都城正陽門內面南正中為闕三
皇城之第一門也左右石獅二下馬牌石各
一前為　天街方廣數百步周以石欄俗名
棊盤街門內左右朝房東西向者各一百十
楹北向者各三十三楹凡吏兵兩部月選官
掣籤刑部秋審禮部鄉會試磨勘俱於此朝
房之外東為戶部米倉西為工部木倉其北
天街橫亙東出為　長安左門西出為
長安右門門外各有下馬牌石趨朝者由此

出入其北正中南向者榜為
天安門即　皇城南門也初名承天門順治八
年重建改今名為門五上覆崇樓九楹前臨
御河跨金水橋七橋南北石獅各二其南
華表對峙
國家有大慶典
覃恩於樓上宣
詔設金鳳銜而下焉其北相直榜為
端門康熙六年重建制與　天安門同南立華
表二左右兩廡各二十二楹東為
太廟街門門內為
太廟正南門五楹　前殿九楹兩廡各十五楹　中
殿九楹兩廡各五楹　後殿與　中殿同其
正南門外橋五座橋下向無水乾隆二十六
年始引金水橋水注之東為　神庫牲亭西
為　神廚俱如禮制
御製孟秋時享
太廟詩庚申　玉斗迴旋屆指庚金輿夙駕紫鸞鳴

齋皇禮樂陳
清廟紀縵雲霞煥寶楹陟降儼臨
神鑒赫顯承佑啟泰階平禮成肅穆瞻霄漢何限依
遲霜露情
御製孟春有事於
太廟詩甲子　條風漸噏溫春露感心源
精禋遵前制齋躬步
廟門奉
先思昌極觀德畏常存執事咸宗雋秉圭惟孝孫樂

初修袝石。禮始溯捭豚。薪燎祥烟起。繚垣上曉
暾。
御製孟冬時享
太廟禮成述事詩 甲子　滌志齋三宿。
精禋舉質明。奉時修
禴祀。考樂叶韶鋡。饎薦忱爰託。心松禮欲成。假思不
可度。顒若有餘誠。如在
音容感。孔悽霜露情。
橋山凝望處。愾僾達三京。

御製孟冬時享
太廟禮成有述詩 乙丑　祭以時惟孟。嘗因節屆良。
肅雝欽
陟降。悽愴仰
昭明。元酒于尊薦。嘉粢我簋盛。露霜無那感。寒暑不
禁情。似覺羹墻見。如聞謦欬聲。禮儀欣告備。綏
我假
思成。
御製孟春時享

太廟恭述詩 丙寅　卜祥惟穀日。修禴考禋宗。
太室冠裳肅。王春烟靄濃。格思聞謦欬。鏗若奏笙鐘。
受福吾何敢。穹冥仰
聖蹤。
御製孟夏時享
太廟敬成詩 丙寅　清和方入律。禋享正當晨。一脉
聲容接。千秋禮樂新。
格思懷謦欬。迨用重遹追。齊澤新敷徧。欽承倍惕寅。
御製孟夏時享

太廟詩 丁卯
太室稱清地。明禋孟夏辰。歲時展殷薦。
祀事重躬親。曙色分遙豆。卿雲擁杖根。駿奔森玉筍。
一本溯天倫。
御製孟冬時享
太廟禮成有述詩 丁卯　午門鼓響散晨光。
太室修烝繼履霜。僾愾心源承
一脉。躬親祭典重三王。宗潢執事遵鏘肅。韶樂陳庭
磬管鏘。詎止祈年兼卜世。繩繩弈禩奉其鄉。

御製孟冬時享
太廟詩 戊辰 元英纔節届烝祭以時將
太室卿雲煥
五朝帝烈光追思昌有梴一脉永流慶制治懋成泰
書年幸告康惕乾心久切儀式志靡遑慨僾相
通處惟祈我武揚

御製孟春時享
太廟詩 辛未 魯論欽與祭周雅詠於昭
太室修精禴王春報始韶瓞瓜綿益衍本木接非遙

濟濟趨三獻依依眄
九霄僾聞希
黻扆顯相肅鏘儀
啟佑鴻規遠丕承仰
五朝

御製孟冬時享
太廟詩 辛未 午門詄蕩鼓嚴晨
太室趨承倍敬寅萬葉皇圖綿衣紹六宗祀典重躬
親黍稌以洽匪令慶籩豆惟嘉依古陳曙色温

暾儀告備恰欣節應小陽春
御製孟冬時享
太廟詩 壬申 四孟臨陽月六宗欽本仁
祖功千祺廟德水一源親磬款思何極繼承志益諄
黻扆儼
來格告徹重逡巡
御製孟夏時享
太廟詩 癸酉 鳳紀純乾月鸞韶清徵音
神功欽在昔

聖巽遠斯今濟濟宗潢列綿綿瓜瓞尋永思有所本
愛敬益殷心
御製孟夏時享
太廟述事詩 甲戌
太室修時享躬親祀事將本仁思磬款觀德想衣裳
樂律含清徵南訛届正陽若憑欽
降嘏繼序勵其皇
御製孟夏時享
太廟詩 乙亥 祝融臨孟月

太室舉明禋。一脈精神貫。萬年茀祿恭。拜墀陪列辟
執爵進宗親。
祖烈於今赫。流沙仰集鱗。
御製平定準噶爾告祭
太廟述事詩 乙亥　告成虔祀與嘗烝。
太室薰風瑞靄凝。稉稻昔延六十載。悽愴今摯百千
朋。伊犂遂阻奚堪恃。
列祖威靈實式憑。久計永安方屢念。敢因蕆事忘兢
兢。

御製孟冬時享
太廟禮成有作詩 丙子
太室烝禋舉。躬親志倍欽。代因時遞遠。敬與慕俱深。
鳳管和韶奏。犧尊清酒斟。不遑還覺速。
僾愾儼如臨。
御製孟冬時享
太廟禮成紀事詩 丁丑　吉朔修嘗進吉蠲。
假思仰冀意顒然。洋如在上原一脈。勿替引之於萬
年。三獻禮成八佾舞。小春律在五絲絃。午門迎

送增緜對。
祖烈今揚西海邊。
御製孟夏時享
太廟詩 戊寅
太室修時享。律惟仲呂應。
開基遡天造。綿祺願雲仍。禮樂祈
來假。几筵儼若憑。覲
光誠有志。明義究何曾。
御製孟冬時享
太廟述事詩 戊寅　質明祖位展虔思。職事天潢式
禮儀。追遠丕綿一脈延。靖邊耆定萬年基。不遑
廢徹迴瞻
廟。有肅冠裳列迓墀。昔厠大宛今布露。延庥孰匪
祖威貽。

御製孟冬時享
太廟詩 己卯
太室修豐祀。初陽麗小春。萬年福永茂。一脈氣彌親。
磬管雲門奏。豆籩宗器陳。於斯思繼述。嗣服凜

惟寅。
御製歲暮祫祭
太廟述事詩 己卯　璇璣臨歲暮。
太室祫冬烝。
九廟萃神爽。一躬凜繼繩。瞻羹惜徹餕。傳火驗懸燈。
羃扆祥花布。
天恩倍敬承。
御製孟夏時享
太廟詩 庚辰　水木溯源本。豆籩式禮儀。
思文欽世德。貽我幸豐綏。祇以瞻依切。寧教廢徹遲。
繼繩惟日勵。敢懈藉
重熙。
御製孟夏有事
太廟禮成詩 辛巳　撰日惟中朔。協時逺正陽。天經
欽與祭。世法詠延昌。
僾見神容對。駿奔宗子襄。一灣引金水。萬葉衍銀潢。
○西為
社稷壇門。門內為壇。北向。制二成。第一成方五丈。

次成方五丈三尺。高五尺。陛四出。上用五色
土。隨方築之。壝垣四面開櫺星門。緣垣土色。
亦各以其方。瘞位向在壇內。乾隆二十一年。
繕修壇宇。
勅移於壇外西北隅。壇北為
拜殿。西為　神庫　神廚牲亭。俱如禮制。
御製仲春祭
社稷壇詩 辛酉
秩宗尊百祀。斂福錫羣黎。典重明禋盛。心殷望歲
齊。牲牷陳俎豆。南雅奏金鼙。六出新飄瑞。公田
正好犂。
御製仲春上戊恭祭
社稷壇詩 甲子　東陸暾將曙。熙春日載陽。明禋
遵振古。崇德佐
維皇。香霧霏神鼎。卿雲擁帝觴。絲匏方合奏。綴兆早
成行。物備九州貢。土分五色方。一衷虔致願。慶
錫我年康。
御製秋祭

社稷壇詩 丙寅　祈報遵先制。庚寅倍已增。豐年
振古慶。
神貺信令承。祝史辭無忝。
帝觴露正凝。燎烟霏起處。晴旭恰東昇。
御製仲春躬祭
社稷壇詩 丁卯　重農遵舊制。蠲吉舉春祈。瑞靄
方壇合。
昭明神載依。玉繩剛運斗。朱鳥旋揚暉。佇覲徹衷
格。甘膏適旬畿。

御製仲春恭祀
社稷壇禮成述事詩 壬申　舉趾東郊農務臨。質
明承祭祺
居歆。春祈秋報從常典。民穀王封合並欽。方俎備
陳肥腯物。崇牙疊奏太平音。潔觴三獻昭和會。
德養方占歲在壬。
御製仲春恭祭
社稷壇詩 癸酉　春祈祀典屢躬行。右闕晨趨率
辟卿。立我烝民知穀重。藐予小子識君輕。六銖

綵鳳儀仙樂。三獻卿雲擁
帝觴。懸鼓和鳴物甲坼。青郊正待省新耕。
御製春仲
社稷壇詩 甲戌　玉輦行西闕。
松壇祭仲春。簪儀遵古昔。農事重躬親。雅樂依聲
永。大羹不和醇。拳拳何所願。綏我屢豐頻。
御製春祈
社稷壇詩 乙亥　物土數壇五色。方祈殷親詣練
時良。夏松殷柏對誠妥。

后稷句龍配克當。八政農先誠國本。四時春首祝
年穰。前朝甘雪霑優渥。舉趾東郊正叶祥。
御製春祭
社稷壇禮成述志詩 丙子　鑾輿鳳闕向西旋。敬
舉春祈吉戊涓。素積烟融雪以後。陽烝脈發社
之前。於論鐘鼓調宮徵。誕降秬秠薦豆籩。更冀
虔祇錫昭假。獻俘指日外壝邊。
御製仲春
社稷壇親祀詩 戊寅　展幣由來例仲春。百年

右社聿維新。
鴻功今古垂薦永。佐配馨香肸蠁均。處陸什三司
后土。食艱稼穡立烝民。戌朝祭喜戌年值。豐楙
殷布錫祉申。
御製仲春祭
社稷壇詩己卯　午門西轉繚垣通。吉戊春祈禀
必躬。五土封壇等
社稷。兩珪有邸致欽崇。樂宣太蔟調元律。
惠徧三農贊化工。更冀

鴻庥錫保定。獻俘壝外報成功。
御製
社稷壇禱雨詩己卯　敢云久矣慰予心。躬禱
靈壇重致忱。加玉義緣祈託蔭。升香敬用佇
居歆。祝辭請命出東曲。皇樂調和巽答陰。五日為
期難更緩。油雲即待霈甘霖。
御製仲春祭
社稷壇禮成誌事詩庚辰　春行燎祀曉暉曈。
社稷鴻庥

天地同。銳首兩珪象生物。方中五土表元功。夏松殷
柏開宗古。
后土
句龍協饗崇。
壝外馘俘獻者定。每思
優既惕深衷。○端門之內。東朝房五楹。為禮科公
署西朝房五楹。為工科公署。禮科之北。為
太廟神廚門。工科之北。為
社左門。再北左右朝房各四十二楹。內東二十三

楹。西二十楹。為六部九卿朝房。餘吏科公署
七楹。戶科公署九楹。在東中書科公署六楹。
兵科公署七楹。刑科公署七楹。又六科公所
二楹。在西。其吏科之北三楹。敬安石刻
聖祖仁皇帝御製臺省箴。　臺省之設。言責斯專。寄
以耳目。寧取具員。通明無滯。公正無偏。黨援宜化。
畛域宜捐。洞達政體。斯曰能賢。古昔諍臣。風規凜
然。訏謨讜論。垂光簡編。朕每覽繹。如鑑在懸。居是
官者。表裏方直。精白乃心。克廣其識。國計民生。臧

否黜陟。凡所敷陳。敬將悃愊。風霜之任。以懲奸慝。搏擊之威。以儆貪墨。毋摭細務。苟塞言責。毋紛成憲。妄逞胸臆。書思入告。當宁對揚。沽名匪正。營私孔傷。或藏嫌怨。謬為雌黄。受人指囑。尤為不臧。形諸奏牘。有玷阜囊。職司獻替。亟宜審詳。敬爾在公。風紀嚴廊。詞箴用勗。誕告聯常。康熙庚辰御製并書○又北東出者為　闕左門。西出者為　闕右門。門外各有下馬牌石。凡九卿會議。揀選人員。驗看月官。俱集左門下。八旗都統會議。俱集右門下。門北為諸王朝房。左右各三楹。甬道左有嘉量亭。右有日景晷度。

御製嘉量銘。　皇子

聖祖。建極憲天。度律均鐘。洞契元聲。微顯闡幽。何天衢。亨小子纘緒。寰區撫臨。協時月正日。同律度量衡。製茲法器。列於大廷。匪作伊述。

大猷敬承。遵鐘得度。率度量成。是為權輿。律諧六英。

猗

聖合

天。

天心

聖明。七政是齊。為萬世法程。如衡無私。如權不欺。如度制節。如量秪平。律得環中。絡

天明命。永寶用享。子孫繩繩。我日斯邁。而月斯征。中元甲子。乾隆御銘。○正中南向為

午門。順治四年建。即　紫禁城南門也。東西兩觀對聳。上覆崇樓五。中樓深廣各九楹。東西四樓深廣各五楹。閣道十三楹。南北相接。崇宏壯麗。即俗所謂五鳳樓也。

國家有所征討。凱旋獻俘。

皇帝御午門樓。行受俘禮。

御製六月十八日午門受俘詩乙亥　雷霆中宿令。閶闔受新俘。詎乃恩全脊。安能誅竟逋。絹兇新附畜。宥命舊奸瞿。白練陳班末。雙兇肆市衢。

快睛

天意順。大禮衆情愉。益切欽心鏡。永懷鞏固圖。

御製定北將軍班第遣人解達瓦齊至御午門受

俘詩 乙亥　鴛瓦繽紛積瑞銀。受俘軍禮舉重
新。丹墀聲辟齊肩侍。白組名王繫頸陳。天德好
生還貸死。海濱多塞又逢屯。刑曹憲典聊遲待。
指日毆刀剚叛臣。
御製御午門受俘馘詩 庚辰　函首霍占來月窟。
傾心素坦款天闕。理官淑問寧須試。騄騎窮追
實可臧。西海永清武保定。午門三御典昭詳。從
今更願無斯事。休養吾民共樂康。○中樓左右
有鐘鼓亭。

皇帝御大朝。則鳴鐘鼓以為節。
親祀壇廟出午門。則以鐘。祭
太廟則以鼓。　午門之前。凡頒朔宣
旨。及百官常朝。俱集於此。
御製十月朔日頒時憲書詩 庚申　九瀛咸奉朔。
四海正同文。禮特遵
先制。時惟授大君。令頒懸度地。澤被鷺鴻羣。欽若心
恒凜。釐工政益勤。
御製頒朔詩 甲子

閟宮烝祀罷。象魏授時頒。舊歲行將盡。新年去復還。
時和詎可恃。日久倍知艱。所願周寰宇。官清民
自閒。　試問司天史。羲娥移不移。璿璣誰可度。
珠斗若為推。六合車書會。千秋道法垂。去年重
入想。崇政洽朝時。
御製頒朔詩 丁卯　冬初頒歲朔。
天道體貞元。為識農功要。非誇天子尊。三正同六服。
玉律自金門。即看陽和迓。拔來朱鳥暾。
御製頒朔詩 戊辰　午門晴旭麗曈曨。頒朔威儀

集百工。東鰈西鶼萬邦奉。宵衣旰食一篇中。春
秋無那成今昔。箕畢還因協雨風。消息貞元頻
靜驗。統天一氣運無窮。
御製十月朔日頒朔詩 丁丑　敬授斯稱重。明時
敢不虔。龍杓弦望辨。鳳闕典章懸。克帝羲和命。
大清億萬年。銅儀惟是在。稼政莫茲先。布朔禎
祥始。班和象魏前。伊犁哈薩克。從此入華編。○
午門為門三。文武官出入皆由左。其右門惟宗
室王公得行之。兩觀閤掖門左右相對。門中

各折而北入。不常啟。惟
大朝陛殿。百官各以東西班次由掖門入。殿試文
武進士。鴻臚寺按中式名次引入。一名由左。
二名由右。餘倣此。 午門之內。玉河環繞。金
水橋五座。橋北為
太和門。廣宇九楹。中開三門。其左右兩楹。則宿
衛番直處也。門陛南出者三。東西出者二。級
各二十有八。陛間列古銅鼎四。門前列銅獅
二。 太和門之左為 昭德門。右為 貞度

門。皆南向。東西兩廡間。東出者為 協和門。
西出者為 熙和門。兩廡上下共五十二楹。
東為稽查各衙門奉行事件處及內閣
誥敕房。西為繙書房。及
起居注公署。東南隅為內閣公署。其正衙
御筆扁曰調和元氣。西南隅舊為 國史館。今為
膳房庫。 太和門內正中南面為
太和殿。
皇朝之正殿也。康熙八年重建。三十四年再建。深

廣各十一楹。
御筆扁曰建極綏猷。聯曰帝命式于九圍。茲惟艱
哉奈何弗敬。天心佑乎一德。於時保之。其永
無愆中設
寶座。
皇帝大朝御焉。每歲元旦冬至
萬壽三大節。及
國家有大慶典。則
御殿受賀。凡大朝會燕饗。

命將出師。
臨軒策士。及百僚除授謝
恩。皆御焉。恭遇加上
皇太后徽號。則於殿內
閱視
冊寶。冊立
皇后亦如之。遇
圜丘大祀前一日。
皇帝於殿內視祝版。

祈穀
常雩大祀亦如之。前為露臺。列龜鶴彝器各二。日晷
　嘉量各一。龍墀三重。丹陛五出。下重陛級二
十三。中上二重陛級各九。上下列寶鼎十有
八。左為　中左門。右為　中右門。皆南向。與
　昭德　貞度二門相對。其東出者為　左
翼門。西出者為　右翼門。翼門之南。左為
　體仁閣。右為　弘義閣。各崇樓九楹。廊廡四
周相接。共六十六楹。庭中甬道左右。設品級

銅山。自正一品至從九品各十八。為文武官
員行禮班位。
御製季夏視朝詩己巳　詰旦奎中夜易闌。罘罳
曙色上金鑾。宮懸樂應林鍾律。拜舞班齊九品
官。何必舍人稱絕唱。所希多士副其難。漫言例
是鴻臚掌。拱手垂衣敢自安。
御製暮春太和殿視朝詩壬申　詄蕩天門開曙
曦。彤墀香靄露華滋。禮章樂亮誠何有。拱手垂
衣念在茲。百辟都遵博士制。七言誰繼舍人詩。

昭容已褻貂璫僭。未可明廷贊盛儀。
御製初夏視朝詩壬申　雨足金門曉氣和。觚稜
瑞色映晨娥。樂宣清徵八音協。儀引鴻臚百辟
多。祈歲惕乾通宥密。對時長養驗南訛。垂衣敢
恃崇高位。政要維艱勅九歌。
御製御殿臚唱有作壬申　秋榜原春榜。恩科乃
特科。
慈寧欣壽永。師濟冀材多。大對誰忠告。旁求此廣羅。
午門開詄蕩。日麗小春和。

御製御殿傳臚日作甲戌　臚唱三聲曉日曈。編
鐘清瑟協薰風。希占五色雲朝見。早慰一犁雨
昨濛。贊化羣陳萬言策。教猷自闢四門聰。祇憐
退鷁垂雙翅。空望神仙注榜中。
御製視朝詩乙亥　曉日觚稜露氣鮮。太和朝音招
御奏宮懸。有來雝雝皆羣后。惟曰繩繩欲萬年。
手意詎如常例視。侍臣誰進早朝篇。無為垂拱
猶增愧。臨保心殷勵體乾。
御製平定準噶爾功成恭上

皇太后徽號御殿受賀敬以言志詩 乙亥　從來西
北不庭方。戡亂聊攜數月糧。何必先驅張撻伐。
早知載道迎壺漿。遐荒底定千秋宴。
徽號欣承愛日長。豈不慰思寧即慰。訓垂文子懼方
長。

御製雪中視朝詩 丙子　報曉雞人報雪霏。翠雲
裘御啟彤墀。祥烟低冪金猊鼎。瑞葉紛飄赤羽
旂。三白早占后稷稽。千官都點謝莊衣。明廷端
拱承
天貺。益勵兢兢謹敕幾。
御製冬日視朝詩 丁丑　百寮劒佩集明廷。班末
陪臣贊謁聆。黃道星辰聯畢昴。小陽氣節靄元
冥。東鶼西鰈誰分域。北極南荒一太寧。遠服邇
安心敢肆。敬
天勤政
訓聽聽。
御製太和殿朝會賡作歌 庚辰　晨參畫會肅朝
儀。正殿春融赤羽旂。考夏綜周原舊典。戛球舞

簫迓新禧。十年一舉寧為數。萬國來同倍切寅。
吏治民生厪宵旰。問方詎止籍斯時。　祥花瑞
葉玉棲棲。慶恰占年景福禔。耆定不期徠黙克。
安和惟是洽羣黎。漫陳漢殿魚跳水。卻聽天方
鳳奏西。簪筆誰成元會賦。持盈應悉敬彌躋。

御製三月朔日御殿定邊將軍兆惠副將軍富德
等率成功諸將士朝謁詩以紀事 庚辰　黃麾
簇仗正衙排。奏凱來朝樂孔皆。脫劒釋氷搖玉
佩。卷班按隊叩金階。幸逢耆定干戈戢。況值熙
和風日佳。范士燮言予敢忘。惴矜保泰是長懷。
御製四月二十五日御殿傳臚紀事詩 辛巳　雅
化作人祝
壽慈。金階臚唱麗晴曦。既求真學須新制。亦體常情
改近期。公舉不教存己見。明敭還預定其辭。西
人魁榜西平後。可識
天心偃武時。
御製季夏太和殿視朝詩 辛巳　一夜陰晴雲未
消。朝氛斂盡旭光朝。或緣敬事蒙

天佑。雖喜宜農戒意驕。恭已奉三欽承御。宅中圖治
愼衣宵。林鍾東序聲韶樂。應月詳求律呂調。
。
殿後為
中和殿。深廣各五楹。上安滲金圓頂。陛左右出。
各三重。級如前殿之數。殿內
御筆扁曰允執厥中。聯曰時乘六龍以御天。所其
無逸。用數五福而錫極。彰厥有常。中設
寶座。凡遇三大節。
皇帝先於此陞座。內閣內大臣禮部都察院翰林

院詹事府堂官。及侍衛執事人員行禮畢。然
後出
御太和殿。恭遇加上
皇太后徽號。則於殿內
閱視奏書。遇
方澤大祀。及祀
太廟。
社稷之前一日。
皇帝俱於殿內視祝版。

親祭
歷代帝王廟。
先師孔子。
朝日　夕月亦如之。每歲耕耤。并於殿內
閱視農器。殿後為
保和殿。殿九楹。
御筆扁曰皇建有極。聯曰祖訓昭垂。我後嗣子孫。
尚克欽承有永。天心降鑒。惟萬方臣庶。當思
容保無疆。中設

寶座。每歲除夕。
皇帝御殿筵宴外藩。每科朝考新進士。翰林院引
入殿內。左右列試。殿之左門曰　後左門。右
門曰　後右門。與　中左　中右門相對。自
太和殿至　保和殿。兩廡丹楹相接。四隅
各有崇樓。中路甬道相屬。　保和殿後陛三
出。向北即　乾清門也。
協和門之東。為
文華殿。康熙二十二年建。殿門五楹。前殿七楹。

御筆扁曰緝熙明德聯曰道脉相承經籍昭垂千
聖緒心源若接羹墻黙契百王傳每歲春秋
仲月
皇上御經筵講臣於殿内進講
皇上宣示御論諸臣跪聽畢以次列坐
賜茶於殿内
御製秋日經筵詩 庚申 皎日麗中天金風拂細
旃右文遵舊制典學重經筵為進邦家務爰咨
經史詮探淵思汲古望道未忘筌制事應惟義

執中猶在權心恒期洞洞志每勵乾乾緬想萬
民上端資百爾賢周行須示我莫漫頌豐年
御製二月十二日經筵詩 辛酉 金門旭日麗初
晴講席春和盛典行啟沃久登黃閣老探研今
對玉堂卿祗因風化孚民俗漫道平康起頌聲
猶憶昔年
庭訓切書紳一字道惟誠
御製仲春經筵詩 壬戌 旭日御堦明祥風滿鳳
城光春開講席廣廈集朝英學海期同濟文樞

賴共衡更尋司化紐要道在躬行
御製二月初六日經筵詩 癸亥 風色雲容淡沲
春廣筵鵷侶列華茵欲衡今古惟時叙藉澡身
心與日新別苑漫傳花似綺甫田喜積屑如銀
自勉致治非三五夢想蕭曹房杜臣
御製仲春經筵詩 甲子 講席啟文華熙春景物
嘉古今學有別天地德無涯内外應非二知行
要並加儒臣同坐論不覺日西斜
御製春季經筵詩 乙丑 琴麗翠鸞臨文華廣殿

深三春開講幄兩序列朝簪立政思民瘼存誠
勵口箴豈云循典故藉以澡身心黼座風颸德
霞天旭散陰咨詢交泰陛揖讓萃儒林道忻緊
常企文淵或可尋研精憶良弼孰與下砭鍼
御製仲春經筵詩 丙寅 晴旭曈曨散曙寒文華
廣殿會衣冠從來聖道通參贊況復余衷企治
安心所會時原自易學惟行處始知難寄言魚
雅談經侶漫作崇儒故事觀
御製仲秋經筵詩 丙寅 宿雨逗輕烟秋陽皜碧

天。文華開廣殿。令日啟經筵。濟濟鵷班列。彬彬
玉案前。研幾窮理窟。味道晰言筌。一意期無逸。
同心慶有年。豈惟遵典制。端以遡心傳。

御製仲春經筵詩 丁卯 講幄起芳春。文華紫禁
闉。鵷班分列進。綈几一編陳。治道籌敎養。躬行
勉知仁。豈惟遵典故。端藉淑心身。易簡抽經秘。
從容咨席珍。擴充還有待。夙夜矢虔寅。

御製仲春經筵詩 己巳 瑞日輝春曉不寒。特開
廣殿集衣冠。舞干未遠重華德。放馬何期遂服
安。小往大來成泰運。推人盡己具心官。中咨魚
雅章繼侶。莫作崇儒例事看。

御製仲春經筵詩 壬申 間闢經筵意未安。東風
廣廈集儒官。不惟勤學因時敏。要復存羊俾後
觀。制事期無適莫見。知人更念惠懷難。春卿儀
注百寮式。詎道從容禮數寬。

御製經筵即事詩 癸酉 清輝玉宇寬。廣殿集衣
冠。要欲分陰惜。寧同舊例看。繹思還戒頌。切己
率知難。兩論雖言概。吾斯意未安。

御製仲春經筵詩 丙子 泉汲靈源蕉剝朱。春風
又復啟文華。惜陰所重恒於此。隔歲猶嫌忽已
賒。一日萬幾天命勅。性誠明教聖功加。儒冠采
服魚魚者。典學虛文莫漫誇。

御製仲春經筵詩 戊寅 書文經訓義揄揚。魚雅
儒耆進兩行。篤志近思研學問。思艱圖易劭農
桑。春臺共喜時方迄。廣廈寧惟例舉常。周孔吾
師游意切。推行獨慚未云遑。

御製仲春經筵詩 己卯 講學文華例仲春。經書
次第几端陳。夫乾易矣夫坤簡。成物知焉成己
仁。紬繹從知位中理。替參惟仰至誠神。漫言故
事循禮典。修業輝光勉日新。

御製仲春經筵詩 庚辰 文華廣殿御香芬。啟迪
疇咨大雅羣。詎止循名欲求實。敢因戢武忘崇
文。飛潛動植堪觀化。和一慎難總屬君。略述會
心非逞臆。躬行惟是勉尊聞。

御製仲春經筵詩 辛巳 和凝風日仲春初。廣殿
文華敞碧疏。經解傳詮闡要道。衣寬帶博戒虛

車。人倫物理行仁義。巽養震為濟疾。徐詎曰年
年遵典故。化民成俗目萬予。○東廡曰 本仁
殿。西廡曰 集義殿。後殿為 主敬殿。其東
為 傳心殿。中祀
皇師 帝師。王師。先聖 先師。每逢月朔。
太常寺堂官一員。詣殿拈香。凡
經筵之日。
命大學士一員祭告。乾隆七年仲春。
皇上御經筵。

特旨親詣行禮。殿之前為 景行門。
御製仲春經筵親詣傳心殿行禮敬成一章 辛酉
布治遵前矩。崇文御講筵。先期修祀事。親詣致
心虔。禮樂薄殷夏。經綸在簡編。執中恒自凛。敢
曰繼薪傳。○文華殿之後。西向為上駟院署。又
北南向為箭亭。亭中石刻乾隆十七年三月
二十日。
上諭朕恭閱
太宗文皇帝實錄。內載崇德元年十一月癸丑日。

上御翔鳳樓。集諸親王郡王貝勒固山額真都察院官。
命弘文院大臣讀大金世宗本紀。
上諭衆曰。爾等審聽之。世宗乃蒙古漢人諸國聲名顯
著之賢君也。故當時後世。咸稱為小堯舜。朕披覽
此書。悉其梗概。殊覺心往神馳。耳目倍加明快。不
勝歎賞。朕思金太祖太宗。法度詳明。可垂久遠。至
熙宗合喇及完顏亮之世盡廢之。耽於酒色。盤樂
無度。效漢人之陋習。世宗即位。奮圖法祖。勤求治
理。惟恐子孫仍效漢俗。預為禁約。屢以無忘祖宗

為訓。衣服語言。悉遵舊制。時時練習騎射。以備武
功。雖垂訓如此。後世之君。漸至懈廢。忘其騎射。至
於哀宗。社稷傾危。國遂滅亡。乃知凡為君者。耽於
酒色。未有不亡者也。先時儒臣巴克什達海庫爾
纏。屢勸朕改滿洲衣冠。效漢人服飾制度。朕不從。
輒以為朕不納諫。朕試設為比喻。如我等於此聚
集。寬衣大袖。左佩矢。右挾弓。忽遇碩翁科羅巴圖
魯勞薩挺身突入。我等能禦之乎。若廢騎射。寬衣
大袖。待他人割肉而後食。與尚左手之人。何以異

也朕發此言實為子孫萬世之計也在朕身豈有
更變之理恐日後子孫忘舊制廢騎射以效漢俗
故常切此慮耳我國士卒初有幾何因嫻於騎射
所以野戰則克攻城則取天下共稱我兵曰立則
不動搖進則不回顧威名震懾莫與爭鋒此番往
征燕兵出邊我之兵威竟為八大臣所累矣故諭
爾等其謹識朕言欽此朕每敬讀
聖謨不勝欽凜感慕深為國家開創之時我
祖宗躬親勞瘁勤求治理矩矱相傳罔敢逾越以立
萬世之丕基至於今咸受無疆之福者皆仰遵

明訓所致也我朝滿洲先正遺風自當永遠遵循守
而勿替是以朕常躬率八旗臣僕行圍校獵時
時以學習國語熟練騎射操演技勇諄切訓誨
無非率由舊章期以傳之弈禩永綿福祚惟是
我
皇祖太宗聖訓所垂載在
實錄若非刊刻宣示則累朝相傳之家法外庭臣僕
何由共悉且自古顯謨令典多泐之金石曉諭

羣工我
皇祖太宗之睿聖特申誥誡昭示來茲益當敬勒貞
珉永垂法守着於紫禁箭亭御園引見樓及侍
衛教場八旗教場各立碑刊刻以昭朕紹述推
廣至意俾我後世子孫臣庶咸知滿洲舊制敬
謹遵循學習騎射嫻熟國語敦崇淳樸屏去浮
華毋或稍有怠惰式克欽承
彝訓冀億萬世子孫共享無疆之庥焉特諭○殿東
稍北有石橋三○過橋有殿宇三所凡大內俱

黃琉璃瓦惟此用綠為
皇子所居其前為王公文武大臣輪班宿衛直
房橋東南為戶部內庫為鑾儀衛 鑾駕庫
稍北即 東華門門外有下馬牌石 紫禁
城之東門也
熙和門之西為
武英殿規制如 文華門前 御河環繞石橋
三○殿前後二重皆貯書籍凡
欽定命刊諸書俱於殿左右直房校刻裝潢西有

浴德堂。為詞臣校書直次。設總裁統之。殿北為內務府公署。為果房。為氷窖。為造辦處。殿西為尚衣監。其後殿宇二層。為
皇子所居。再西為　咸安宮教習八旗大臣子弟肄業處。殿南為磁器庫。為　南薰殿。乾隆
十四年。
詔以內府所藏歷代帝后圖像尊藏於此。
御製南薰殿奉藏圖像記。　內府藏列代帝后圖像。傳自勝國。載在有司。歲以咸夏曝而庋之。扃

鑰惟謹。朕於幾暇省閱內庫積儲。敬得展觀。則裝池之以歲久渝脫者已多矣。因思我朝崇禮前代。建廟京師。春秋禋享。且為護陵寢禁樵蘇。
聖賢名臣。咸秩典祀。凡以篤高山景行之思。抒望古興懷之慕。而況流傳有自。縑素猶新。日角珠庭。冕旒秀發。德容可挹。英表如生。其奚忍夷諸繪事。供几席珍鑒者比。爰命工重加裝潢。自
太皞伏羲氏而下。帝后圖像為軸者六十有八。為冊者七。為卷者三。先聖名賢圖冊五。聚襲以緹錦。尊藏於紫禁西南之南薰殿。大學士會同領內務府王大臣等。詳定位置。謹其籍識。次第甲乙。秩然有章。明諸帝玉冊。廟中所陳。當時寶為宗器者也。今貯工部外庫。慮不免散軼。附藏殿之西室。俾庋視焉。既竣事。因備紀之。勒石前榮。以示帝統相承。道脈斯在。朕之隨在盡其誠敬。不敢苟且褻越有如此。圖像自唐宋以下。缺什之二三。溯而上之。存者僅矣。時久而易晦。幸其存也。可弗保持使可及久歟。缺者弗復追補。

遠無徵也。懼失真也。以致慎也。
御製朕既藏歷代帝后名臣像於南薰殿為文以記之并成是詩 己巳　寫照應非古。義軒誰所傳。儼茲瞻日角。敬與保天全。暑雨寧侵幌。薰風尚入弦。羣然興景仰。籌治勉勤乾。○殿西為
御書處。凡
御書法帖。皆於此鐫刻。稍北即　西華門。門外有
下馬牌石。　紫禁城之西門也。

國朝宮史卷之十二

宮殿二

內廷上

乾清門廣宇五楹中門三陛三出各九級前列

金獅二

皇帝御門聽政則於門下陳設

御座黼扆部院以次啟事內閣面承

諭旨於此

聖祖仁皇帝御製宮門聽政示閣部諸臣詩 中書

天下本六官庶僚首綸綍委寄隆分職慎所守上相列天堦喉舌筦北斗乾象方昭垂古來詎虛授軒皇置六相姬文擇四友得人邦乃昌此事詎非偶曰予既寡昧歉然謝哲后聽政日不遑望道遠何有啟沃藉臣鄰匡贊資左右雖云際昇平民物豈康阜圖終貴謹始治安莫予狃廣業惟克勤勵精期永久作詩一相勖敬哉庶無負

御製御門詩 丁卯 凌晨御內朝咨采接羣彥嘉言孰予告庶政惟爾贊稍釋望雨愁未愜求治願周公古允哲猶坐以待旦欽哉與日添敢恃

天恩眷

御製御門詩 丁卯 禁門咨庶事常朝接羣彥銀蟾尚餘光蓮漏初停箭慄慄切獨懼魚魚偕與選豈其旅進退實以資匡贊坦平文石陛淨潔

龍書案勗哉亮采儔佇爾嘉言薦

御製御門詩 庚午 明庭靄曙色宵衣戒晏朝恭己勅庶幾時咨觀百僚際和轉憂盛知近詎達遠察察匪為明熙熙或致驕惠民詔屢逮毋乃

屯其膏求賢念輒廑或則虛名要孜孜敢怠荒目萬思亦焦所希萬方逸遑惜一己勞

御製御門日作詩 辛未 一二日萬幾勤政遵

家法時咨內朝門封章待批答率由貴有恆龍案延黃閣敷政權剛柔省身切兢業民風願還淳歲功期允協每懷乃靡遂蒿目奈才乏

御製御門日作詩 壬申 興夙列卿齊唱曉雞人報時迴迎旌纛名對臨廊廟勅幾固無旁咨政貴有要察察戒小智淵淵屢朗照唐虞夙所希

成康猶未造。設逢汲長孺。豈免云云誚。

御製御門日作詩 癸酉　建禮接晨趨。乘乾奉永
圖。勑幾遑燕寢。咨政闢亨衢。曉日琉璃瓦。香烟
翡翠罏。後言誰退有。成見我從無。

御製御門日作詩 甲戌　黃閣封章待。綍音明廷
敬對詰晨臨。疇咨晝接寧。惟是典禮時修更欲
尋。三九期餘常廑念。剛柔異克不容心。遑云撫
馭茲年久。益覺憂勤與日深。

御製御門口號詩 甲戌　御門閣部奏封章。進止

疇咨不厭詳。一日萬幾寧止是。要因愛禮亦存
羊。

御製御門日作詩 丙子　省方秋蹕旋。勑幾明廷
莅。畋遊曷可極。功叙無非事。虞機省厥括。絲綸
慎所自。疇咨實在茲。都俞益增愧。無過孰則能。
勤是吁可悸。

御製御門日作詩 丁丑　南巡三閱月。敕幾心敢
懈。問民晉岳牧。諮政接寮寀。驛章按程遞。批咨
或至夜。庭對雖故事。愛禮正茲在。廻鑾所先務。

百爾共亮采。念彼勞始逸。勗此敬勝怠。周易有
名言。乾惕時自宰。

御製御門日作詩 己卯　巡狩亦萬幾。詎有閒宵
旰。還宮即御門。朝簪亟延見。敢云寧耤斯。愛禮
語彌羨。庶政酌剛柔。羣材掄俊彥。惟是稱職難。
握吐懷公旦。○凡召對臣工引見庶僚俱由門
之右門出入。內廷行走之大臣官員俱得由
之。乾清門之旁左為　內左門右為　內
右門。皆南向。　內左門不常啟。凡內官及承

應人等出入。俱由　內右門。軍機處大臣南
書房翰林內務府大臣官員出入。亦得由之。
如遇
皇帝御養心殿召對大臣之年老者。亦得於此門
引進。墀下東出者為　景運門。西出者為
隆宗門。皆五楹門各三。　內左門之東。　內
右門之西。周廬各十二楹。東為文武大臣奏
事待漏之所。西為侍衛房及內務府軍機處
直舍。皆南向。其南相對周廬各五。東為宗室

王公奏事待漏之所。西為內繙書房。皆乾隆
十二年建。乾清門之內為
乾清宮。順治十二年建。康熙八年重建。
皇帝召對臣工。引見庶寮。皆御焉。宮廣九楹。深五
楹。正中設
寶座。左右列圖史璣衡彝器。楣間南向恭懸
世祖章皇帝御筆扁曰正大光明
聖祖仁皇帝恭跋云
皇考世祖章皇帝御筆正大光明四字。結構蒼秀。超

越古今。仰見
聖神文武。精一執中。發於揮毫之間。光昭日月。誠足
媲美心傳。朕罔不時為欽若。敬摩勒石。垂諸永久。
為子孫萬世法。康熙十五年正月吉旦恭跋。兩楹
恭懸
聖祖仁皇帝御筆聯曰。表正萬邦。慎厥身修思永。弘
敷五典。無輕民事惟難。北兩楹
御筆聯曰。克寬克仁。皇建其有極。惟精惟一。道積
于厥躬。東暖閣扁曰抑齋。西暖閣扁曰

溫室。殿前露臺列龜鶴各二。晷影嘉量各一。
寶鼎四。中為甬道。與乾清門相屬。左右丹
陛南出者二。東西出者各一。東西丹陛之下。
有文石臺二。上安設
社稷江山金殿。
御製乾清宮銘。大哉至健。純粹而精。昭昭成象。
蕩蕩難名。四德嬗用。六位時乘。靜專動直。資始
大生。我
祖我

考。奉是丹極。五福敷錫。萬國咸寧。敢恃崇居。惴惴矜
矜。益慎體乾。惟皇永清。
聖祖仁皇帝御製乾清宮讀書記。二帝三王之道。
燦然尚矣。後之人與於千百世之下。而欲遐稽往
烈。以為多聞畜德之資。非載籍是賴。厥道無由。顧
載籍極博大。而道德之淺深。政理之因革。小而聲
名度數采章文物之繁。靡弗該也。靡弗悉也。若徒
習其文詞。侈其浩博。而不深考其道法之大原。得
諸心而致諸用。古人之言。皆陳迹耳。於我何與焉。

朕自沖齡性躭學問踐阼迄今罔自暇逸未明求
衣侍旦視事講臣執經羣臣入奏未嘗一日不與
相接既退裁決庶務披覽章疏有間則書冊翰墨
之外無他嗜好端居乾清宮取六經之書發而讀
之以求契夫古人之心將以致其用而未能也又
上下古今旰衡數千載思昔人之所以致其用者
而求之紀志表傳編年紀事之文將以致其用而
知其心之所存朝斯夕斯怡然忘倦蓋浩乎其未
有涯悠然其未有艾也比者海宇乂安國家閒暇

而風俗人心未能登進淳良聿臻上理每一念之
惘然於懷將以得之於心者而實致諸用焉稽晦
明閱寒暑展卷吟誦神理淵穆如晤古人夫乾為
健天得一以清所貴執中而建極也自強不息以
希天遜志好學以希聖朕雖不敏詎弗勉旃

聖祖仁皇帝御製元夜與諸王宴乾清宮詩 今夕
丹帷宴聯翩集懿親傳柑宜令節行葦樂芳春香
泛紅螺重光搖絳蠟新不須歌湛露明月足留人

世宗憲皇帝御製恭侍乾清宮詩 殿閣參差際碧
天玉墀秋色靜芊綿雲開北闕祥光滿雨過西山
霽色鮮寶座金爐香靄靄彤墀仙掌露涓涓承顏
頻荷
溫顏接凜惕趨蹌繡扆前

御製九日乾清宮侍宴恭紀詩 樂善堂集 繡錯仙枝
煥彩霞重陽侍宴佩萸華牋分
御筆親標韻席撤
皇恩別賜瓜一德賡歌仁壽世太和景象
聖人家獻詩爵躍追天保宴畢歸來日未斜

御製新正二日召集羣臣於乾清宮賦柏梁體詩
朕既首倡又成七言一章詩 己未 泰交堂陛
列鴛聯日暖彤墀淑景鮮祇以賡歌鳴喜起非
誇宴樂沸絲絃觴浮柏葉添吟興筆灑瓊華映
綺筵更慶元正飄六出又增新瑞紀瑤編

御製元旦同諸王宴乾清宮詩 壬戌 韶律應三
陽元辰福履昌展親疇伯叔明命凜
穹蒼鳳琯春風入龍墀化日長獻椒歌有慶行葦樂
無央

御製立春日奉迎
皇太后幸乾清宮侍宴恭紀詩 乙丑 日色風光麗
綵枌起居
膝下肅而闈緣階瑞莢舒三葉貼户春屏燦五雲青
帝乘時方煦嫗句芒御氣正氤氳晚來絲管城
闉闠椒獻家家想半醺
御製新正奉
皇太后乾清宮侍宴得句詩 丙寅 瑞雪占時慶和
風驅臘寒銅鏤仙木麗蘭巵玉華掛爵躍迎仙
仗

慈寧降福觴獻春陳桂醑履歲尚椒盤淑景欣昭盛
祥雲看簇團初韶娛愛日長奉
萬年觴
御製元日乾清宮宴諸王即席得句詩 庚午 元
日乾清宴本支百世親豐年占首歲和氣靄韶
辰柏葉浮醽醁椒花煥柍桭銀箋將玉管次第
答光春
御製乾清宮小宴宗室臣工即席得句詩 辛未
初筵和會景含韶瑞色瓊樓雪未消已覺心期
欣夏麥好酬節物頌春椒紫觴底用行麟脯青
律徐聞引鳳簫行葦載歌歷保泰百年一統正
熙朝
御製乾清宮宴親藩即席賦句詩 乙亥 淑春始
運啟元辰曲宴乾清會懿親同有殷心祈上歲
從來樂事首天倫欣徵人壽樽浮柏漫詡仙厨
脯擘麟和氣一家時斂福便因敷錫萬方民
御製乾清宮小宴諸王即席得句詩 丁丑 紫鳳

迴春歲籥調乾清嘉會慶三朝化民政要先敦
族行葦歌聲並頌椒共祝康年遍寰宇端知和
氣靄宮寮本支百世綿瓜瓞景福如川御正飫
○乾清宮之東為
昭仁殿殿内
御筆扁曰天祿琳瑯聯曰風奏南薰調玉軫霞懸
東壁燦瑤圖殿後西室聯曰有秋歷覽登三
謙旰食惟期協九經又聯曰獨喜惜陰澄靜
照更因稽古契遐心室之北扁曰慎儉德聯

曰亦曰欽哉貫謨典允惟難矣作君師又聯
曰瓊枝春意足縹帙古香多皆
御筆也
御製昭仁殿銘 四德何以首元四時何以首春
仁者人也要莫大於親親刑寡妻以至兄弟民
同胞而物吾與皆由此施關痛瘝而肫肫然其
所包者廣是以孔子對門人之問不同而莫非
由己之所存人盡宜勉又何況乎為君吾用是
居昭仁之殿怵然惟恐有愧乎斯言

聖祖仁皇帝御製昭仁殿詩 雕梁雙鳳舞畫棟六
龍飛崇高惟在德壯麗豈為威
御製昭仁殿詩 丁卯 乾清宮之東𢇲為昭仁殿
皇祖在御時日夕寢興之溫室也朕弗敢居焉乃貯
天祿琳瑯宋元鐫本於內時一徘徊曷勝今昔
之思 芸帙木榻想貽謀
聖日常懸麗栱楯六十一年茲暢息百千萬世永昭
仁好書敢謂承
先志新德惟期渫我身舊惢周廬列書室每閒佔畢

達楓宸 乾清宮之西為
弘德殿殿內
御筆扁曰奉三無私聯曰二典三謨法堯舜之道
五風十雨協天地之心殿後扁曰太古心東
室閣上恭懸
世宗憲皇帝御筆聯曰惟以一人治天下豈為天下
奉一人
御筆聯曰九疇勤省歲萬寶協書雲閣下聯曰得
句因新意耽書是宿緣一曰墨汁潤分瑤草

綠篆文清帶筆花香後室扁曰懷永圖聯曰
雲霞紛綺麗文物共葳蕤一曰心與天宇豁
情欣理境融皆
御筆也
御製弘德殿銘 求全之毀吉德也辯之不已是
惑也不虞之譽凶德也居之不疑是惑也知惑
不為直言其來知惑而為諛言其滋諛滋悔生
直來其孚宜已而辦汝奚為善宜疑而居汝惑
奚袪屏乎營乎其思德之所弘乎

御製弘德殿詩辛酉　高閣傳銀箭○朝暾散綺疏○
憂心周蔀屋豈隔九重居○
御製弘德殿詩丁卯　軒宮象紫垣○璇謻接路寢○
居中撫八埏○奉三膺品○儉詒階尚土○修戒帷
裁錦○萬幾常自惕○庶政於焉審○但希六幕調○宵
衣亦安枕○
御製弘德殿齋居詩辛巳　致齋返彤宮○勅幾臨
紫殿○對時凜金柅○惜陰聆玉漏○弘德構斯肯○循
名實期踐敬

天在愛民○居貴可忘賤○籌治誠契要○勵人已敢倦○時
豫允厚辛○厚辛益兢戰○庶幾奉
前猷○億載皇清奠○○宮之東廡○內臣直廬三楹○
聖祖仁皇帝御筆扁曰御茶房○稍南為
端凝殿○
聖祖仁皇帝御筆扁曰執事○
聖祖仁皇帝御製端凝殿齋居詩　肅肅羣籟屏○裊
裊爐烟舒○諏日躬禋祀○濯祓臨齋居○輝輝閣西日○
流影照綺疏○坐久微風來○洽然吹衣裾○齋心觀萬

象○默見天地初○感神在至誠○寧俟准豐餘○○再南
為舊設自鳴鐘處○
聖祖仁皇帝御筆扁曰敬天○
御筆聯曰簾縈香篆齋心久○座殿鐘聲聞夜遙○其
南東出者為　日精門門之南為
御藥房○
聖祖仁皇帝御書扁曰藥房○曰壽世○再南一室奉
至聖先師及先賢先儒神位○
御筆扁曰與天地參○聯曰開洙泗心傳○聖由天縱

集唐虞道統○德合時中○轉而南向北者為
上書房○
皇子○
皇孫肄業處也○
御筆扁曰養正毓德○
世宗憲皇帝御筆聯曰立身以至誠為本○讀書以明
理為先○
御筆聯曰念終始典於學○於緝熙單厥心○
御製己酉冬十一月二十一日○

皇父御書立身以至誠為本讀書以明理為先一聯
恩賜懸掛書齋以寓訓誨至意恭紀詩 樂善堂集 文明
雅化數重譯咫尺
奎章賁玉除妙義直須十四字至言已勝萬千書
天顏有喜龍鸞動緗素承
恩雨露舒從此就將當益奮敢違提訓負居諸
御製仲冬御門後至上書房因示弘瞻葦詩 壬戌
緗帙芸編散古香經帷舊學重商量憂心未
釋勅幾暇樂志旋生味道長緹室灰飛新景物
瑣窗日上昔年光吟餘改抹前題句未得筌蹄
頓兩忘
御製每御乾清宮輒聞上書房諸皇子誦讀聲欣
然會心兼憶舊況詩 乙丑 呫嗶達璿除居稽
切講鑪為聲何朗朗毓德想魚魚教子慚貞觀
延師企二疏豈如王氏癖頗鄙李生漁樂志因
時敏研精值歲餘明窗晴旭暖忽憶十年初
御製秋仲丁祭日詣上書房
至聖前行禮詩 丙寅 萬古生民首千秋祭典

光攝儀尊國學展禮詣書堂言念承
宗社何曾致治康徘徊講筵側惟覺愧宮墻○西廡
向東與端凝殿相對者為
懋勤殿
御筆扁曰基命宥密
聖祖仁皇帝沖齡曾讀書於此今為內廷翰林兼直
之所凡圖史翰墨之具皆貯焉每歲秋讞時
刑科覆奏本上
皇帝御殿親閱招冊內閣大學士學士及刑部堂
官面承
諭旨於此
聖祖仁皇帝御製懋勤殿讀尚書至無逸篇有作詩
元化斡四運淑景催芳年乾乾總萬幾寸陰惜
屢遷緗帙散瑤帙阿閣颺爐烟澄懷求至理孔壁
存遺編公旦訓無逸則古多所宣言念小民依田
功稼穡先天命良匪易敬德省厥愆法戒備近王
烔烔斧扆前寤寐希古人千禩精意傳端居不遑
暇三復期勉旃○再南為批本處

聖祖仁皇帝御筆扁曰慎幾微凡內閣擬票本章俱
經本處進呈
御覽然後票寫清文交閣又南西出者為　月華
門門之南為內奏事房每日內外臣工所進
奏章由外奏事諸臣接入於此交內奏事進
呈得
旨後仍由此交出轉而南向北者為南書房內廷
詞臣直廬也其東為宮殿監等辦事處
聖祖仁皇帝御筆扁曰敬事房　昭仁殿之左東出

者為　龍光門　弘德殿之右西出者為
鳳彩門　乾清宮後為
交泰殿滲金圓頂制如　中和殿
聖祖仁皇帝御筆扁曰無為
御筆聯曰恒久咸和迓天休而滋至關雎麟趾立
王化之始基殿中設
寶座左安銅壺刻漏右安自鳴鐘
國朝
御用寶璽二十有五俱尊藏於殿中

御製寶譜序　國朝受
天命采古制為璽掌以內閣承收以宮殿監正襲以
重盝承以緐几設交泰殿中以次左右列當用
則內閣請而用之其質有玉有金有栴檀香木
玉之品有白有青有碧紐有交龍有盤龍有蹲
龍其文自
太宗文皇帝以前專用國書既乃兼用古篆其大小
自方六寸至二寸一分不一嘗考大清會典載
御寶二十有九今交泰殿所貯三十有九會典
又云宮內收貯者六內庫收貯者二十有三今

則皆貯交泰殿數與地皆失實至謂皇帝奉天
之寶即傳國璽兩郊大祀及聖節宮中告天青
詞用之此語尤誕謬大祀遵古禮用祝版署名
而不用寶聖節宮中未嘗有告天事或道籙祝
釐時一行之亦不過偶存其款耳未嘗命文臣
為青詞亦未嘗用寶且此璽孰非世世傳守而
專以一寶為傳國璽亦不經蓋緣修會典諸臣
無宿學卓識復未曾請旨取裁只沿明時內監

所書册檔承譌襲謬遂至於此甚矣記載之難
也且會典所不載者復有受命于天既壽永昌
一璽不知何時附藏殿內反置之正中按其詞
雖類古所傳秦璽而篆法拙俗非李斯蟲鳥之
舊明甚獨玉質瑩潔如截肪方得泰尺四寸四
分厚得方之三以為良玉不易得則信矣若論
寶無問非秦璽即真秦璽亦何足貴乾隆三年
高斌督河時奏進屬員濬寶應河所得玉璽古
澤可愛文與輟耕錄載蔡仲平本頗合朕謂此

好事者仿刻所為貯之別殿視為玩好舊器而
已夫秦璽煨燼古人論之詳矣即使尚存政斯
之物何得與本朝傳寶同貯於義未當又雍正
年故大學士高其位進未刻碧玉寶一文未刻
則未成為寶而與諸寶同貯亦未當朕嘗論之
君人者在德不在寶寶雖重一器耳明等威徵
信守與車旗章服何異德之不足則山河之險
土宇之富拱手而授之他人未有徒恃此區區
尺璧足以自固者誠能勤修令德繫屬人心則

言傳號溪萬里奔走珍非和璧制不龍蟠篆非
斯籀孰敢不敬信承奉尊為神明故寶器非寶
寶於有德古有得前代符寶君臣動色矜耀侈
為瑞既者我
太宗文皇帝時獲蒙古所傳元帝國寶容而納之初
不藉以為受命之符由今思之
文皇帝之臣服函夏垂統萬世在德耶在寶耶不待
智者而知之矣善夫唐梁肅之言曰鼎之輕重
璽之去來視德之高下位之安危然則人君承

祖宗付畀思以永膺斯寶引而勿替其非什襲固守
之謂謂夫日新厥德居安慮危凝受
皇天大寶命則德足重寶而寶以愈重璽玉自古無
定數今交泰殿所貯歷年既久紀載失真且有
重複者爰加考正排次定為二十有五以符天
數并著成譜而叙其大指如此
御製刻漏銘　粵昔重黎分司地天迎日揆景舉
分測辰明時敬授欽若昊乾予承百王省歲祈
年齊政協紀命彼疇人徽宮戒井斟衡酌權範

金規木製兹漏蓮○玉注金甯水火燥寒協其高
卑○別以方圓九十六刻成一日焉視彼陽晷明
晦無忒較自鳴鐘淫巧徒傳攝提有紀孟陬用
平○于以考時寢興慎旃于以熙績勤民禮賢業
業兢兢俯察仰觀器與道偕○是驗是虔作銘垂
誡貽百曾元○兩廡間左出者為　景和門○右
出者為　隆福門殿之後為
坤寧宮○倶順治十二年建○殿廣九楹○其　東暖
閣

御筆聯曰天惟純佑命○俾爾戩穀百祿是荷○民其
勅懋和綏以多福萬壽無疆○閣上扁曰福德
相聯曰功德莊嚴輝寶月○薰聞安樂引祥風○
閣下東室扁曰紫垣○西室聯曰斯干詠松竹○
天保頌升恒○宮左為　東暖殿○
世宗憲皇帝御筆扁曰位正坤元○右為　西暖殿○
御筆扁曰德洽六宮○二殿與　昭仁　弘德二殿
相對○倶康熙三十六年建○　東暖殿之東○為
永祥門○稍北為　基化門○倶東出○　西暖

殿之西○為　增瑞門○稍北為　端則門○倶西
出○　坤寧宮之後○北向正中為
坤寧門○門外即　御花園也○
御製坤寧宮銘○萬物致養○是曰厚坤○安貞廣大○
配
天為元○昔在
盛京○清寧正寢○建極熙鴻○貞符義審○思媚嗣徽○松
茂竹苞○
神罔時恫○執豕酌匏○廣博無疆○黃中正位○以繼以繩○

惟曰欲至於萬世○
御製小除夕坤寧宮作詩 壬申　喜氣瑩宮寮○迎
除先頌椒○從來稱五祀○不覺到今宵○爆引雲車
上○
天臨絳節朝○誠祈詎私禱○六幕願均調○
御花園在　坤寧宮後○左曰　瓊苑東門○右曰
瓊苑西門○園中奇石羅布○嘉木鬱葱○有古
柏藤蘿○皆數百年物○
御製仲春御花園作 甲子　穠春何處歸來早○堆

秀山前絳雪軒。已許遊蜂依蕊簇。未教新燕傍
枝翻。周阿玉樹斜臨榭。放溜金波曲抱源。渴望
甘膏疎宴賞。休言樹背有叢萱。
御製御花園花朝詩 丙寅　堆秀山前景物芳。更
逢晴日靄烟光。貿氷錦鬣游文沼。試暖文禽遶
畫堂。綵燕繽紛先社日。青旙搖曳引韶陽。莫嫌
花事遲追賞。適閏應知春倍長。
御製御花園首夏詩 丁卯　宿雨輕烟羃綺欞。尚
餘春色傅山屛。蒼松四季曾無改。也覺虬枝分

外青。一陣香風遮玉墀。却緣錦綻墨辛夷。幾
餘點翰消繁處。幸似去年倚檻時。　婪春破夏
日方永。委砌篩簾絮正紛。最是常年添悶處。底
教觸目總成欣。
御製詠御花園藤蘿詩 丙寅　栞松三百餘年久。
女蘿施之因亦壽。每攜春色見薰風。似顧杏桃
開笑口。或蒼或艷雖不倫。齊年恰比列仙真。窺
戶小兒髮已雪。雙成綽約猶嬌嫮。蜂衙蝶陣年
年判。兎葵燕麥何須歎。清和沐雨影亦鮮。使入

蝦鬚上龍案。晝長幾暇倚攻除。南畝初需憂惪
舒。却憶風人善體物。匪伊垂之帶有餘。
御製御花園古柏行 己巳　摛藻堂邊一株柏。根
盤厚地枝拏天。八千春秋僅傳說。厥壽少當四
百年。御園松柏森森列。居然巨擘標蒼顏。粗皮
碎兀心不死。倚壁如拍洪崖肩。左日右月為兩
目。春草秋花參四禪。仙人煉氣不煉肉。形若槁
木神乃全。昔者公旦象六爻。是為九二見在田。
又如瑤池會王母。赤松子應領羣仙。韋偃直幹

不可得。而今誰者以神傳。洪宣承平此曾閱。甲
申桑海無還丹。喬木頗與世臣類。作歌詎止斐
鴻篇。　正中為　天一門。前列金麟二。門北南
向為
欽安殿。祀
元天上帝。
御筆扁曰統握元樞。頂安滲金寶瓶。殿前方亭二。
其東稍北疊石為崇山。山正中有石洞。洞門
顏曰堆秀。左側鐫刻

御筆雲根二字山巔有亭曰
摛藻堂堂内經史子集插架四周　御景亭山之東為
御筆扁曰摛藻抒華聯曰庭饒芳毯鋪生意座有
芸編結古歡西室門外聯曰左右圖書靜中
涵道妙春秋風月佳處得天和門内扁曰宿
鳳聯曰從來多古意可以賦新詩
御製摛藻堂詩己巳　文軒搆瓊苑仙柏蔭廣宇
題額緞自今考蹟亦云古芸編貯萬卷牙籤分
四部泆泊以怡情節儉斯貽祐揆毫戒麗妍守

器懷神巨畀茲力溝洫無間惟稱禹
御製題摛藻堂詩辛巳　浮碧亭陰瀟灑居春風
綈几正怡如映牕黛巒千年樹插架芸芳四庫
書鑒在勝朝基命密遊惟義府勑幾餘展編寧
貴資摛藻二典三謨永企予○堂東為　凝香
亭堂前有池池上為　浮碧亭亭之南為
萬春亭再南向西者為　絳雪軒軒前多植
海棠軒内
御筆扁曰視履考祥聯曰東壁煥圖書琳瑯滿目

西清聽典冊經緯從心右室聯曰樹將暖旭
輕籠牖花與香風並入簾又内室聯曰花初
經雨紅猶淺樹欲成陰綠漸稠皆
御筆軒南即　瓊苑東門也
御製絳雪軒海棠詩庚午　丹砂煉就笑顏微開
處春迎恰乍歸暇日高軒成小立東風絳雪未
酣霏評香花國休嫌細選色唐宮不礙肥料量
韶光思護惜珠簾四面巧成圍
御製絳雪軒海棠詩壬申　揩典春行命蹕迴御

園問景一徘徊似緣翠館今朝幸不約東風特
地開綴玉有詩笑桃李蕊珠何處恙塵埃丁寧
嬾雪枝頭駐莫便尋常點綠苔
御製絳雪軒詩辛巳　名軒因對花取義緣體物
酣春雖尚遙符甲機已嚮即看六霙積何異嬾
山蔚金麥玉壺供銀燕綠屏排休徵協雨暘宴
息宥密勿○欽安殿之西稍北為　延暉閣閣
上
御筆扁曰凝清室東間聯曰雪朗西山送寒色花

輝東壁發生馨樓下聯曰麗日和風春淡蕩
花香鳥語物昭蘇又聯曰錦庭凝香花敷春
苑麗晴飔拂翠霞帶曉屏舒
御製延暉閣春望詩辛巳 禁林崇閣枕紅牆暇
日登臨喜載陽北戸景山秀堪挹南屏古柏儼
成行宮庭基業期恒固帝里樞機協大當累洽
百年誠富庶持盈惟是敬為防○閣前相對為
四神祠閣西為 位育齋齋西為 毓翠亭
齋前有池池上為 澄瑞亭即亭為 斗壇

亭南為 千秋亭又南為 養性齋齋東向
者七楹南北向相接者各三楹皆有樓樓上
正中
聖祖仁皇帝御筆扁曰飛龍在天左室聯曰心蹟只
今偏愛澹詩情到此合添幽又聯曰一室虛
生無限白四時不改總常青右室聯曰自是
林泉多蘊藉依然書史得周旋又聯曰日永
亭臺與且靜雨餘花木秀而鮮樓下正中
御筆扁曰居敬存誠聯曰體道為魚看活潑消閒

書史把菁英又聯曰暇當綈几身聊憩景入
紗疏意與存北樓下東向扁曰悅心頤神聯
曰古香研道秘新藻發春妍南樓下東向聯
曰四季風光無盡藏百城古帙有餘馨皆
御筆齋之南即 瓊苑西門也 欽安殿之後為
承光門北向列金象二左為 延和門右
為 集福門東西向正中為 順貞門其北
相對為 神武門門外有下馬牌石即 紫
禁城北門也

日精門之東為東一長街南即 內左門中
為 近光左門北為 長康左門稍北而西
即 瓊苑東門也由 近光左門而北向西
之門凡三曰 咸和左門 廣生左門 大
成左門 咸和左門之東相對為 景曜門
中間南向者曰 景仁門門內為
景仁宮前殿
御筆扁曰贊德宮闈 廣生左門之東相對為
履和門中間南向者曰 承乾門門內為

承乾宮前殿

御筆扁曰德成柔順後殿聯曰三秀草呈雲彩煥

萬年枝茂露香凝　大成左門之東相對為

凝瑞門中間南向者曰　鍾粹門門內為

鍾粹宮前殿

御筆扁曰淑慎溫和聯曰篆裊猊爐知日永風清

虬漏報春深以上三宮俱順治十二年重建

三宮之東為東二長街南則　麟趾門北則

千嬰門也街東與　景曜門相對者曰

凝祥門再東為　昭華門中間南向者曰

延禧門門內為

延禧宮前殿

御筆扁曰慎贊徽音與　履和門相對者曰　德

陽門再東為　仁澤門中間南向者曰　永

和門門內為

永和宮前殿

御筆扁曰儀昭淑慎與　凝瑞門相對者曰　昌

祺門再東為　衍瑞門中間南向者曰　景

陽門門內為

景陽宮前殿

御筆扁曰柔嘉肅敬後殿聯曰古香披拂圖書潤

元氣沖融物象和東室聯曰生機對物觀其

妙義府因心獲所寧西室聯曰屢牕日朗蘭

噴霧雜樹風輕玉靄春又聯曰書圖禮園無

斁好頤香研淨有餘欣以上三宮皆康熙二

十五年重建此東六宮之敘置也六宮之東

有小長街街南向東直出者為　蒼震門街

東為內庫房其北向西者為　欽昊門門中

向南為　天穹門門內為

天穹寶殿祀

昊天上帝

御筆聯曰無言妙化資元始不已神功運穆清

千嬰門之北有殿宇五所所謂乾東五所也

由　日精門長街而南其東為　仁祥門再

東相對為　陽曜門正中為

齋宮雍正九年建凡

南北郊及
祈穀常雩大祀。皇帝致齋於此。前殿五楹。中設
寶座。
御筆扁曰敬天。聯曰克踐厥猷。聽聽祖考之彝訓
無斁康事。先知稼穡之艱難。東暖閣聯二
一曰天道欽崇。永保命。萬幾敕毖。屢省成。一
曰一念純誠。昭格本。萬緣清靜。旦明中。西
暖閣聯曰皓月空懸心鏡朗。妙雲擁護智珠

圓。後殿
御筆扁曰誠肅殿。又扁曰莊敬日強。聯曰慎獨謹
幾。旦明懷帝載。思艱圖易。宵旰念民依。東室
聯曰一編金鑑懷無逸。五夜銅籤警未央。西
寢宮扁曰敬止。聯曰午夜端居欽日旦。寅衷昭事
格惟馨。又聯曰洗心宥密欽羲傳。致德精明
稟禮經。又聯曰吉蠲致敬先三日。昭格惟誠
矢一心。
御製齋宮詩六章章十四句 壬戌 有佖齋宮。翼

翼沉沉。穆穆
皇考心。
聖祖之心。丕冒萬宇。
上帝是欽。維日南至。郊祀孔臨。還生變食。在懸無音。
凝祉受釐。儼若
帝歆。來戒來齋。用凜難諶。龍塞之山。偫有良材。乃
浮于川。達帝京。不遲爰經。爰營載築載培。命彼
大匠。繩尺是依。其柱維楠。其桷維柏。不文不鏤。
海望所作。既底厥法。載觀其落。猗與煌與。天

閟之宇。鬱峰柧棱。貝箔珠戶。枚枚巖巖。在乾清
宮左。有丹其楹。有青其瑣。既深以嚴。亦安而妥。
不敞不軒。周廬綿綿。曰維億年。利我後人。昔
在
聖祖心齋肅肅
考建茲宮。匪誇華屋。致潔致誠。毋疏毋黷。律中黃鍾。
一陽始復。將事大祀。心乎穆穆。爰即而齋。爰薰
而沐。瞻仰
昊穹。以集厥福。自古建章。萬戶千門。亦有大夏。推

雖成觀彼何為兮此則可原匪以富而後匪以
飾而繁制樸而渾居茲敬存有堂則明有室則
溫我後子孫永保斯孔安 永言保之戒彼崇
臺我宅是宇心乎我思我
祖我
考廓此丕基我曷承之俾堂構是貽
天饗惟誠民歸惟德惟德惟誠匪以僞為我後子孫
尚克念茲

世宗憲皇帝御製冬至齋宮詩 晨曦烱烱潔齋宮

一縷爐烟散綺櫳暖氣潛回葭管律早梅先綻玉
階風中孚默契天人理來復明彰造化功漫道書
雲成故事精禋惟藉寸心通 凌寒松柏耐嚴冬
帶月含霜度禁鐘午夜無眠思戒齋詰朝崇祀務
齋恭初陽鼓動開三殿萬象昭回映九重嘉節屆
臨生意始虔祈
上帝惠吾農

御製冬至齋宮偶閱舊稿誌懷詩 戊午 靜聽追
追宮漏長齋居暫屏萬幾忙那無詩句娛清景
恰有梅梢送冷香案積陳編閒檢點志期舊學
重商量灰飛子夜調元律又喜天心復一陽

御製冬至齋居詩 庚申 消息初陽復
南郊大祀臨一衷思
帝載至日見
天心丙夜幾常勅齋居念轉添燔柴將對越惴惴敢
忘欽

御製冬至齋居詩 辛酉 對越乾乾矢素衷更臨
禋祀惕淵沖齋宮夜永添松漏緹室陽回協月省
歲每期時不易占年惟望雪酬豐案頭編簡閒
披閱舊學商量慎始終

御製夏夕齋居詩 壬戌 歸鴉噪宮城暮景侵虛
殿金叵羅夏卉芳被薰風扇而予適齋居志豈
循物玩曠懷熙皞治未恆黔黎願撫景每增慚
披衣坐待旦

御製冬夜齋居詩 壬戌 應節灰飛琯書齋金寫
人扶陽思往聖省歲驗斯民斜景依南陸晨星
拱北辰肯堂欽至教同此凜

明禋。

御製上辛祈穀齋居詩 癸亥　三朝度王正。六日

届上辛。青陽靄彤墀。海壖含韶春。萬彙盼以蘇。

昌昌荅令辰。惟予繼百王。祈穀遵先民。滌志此

齋居。穆穆將

明禋。心手曷思維。政事有弗勤。屋漏苟或愧。其奚對

昊天。

祖宗廓丕基。肯構賴子孫。彼野有遺賢。何以拔茅掄

彼民有窮歎。何以咸聽聞。凡此恭默思。愧作流

汗頫尚希鑒予衷。維

皇降康年。

御製夏至齋居即事詩 癸亥　黼扆邅常座。明堂

闕左扉。撫辰悽嫗代。勅命凛時幾。北陸將依晷。

南薰慢叶徽。蕩暄風習習。燭欝旭暉暉。齋處封

章少。遥聞晝漏稀。敢期誠意假。因驗道心微。

御製冬至齋宮疊舊韻詩 癸亥　金翼南飛綫晷

長。駿驛六御趁歸忙。將陳

寅祀虔心璧。又領齋居戒意香。小往大來堪體驗。民

情物理入籌量。八年政教曾何補。負扆常懷媿

答陽。

御製祈穀齋居述懷詩 甲子　元日將祈穀。齋居

滌志清。

天人畏相與。理欲驗方萌。澤共初春布。心存旦氣平。

九年勤實政。一意黜虛名。每勵終如始。由來滿

易盈。過因德涼積。災為治乖呈。午夜頻惶促。衷

悽益屏營。明廷咨碩輔。何以斛予情。

御製夏至齋居詩 甲子　消息無停運。易簡理不

窮。平秩南訛時。昏亢旦危中。

矩澤將有事。齋處於法宮。惺惺既滌志。夔夔復省躬。

況當望雨殷。益覺憂思忡。彭怒張飛廉。炎歊畏

祝融。一飢已不啻。玉食忍獨豐。開卷遣頻緒。往

復披難終。鏡已牽增慚。胡寧識予衷。

御製冬至齋居詩 甲子　金翼南飛候。土圭北至

時。

精禋遵在昔。齋宿重於茲。黍谷陽將復。蓮甯刻欲遲。

戒心恒惴惴。思過每夔夔。政治嗟何似。慚惶只

自知黃雲陳日下。太史漫陳詞。

御製上辛祈穀齋居詩 乙丑 青陽臨左个。精祀考禋宗。萬寶祈惟穀。三時重在農。良宵自徙倚。淑景漸春容。詩思來相湊。穿腮午夜鐘。

御製雩祭齋居詩 乙丑 節惟龍已見。卜云吉其符。圜丘將有事祈歲為民誠。齋居滌身心。顒若敬以孚。冬春雪雨滋。慰我三農夫。舉趾播嘉種。胼手闢荒蕪。羣然望豐稔。將謂逭飢臞。芃芃未覩麥。青

青已瞻蒲設。十日不雨。此意復虞辜。空庭盼雲腴。佇立徒嗟吁。

御製夏至齋居詩 乙丑 撫序夏維至。占時月屆皐。明禋修祀典。勑法省刑曹。自是當還坐。從來不舉醪。心憂逞卜歲。志慰近霄膏。覩象思飛豕。聞聲應伯勞。清宮本無暑。不必學禪逃。

御製齋宮疊舊作韻詩 乙丑 將臨大祀惕予躬。肅肅清齋此在宮。一氣迴時天意見。諸緣淨處道心融。閒聽韶磬松風外。坐驗周圭日影中。昭事惟馨吾敢謂。只餘顒若數年同。

御製祈穀齋居詩 丙寅 黍谷氣昭蘇。鄒律春迴旋。中辛為上日。祈穀陳東淵。國家有與立。所賴民之天。伊古重茲祭。承事敢弗虔。矧予德滋薄。調燮無神權。十歲稔鮮書。暵潦或連緜。違云政無玼。敢謂朝進賢。刑罰固已省。詎無盆底冤。比戶綴端租。富庶何有焉。凡此恭默思。益覺增惕乾。齋宮清漏永。琴書靜且妍。朝來布同雲。玉戺

頻俄延。何當六出花。尺盈三輔田。

御製常雩齋居詩 丙寅 宜暘宜雨信無違。茂對清和麗瑣闈。敢謝休徵符肅乂。不忘勅命凜時幾。齋宮竊靜覘烟直。高閣宵清玉漏稀。却憶通年當此際。望雲常自夜披衣。

御製夏至齋居詩 丙寅 北至將臨祀。清齋此勅躬。景量銅望臬。暑避玉宸宮。浴德藏於密。祈年慎厥終。敢誇膏澤沛。惕息曩時同。

御製冬至齋居疊舊作韻詩 丙寅 評論晝短與

宵長旋轉羲娥了不忙乍對銀釭遲漏刻因披青簡發芸香姬公易象原堪見工部詩懷未易量遷坐致齋欽祀事天心來復又開陽

御製祈穀齋居詩 丁卯

祈穀齋居當穀日轉寅首祚倍寅恭重民三事曰惟祭陳政九疇端在農節物漫教輝火樹春容先自警宵鐘明衣景仰宣尼慎詩句清吟更有顒

御製雩祭齋居詩 丁卯

勤民重農功稽典舉雩祭聖語重躬親夙年謹從事北方春旱多率似

成常例龍見未屆期祈請先小祀南郊步禱時恒怩責躬備去歲蚕遂眷首夏甘霖賜麥無禾則有已是叨明惠今年乃更幸膏澤春常暨孟夏月之朔優渥遠通逮撫時舉常雩齋居切虔致受寵宜若驚此理無巨細廣殿引薰風果恩晃新霽慰懼兩相縈要矣終年計

御製夏至齋居詩 丁卯

元祀儼將臨遷坐凛明旦讀卦玩金桃撫時卜石燕豈惟倒撤樂早已

敕減膳修省切衷獨愧以諭羣彥驕陽烈中天炎風蕩廣殿廣殿清嚴所尚不禁熇暵傷哉彼稚苗待澤亟隴畔日暮未興雲翹首益增歎

御製祈穀齋居詩 戊辰

排遣閒情解百憂區區肯為一身謀惟清六志將祈歲資始三春此迓庥靜聽閭閻誠庶却慚富教尚難周所希大有家區徧禮義隄防好細求

御製冬至齋居詩 戊辰

齋宮仍几此清曠真覺光陰迅織梭靜裏檢量一歲事何其樂少祇憂

多

御製夏日齋居詩 己巳

方澤將臨祀清蹕返法宮齋居用蠲潔漏永南薰風春夏雨旱憲麥禾可冀豐迴憶數年來屢幸或鮮逢平秩欣南訛益切乾乾衷

御製祈穀齋居詩 庚午

發歲祈靈大享壇齋居清夜未云闌惟幾永念欽惟命自省何能强自寬泚政久虞敷政怠閱人多覺識人難所希

鴻貺綏豐屢粗與吾民共治安

御製雩祭齋居詩 庚午　龍見舉常雩為農祈雨
澤匪故必躬親
雩壇冀若璧受福志敢希勤民心實劇自我肇元祀
率際望霖迫去年實厚幸今春足三白逾日每
作風炎燥虞傷麥
圜靈錫嘉貺甘膏沛一夕餅餌香應期禾黍生皆勃
屈指數年中如茲曾幾値孰謂予過憂予憂未
虛擲

御製夏至齋居詩 庚午　短晷圭臬直景風殿閣
生致齋潔予志對時體物情孜孜奉日徳慄慄
欽火行族雲已蓊鬱膏雨將滂零祇期苗待蘇
那憐卉爭榮綱軒崇以邃宜涼意氣清蔭昭豈
遍及郤暑慚獨寧

御製祈穀齋居詩 辛未　伊古重民天祈穀實
大祀仲辛屆首春東郊逮于耜還坐御齋宮猶懼吾
心弛銅人如師保屋漏十手指儆誡萁少逾貺
我豐年美豐年豈易綏寰宇博九陲大有信希

邀粉飾我不為水旱亦常有濟之在及時所庶
人力講究藉
天恩垂
天恩匪可倖孜孜勉勤政省方典固昭與祭義應敬
蒇事乃啟蹕孚願仰
神聽錫福和且平願共斯民慶

御製夏至齋居詩 辛未　遍閏節候遲北至月將
徂致齋居法宮薰風度瑣疏雨時祛炎歊晝長
屏謀娛靜驗消長機切體治亂塗終始慎厥與

斯言良鑿予警戒勅有司大祀簡庶務萬幾惟
一心豈有可息處春巡經四省率幸春苗俯桃
源數州縣歉後常厪慮麥秋究何若諮詢馳驛
路譬父母憐子尤切於新晤沉沉中禁夕丁丁
高漏遲翩翩燕羽旗細細花氣郁英英雲復佳
夜雨庶可期甘膏豈辭多禾麥率長齋因憶當
往年正歌雲漢時

御製祈穀齋居詩 壬申　大祀重初辛清齋潔意
身幸看田積玉恰應日臨人咨政常多愧求賢

若可親敬勤隨歲永憂樂後先頻

御製雩祭齋居對雨之作 壬申　常雩非望雨值雨益休徵繡野春餘潤油雲午更凝松濤聽漸息簷溜看徐增卜度田功茂淵懷愜靜憑

御製大齋詩 壬申　大齋庶政屏晝接廷臣退延佇玉砌間俯仰銅人對九德緬古昔一心周宇內剛柔協強懋豐歉籌保乂宵旰念民依旦明懷

帝載

御製齋宮書事詩 壬申　致齋廣殿晝沉沉綠潤庭槐布影深明旦日臨欽勅命雨暘時若祝關心敢忘渴望經疇昔益切冰兢繼自今芳草總前宜靜寄晚來又喜作輕陰

御製夏至齋居詩 壬申　升殿納薰風雨後生微涼致齋屏庶政益覺清晝長渴烏滴珠遲早菓流綺香時紀驗伏陰王道欽扶陽畢然懷古人仲舒三策詳

御製正月二日祈穀齋居對雪詩 癸酉　元正纔過致虔齋典重祈年倍切懷靜聽排門鳴爆竹春音一片與人諧　六出霏霏入晚濃玉花紛綴禁中松發祥逮報新春喜不問詞林問老農　惠山仿得竹爐成臘雪嫌微未試烹今日優霑方愜意合尋韻事煮三清　臘底敲吟閒潤跡新年清興共春舒心花喜映祥花潤孚甲勾芒盡起予

御製雩祭齋居詩 癸酉　甘膏霑暮春麥隴逢蔥翠大田亦已播南畝無閒地比似向年間籌農

心實慰常雩此致齋敢忘勤民事族雲傍晚濃希霖仍切意澤豈辭其優況乃適旬朕風勢漸刁騷又覺愁弗置

御製夏至齋居詩 癸酉　景短日長候分龍占雨朝剛欣五寸繼又隔一旬遙屢意依千畝齋居守禁察扶陽有明訓敢不惕於昭

御製常雩齋居詩 甲戌　旬餘逢八齋端居得靜便靜便心應適而轉愁緒縈緒縈云緣何望澤意殷然往來郭門外非不麥芊芊及時施甘膏

乃可期餅餽絮雲亦屢作率被狂風衛齋無不
用敬
明禋況祈年望柱占礎潤遑問春闌珊
御製冬至齋居詩 甲戌 子半陽生候齋居意倍
虔端惟乾是體詎止坐云遷午夜屢無逸四時
祈有年同雲天宇重翹望又依然
御製祈穀齋居詩 乙亥 微霰雖飄望密霙經冬
顒佇不遑寧首勤農政祈初歲仰冀
天禧佈始青人日欲迎輝勝綵元正甫過誦椒馨致

齋宴賞都無事朝夕疇咨引在廷
御製雩祭齋居詩 乙亥 齋宮路寢左大祀乃遷
居一歲率三度此心弗攺初春霖霑綠野和旭
靜丹除
天貺今年疊持盈益畏予
御製進宮齋戒之作 丙子 民天重祈穀致齋返
九重滌慮屏庶務遷坐居法宮顒若對銅人如
臨師保同惟有望江南災餘憫彼農何當大轉
旋澤國綏我豐

御製齋居即事詩 丙子 朶殿深沉暑不留清齋
晝靜篆烟浮短長南北日占晷小往大來易惕
周覺道有風原解慍思量無雨那消愁問予愁
果全消未尚為籌邊繫念悠
御製齋居詩 丁丑 鶉首星臨次羲車日最長辨
方慎水火協紀驗柔剛雖漏報遲箭龍舟罷遠
塘遄臻緣瑟祀詎為度端陽
御製正月進宮齋戒作 戊寅 行春卜吉奉
徽音大祀先庚返禁林東陸心期金兆穰西山背指

玉為岑鳳城萬戶桃符煥太液長橋蝃蝀尋北
寺南臺佳且便虔齋未敢事登臨
御製雩祭齋居詩 戊寅 剛過夏禘致追思即值
虔齋雩祭時敢恃霑膏優往歲益殷祈稔凜先
期座遷燕寢興居肅味徹腥辛淡泊宜蜀望誰
能不萌志雲生還切沐
恩滋
御製雩祭齋居疊去歲韻詩 己卯 又逢齋宿一
回思今日多慙是昔時豈似春膏霑去歲正當

雨澤歎愆期綢繆豫計敘其湧剩酌先商政所
宜倘得微誠通
帝鑒旱施
恩霈沐甘滋
御製
北郊齋戒進宮詩 己卯 以我迫悲旱
慈懷亦不紓
右壇祈霖罷返蹕㳂
輿居遲日北至臨

大祀躬承諸豫期致虔齋復此歸彤廬細雨雖略霑
霈渥何有手憶昔承
恩命代祭數歲餘北方例多旱望澤無歲無爾時屢
分
憂詎今憂萃予計窮乃反本嗟哉懷始初
御製將舉大雩之祭進宮齋戒詩 己卯 廿日三
進宮憂勞屢民瘼
方社及
方澤懇禱應未符計窮力已竭敢虔舉大雩徹懸屏

絲竹減膳用菜蔬思過冀迴
天返躬惟責吾紫禁夏日長徬徨靡所如
御製祈穀齋居詩 庚辰 元正昨纔過翼日齋居
虔祭無不用敬況此祈民天慶典例弗舉在篠
徹樂懸歲前已立春春屏朱戶駢秋金雙麥穗
綵綺太平錢徵吉非為己所願豐農田蓮漏遲
銅壺幾暇殊清使安靜迓崇禧無妨什華篇
御製祈穀齋居即事詩 辛巳 祈穀此致齋偏欣
值穀日晴和叶嘉占遲坐孚甌謐鴛瓦積雪鋪

雞樹韶光椒窗勝扶綺疏不問知元吉新正簡
幾務省躬益精密聖狂一念間應違千里庚重
熙國此時保泰如虞失
昊貺信有徵心存祇無逸○齋宮之東為
毓慶宮前為 祥旭門再南為 前星門入門
為 敦本殿殿後即
毓慶宮正殿也今為諸
皇子所居

國朝宮史卷之十三

宮殿三

內廷下

月華門之西爲西一長街南卽 內右門中
爲 近光右門北爲 長康右門轉東卽
瓊苑西門也由 近光右門而北向東之門
凡三曰 咸和右門 廣生右門 大成右
門 咸和右門之西相對爲 純佑門中間
南向者曰 永壽門門內爲

永壽宮前殿
御筆匾曰令儀淑德 廣生右門之西相對爲
崇禧門中間南向者曰 翊坤門門內爲
翊坤宮前殿
御筆匾曰懿恭婉順後殿匾曰懋端壼教聯曰德
茂椒塗綿福履教敷蘭掖集嘉祥 大成右
門之西相對爲 長泰門中間南向者曰
儲秀門門內爲
儲秀宮前殿
御筆匾曰茂脩內治以上三宮俱順治十二年重
建三宮之西爲西二長街南則 螽斯門北
則 百子門也街西與 純佑門相對者曰
嘉祉門再西爲 啓祥門中間南向者亦
曰 啓祥門門內爲
啓祥宮前殿
御筆匾曰勤襄內政與 崇禧門相對者曰 敷
華門再西爲 綏祉門中間南向者曰 長
春門門內爲

長春宮前殿
御筆匾曰敬脩內則後殿匾曰德協坤元西室匾
曰德洽六宮與 長泰門相對者曰 咸熙
門再西爲 永慶門中間南向者曰 咸福
門門內爲
咸福宮前殿
御筆匾曰內職欽承聯曰敬順禔躬吉溫恭受福
宜後殿匾曰滋德含嘉聯曰天倪超萬象神
氣領三無東室匾曰琴德簃西室匾曰畫禪

室。以上三宮。俱康熙二十二年重建。此西六
宮之敘置也。 百子門之北。向為乾西五所。
近東者今為
重華宮。
皇上龍潛時舊邸也。宮之前曰 重華門。門內為
崇敬殿。殿內扁曰樂善堂。
皇上潛邸時書也。聯曰
聖訓光昭。敬誠常自勖。天倫敦叙。忠孝在躬行。張廷
玉奉

命書也。
御製樂善堂記 昔樂善堂集中。有所謂樂善堂
記者。蓋用此堂之名。以名圓明園
賜居桃花塢之堂。而記亦記彼處之勝。與宮中此堂
無涉也。然彼時之樂善。祇數典漢東平王。以為
丞今斯堂則為重華宮之前殿。不可以桃花塢
堂之記槩之。因思東平之樂善。原數典於大舜。
所謂樂取於人以為善也。茲適為重華宮之前
殿。則今之樂善。祇宜景仰大舜之為。而不必更

宥於東平之蹟矣。夫大舜之取諸耕稼陶漁之
善。世遠固不可徵。而詢岳咨牧。載在虞書者。彰
彰可考。無非舍己從人。與人為善。而地平天成。
庶績咸熙。胥於是乎基之。是乃千古帝王之法
則。而非藩服屏翰者所可相提並論。其事體大
而責任重也。昔之效東平為甚易。今之企大舜
為綦難。是不可無記。以朝夕體之心。而措諸政
也。然而其志在是。其懋亦在是矣。 堂之東西
暖閣俱供佛像。 東暖閣

聖祖仁皇帝御筆扁曰意蘂心香。聯曰蓮花貝葉因
心見。忍草禪枝到處生。 西暖閣
御筆扁曰吉雲持地。聯曰滿字一如心得月。梵言
半偈舌生蓮。堂之後為
重華宮。東室扁曰芝蘭室
世宗憲皇帝御筆。聯曰芰荷香繞垂鞭袖。楊柳風微
弄笛船。西室
御筆聯曰篆裊金爐入座和風初送暖。花迎玉佩
映階芳草自生榮。

御製題重華宮舊書室詩 癸亥

何曾寂寞仲舒帷依舊明窻受暖曦閒却七絃調雁柱汲來六一煮銀絲三餘樂有陳編伴幾暇權無奏牘披彷彿當年吟破臘挾牋搦管恰移時

御製春正與諸王及内廷大學士翰林等小宴重華宮聯句復得詩三首 丙寅

蘭殿宰盤迓早春展親更復洽臣鄰從來盛事成佳話況是宗藩與吉人金荔色酣珠乍點玉梅香度粉初皴說之燈夕詩如繪花萼樓前雨露新

報道東來風是條鴻龍運斗巳旋杓柍振煥彩春方麗鳷鵲堆銀雪未消五色書雲光爛爛雙葩結綵影拈搖慶霄半壁懸西宇景物迎人正復饒

初韶應律正光昌亶矣春和聚一堂殷鼎調梅惟傳相漢臺賡句有梁王樂調太蔟鳴虞磬節煮浮圓勝燚餦同任股肱民社寄嘉哉無或負明良

御製重華宮新正試筆詩 丁卯

旋轉東皇又踐春光風嫩日湊芳辰聲傳爆竹千門喜頌入椒花萬象新壯嬌窻前梅遜馥屠蘇杯裏酒餘醕撫時奉若奚謀志資始乾元在體仁

御製新正令日重華宮恭侍皇太后宴詩 丁卯

令日韶光令重華喜氣重綺筵王母壽綵勝早春容爵繼屠蘇捧屏開仙木欃節簾晴旭麗噴鼎瑞烟濃恃愛頻中勸承恩志致恭宮中行樂處錫類萬方從

御製新春與大學士並内廷翰林等重華宮聯句小宴復成近體詩 丁卯

興慶宮中翰墨筵每教令日紀韶年情關一德聯堂陛樂叶八音調管絃體物漫稱詩禁雪抽思應許興奔泉天街爆竹聲砰磕却喜陽和萬里宣

御製重華宮書室題壁詩 丁卯

餞秋時節破冬初旭影溫暾在綺疏依舊年光經一紀每從幾暇樂三餘猊烟靄靄縈銀蒜蓮漏泠泠滴玉蜍靜憩非關參半偈暫教六欲少因袪

御製新春奉

皇太后重華宮小宴詩 戊辰 紛來鸞鳳數無央 王
扆金輿擁百祥 西望瑤池降
王母 東迎蒼駕泣青皇 魚龍曼衍頻陳瑞 火樹龍葱
待爚光 七種豫挑人日菜
萬年先進上元觴
御製新正重華宮侍
皇太后膳詩 己巳 開紀亞新禧 承
歡敢後時 青陽臨左个
王母降西池 許褰還增感 萊衣勉自持 畫屏層鏤勝

寶樹疊分枝 花艷先春發 燈光入夜披 更期三
五月 輪滿泛瑤卮
御製新正重華宮侍
皇太后宴詩 庚午 獻春行慶始天家
王母斑龍降祿車 風到五朝初有驗 人當七日半非
賒 華燈光引團圞月 椒酒香留泛瀲霞 邀得
慈顏歡顧處 上林猶積玉爲花
御製新春重華宮詩 辛未 即漸青韶到玉鑾 新
年書史伴清歡 錦呈天鹿栽幡勝 篆引仙凰噴

麝蘭 風定蓮壺添永漏 雪融鴛瓦避輕寒 奏章
尚簡心餘暇 鏡古勤思體治安
御製重華宮侍
皇太后宴詩 辛未 首歲熙春宴重華 介
壽辰 綵屏開令節 璚爵獻
慈親 樂奏千年曲 燈迎五夜新 樓頭紛瑞玉 淑氣協
鴻鈞
御製重華宮侍
皇太后宴詩 壬申 初春景物暨和韶 繡衮承

歡戴頌椒 寶籙重欣開絳甲 瑤觴首介獻芳朝 沉香
火底銀簧暖 濃麝風前玉蘂嬌 願共家中尊愛
意 千秋萬歲奉
東朝
御製重華宮小宴大學士及內廷翰林諸臣詩 壬
中 重華文宴集羣仙 瑞映瓊樓霽景鮮 民瘼
心關既均此
天恩額慶合同然 閒拈吟管聊酬節 笑指春柈又隔
年 賀監金門重應制 致予逸興益飛遄 蓂開

十葉應昌辰。和會衣冠燕慢中。生面齊看戲毬
歡。別裁宴藉挺刀人。母相容易一堂樂。尚共時
洽四海春。嘉夜傳柑逼五日。氷輪如待載賡颺。
御製新春重華宮恭侍
皇太后家宴詩 癸酉 孫曾引領綵衣迎。行樂宮中
和氣盈。鴛瓦棲霙爲喜色。鳳笙按曲是春聲。五
辛盤獻先人日。六葉蓂舒正午晴。愛敬一心承
色笑。願留義馭駐南榮。
御製重華宮書室疊舊作韻詩 癸酉 芸籍依然

此緹帷。偶來小坐惜流曦。知行未逮玉無玷。俯
仰幾何鬢有絲。兩字聖狂銘切凜。千秋治亂鏡
明披。徘徊擬欲賡前詠。落筆都成自愧時。
御製新春重華宮侍
皇太后宴詩 甲戌 西望瑤池近。羣迎
王母臨。歡同萬方養。春始九重深。屏綴延年篆。璧調
太簇音。六鼇蘭作獻。百寶霧成陰。入畫元朝慶。
徵詩吉字吟。瑞霙飄喜氣。
天意即人心。

御製新正重華宮恭侍
皇太后宴詩 乙亥 慈祥門對啓祥開。西望鸞儀
王母來。寶勝瑞迎人日帖。綺筵
壽介紫霞杯。和風未覺舒宮柳。晴旭渾看綻殿梅。入
夕九華迎令節。更聞萬戶鬧春雷。
御製新正重華宮詩 丙子 銅龍問
安迴。紫鳳披圖始。屏展椒餘馨。帖懸勝裁綺。青宮奉
時諮。丹書凜敬止。南望江鄉遙。饑寒徧閭里。西
陲雪嶺外。勞苦衆軍士。萬方繳小康。兩端切深

揣。方伯新奏雪。邊郵亦報喜。受釐指日期。多稼
三秋擬。
御製新正重華宮侍
皇太后宴詩 丙子 泱蕩青陽盎。芬馧瑞旭舒。載陳
家慶宴。欣逮
大安輿。軟節雖纔過。韶春正好初。長筵列孫子。諸戲
舞龍魚。玉食萬方養。
仙籌億數餘。祥和馨皇室。四海遍吹噓。
御製立春日雪與大學士及內廷翰林聯句重華

宮是日復得詩二首 丙子　條風今日是新春
吉色華光靄枍栺茗果雅堪酬盛節杯盤何必
亟兹辰悅心甘澤霑三白堅齒生香試五辛同
有樂時祈歲貴即看京兆出耕人　青韶入律
喜陽和瑞雪端因兆麥和散漫烟輕微露日紛
敷花發不論升席珍會處那辭屢畢揚觴成無
乃多不異股肱交警意載賡庸作豈妨歌

御製新正重華宮侍
皇太后宴詩 丁丑

安輿迓中禁綵服引諸孫春酒介
眉壽華燈先上元韶光融瑣闥和氣靄微垣柏葉千
齡願長承
色笑恩

御製重華宮新正詩 戊寅　春臺此日衆同躋訢
合東皇萬福禔左个青陽迎紫靨元辰嘉社應
金雞載昭土德祈豐椒敬授人時紀攝提究豫
徐淮籌作乂沮洳幸涸舉耕犂

御製新正重華宮侍
皇太后宴詩 戊寅　青陽辭盎靄龍墀首祚承歡奉
聖慈彤管不勝書
懿德金庭長此御
隆禧寶藥蘭醆九華燭玉醴椒芬
萬壽卮雖是年年依例事如斯約以十千斯

御製新正重華宮侍
皇太后宴詩 己卯　毓德當年處
大安此日扶奉時欣引逮養
志冀

怡愉仙木雲成慶春屏勝作符
慈寧千萬壽祥靄歲朝圖

御製重華宮曲宴和闐回長幙咱杷爾詩 己卯
朝天兼值預朝正曲宴宜敷沐寵榮爾父誠為
識時務王臣詎有限裨瀛舊宮小會輕齊史新
域來賓願武成入律東風方凑逵春臺樂與物
咸亨

御製新正重華宮侍
皇太后宴詩 庚辰

鳳輦臨龍閣。新年第一祥。彤庭增喜氣。綠野遍春光。
欣荅初韶令。欽稱
萬壽觴。枌榆蘭百和。勝帖燕雙翔。綵服孫曾繞。
遐齡日月長。宮中行
樂養。欲以化羣方。
御製重華宮曲宴御前藩王大臣侍衛及內廷翰
苑諸臣即席得句詩庚辰　曲宴重華偶許年
旰宵惟是廑籌邊。却欣氾勝占三白。況值武成
拓八埏。嘉與賢藩酬綺節。使宣翰苑賦瑤篇。尚

懷奏凱歸来者。風雪長途正著鞭。
御製新正重華宮恭侍
皇太后宴詩辛巳　太昊昌昌啓節東。承
歡綺宴合青宮。
七旬開衮慶方始。四海為家養備隆。馥馥芳醆噴溫
卉。磑磑新祉繪春工。侑盤時果来西域。宋史唐
書可弌同。○東廡為　葆中殿。殿內扁曰古香
齋。聯曰四壁圖書饒古色。重簾烟篆挹清芬。
○　西廡為　浴德殿。殿內扁曰抑齋。聯曰賞
心於此遇。即事多所欣。
御製題抑齋詩壬戌　窓紗浸綠鳥聲頻。拂拂花
香户外新。座有蘭烟文作篆。壁留箏字額題銀。
偶然得句緣新意。長自耽書是宿因。慚愧當年
齋內客。擘牋煮茗一閒身。
御製夏日齋居重華宮抑齋作詩甲子　瑣窓瀟
灑靜無塵。得意忘言舊似新。但使心中無芥蒂。
何須户外列松筠。壁留亥字銅仙駐。案有丁年
玉帙陳。却愧向来齋內客。匡牀消夏一閒人。○

宮後為　翠雲館。聯曰古訓手披勤。每競寸
陰。求日益。民依心默運。常先萬姓祝年豐。東
室扁曰養雲。聯曰白雲有古調。青山無俗緣。
東次室扁曰長春書屋。西室扁曰墨池。聯曰
屏展烟鬟。雲鶴閒看心共遠。座凝香篆。風松
靜覺韻偏清。西次室扁曰澄心觀道妙。　重
華宮之東為　漱芳齋。齋內扁曰正誼明道。
御製賦得正誼明道詩辛巳　天人三策對帝命
相江都。爰致卒然問。惟陳卓爾謨。道明功豈計。

誼正利休圖試譬魯語柳堪知粵伐吳羞稱五
伯詐較識一仁無終得驕王華何妨詇相誣政
經真法訓漢室最醇儒詮義書屏扆將為出治
模　東室扁二一曰莊敬日强一曰高雲情聯二
一曰清燕凝神天和閒處養從容守正元化
靜中涵一曰花香鳥語羣生樂月霽風清造
物心東次室門上聯曰由舊典時式其永無
愆思庶政惟和不敢自逸門內扁曰靜憩軒
御製題靜憩軒詩 丙寅 室是舊書齋一向此習

靜明道有至訓動定靜亦定萬幾值清暇詎無
堪適興義府有餘樂琴軒致虛淨玉版頃閒擬
吟几仍晚凭會心皆可參玩物斯為病明窗駒
影過誰識流陰兢昔以忘天倪今以觀物性
西室聯二一曰寫誠敬之心禮章樂亮會怙
熙之象曰麗風和一曰綠綺琴彈白雪引鳥
絲絹寫黃庭經殿後穿堂扁曰稽古右文聯
曰恭己奉三無澄心待萬幾堂後東向扁曰
金昭玉粹聯曰瑞景瓊樓開錦繡歡聲珠閣

奏雲韶東室扁曰隨安室 啓祥宮之西南
向者為 延慶門門內為 延慶殿殿後為
廣德門門內為 撫辰殿扁曰斂福宜民
聯曰生機對物觀其妙義府因心獲所寧殿
後為
建福宮乾隆五年建扁曰不為物先東室聯曰
交泰三陽舉義象斂時五福協箕疇西室聯
曰香靄綺疏蕙圃數榮滋湛露風清鉋砌芝
房擢秀映長春

御製建福宮賦 居寢中以御物凜
天命兮難諶懼大業之弗勝恒乾惕兮小心戒炎宇
與雕牆鑿酒池兮內林愧飢溺其未解遑安逸
兮是尋乃者新宮落初玉卮金鋪勅名建福義
何居乎蓋是地也園於宮牆而弗加擴畀於路
寢而弗增華畏炎歊之相偪乃託興於清嘉儉
不至陋幽而匪遐況在重華之右比之興慶之
宮未費司農之帑何勞庶民之攻經之營之募
千夫而齊力如松如竹閱數月而成功於是殿

方馺娑宮比駘盪長春長樂披青簡而空侍太
和保和凭朱欄而相望千門萬戶兮笑漢制之
太奢茅茨土階兮欽堯儉之堪尚軒疏靜怡兮
期成性之常存齋名敬勝兮恐翠念之或妄亭
顏惠風兮欲膏澤之旁敷閣扁延春兮與群生
而咸暢觸目警心兮守此志而始終居安思危
兮常屋慄而籌量爾其文石磊立嘉木叢生羅
芝田兮蕙畹來燕賀兮鶯鳴披薰風兮思解慍
對時雨兮樂向榮觀太宇兮調元化青萬物兮

驗農耕又何必羨隋廷之甲煎樹漢苑之金莖
歌陳宮之玉樹聽唐曲之新聲而始稱悅情也
哉於時而春覽生意而欣欣於時而夏遠煩暑
而灑灑乃其秋也偉西成之可慶乃其冬也體
貞元之凝命載色載笑奉
慈闈而承歡來游來歌與良臣而交儆於以承
先厪肯構而勿忘於以示後庶斯言之是聽重口洪
範有言斂時五福敷錫庶民與時茂育予宅是
居心予肅肅受

天之祐匪藉田爛建民之極匪侈華屋繼繩光烈對
越於穆進賢納諫懲忿旌淑志苟懷安是謂不
穀尚慎旃哉永膺
天祿

御製建福宮新春詩 癸亥 禁城景物報和韶初
轉寅方玉斗杓漏洩春光梅破蕾招搖風信柳
拖條池心鏡面冰將解牆角銀根雪欲消根撥
詩腸量多少新年覺比舊年饒

御製夏日建福宮詩 癸亥 松檜陰森綠映筵可

知鳳閣有壺天含風蘚面紋常綠得雨花心色
更鮮棐几一篇詩詠就消閒半幅紙臨宣渴烏
虬箭無須報旭影階除即漸遷 粉褪新竿幾
个亭吟風踈籟亦堪聽最欣幽賞供青睞何必
遐觀疊綺櫳鳥過花林紅瑣碎烟含蘭畹紫丁
星假山徹夜流甘雨夢作匡廬瀑水泠 丹楓
底事慕山林無那松篁瀟灑心境自遠塵皆入
詠物含妙理總堪尋金城漏永芙蓉靜玉宇宵
明象緯沉正是南薰長養候好將解阜驗鳴琴

御製暮春恭奉
皇太后建福宮賞花侍膳之作 丙寅　新花迴雁報
春歸韶景長舒愛日暉幾个綠筠吟鳳管雙株
紅杏舞萊衣酒斟北斗升玫陛
壽指南山映瑣闈恰喜宮中承
色笑芳辰風物總光輝
御製建福宮紅梨花詩 己巳　不計香風幾度頻
嬌紅嫩綠各爭新最憐雨後偏饒韻底事春來
易愴神葉態花姿剛相稱蜂銜蝶陣豈無因一
枝佛鉢堪清供便欲因之悟六塵

御製建福宮對雨詩 壬申　朝隮復芬縕冥濛勢
午朝罷此宴息耕犁方待舉前池羅春花潤
含花下土芳菲襲翰思綽約延清觀喜豈喻近
臣慰惟共農父有秋其尚遙無逸以為所
御製建福宮詠紅梨花詩 甲戌　李花太白海棠
紅斟酌穠纖著禁叢最是靡風琳月下仙人遥
在蕊珠宮○宮後為　惠風亭又北為　靜怡
軒扁曰與物皆春聯曰雨潤湘簾苑外青巒

飛秀風披錦幔階前紅葯翻香
御製靜怡軒晚對雨詩 壬戌　不辨鳳城漏如聞
金杷琴据欄滌暑氣花木沃芳心延與試風袂
迷歸亂晚禽詞臣已退食玫陛獨清吟
御製題靜怡軒詩 庚辰　彤宮宴息處清舒敞雲
楣綷疏倒弗卻珠綴奢厭施琴書箇中富問亦
陳鼎彝務然古與對三代與翹思漢唐兩文帝
尚未窺樊籬三代詎易言以此增忸怩側席恒
不遑奚曾靜且怡

御製靜怡軒作歌 辛巳　城市人烟庶倍常宮廷
繚繞園紅牆比較園居實覺熱祇有靜怡稍與
凉靜怡與凉寧繫境自傅詩禪趣堪省然予愛
樂以天下自怡詎可常耽靜○西室扁曰四美
具其屏間則
御筆視聽言動思五箴也室後聯曰墨壺琴薦相
先後舊詠新裁自品評又聯曰蘭殿謌晴暉
爐烟結翠芝宮呈秀彩砌草舒芳軒後為
慧曜樓樓西為　吉雲樓聯曰吉雲垂大地

慈鏡照諸天○樓下扁曰如是室○聯曰華海澄明性源離色相法鈴朗徹覺地了聲聞　吉雲樓西為　敬勝齋○閣上扁曰旰食宵衣○聯曰看花生意蕊聽雨發言泉○閣下西室扁曰性存○聯曰致虛涵白室式古稟丹書

御製敬勝齋詩 庚辰　君道典謨備始終惟一欽○丹書爰取義白室此為儆常有圖書伴如承師保臨○凜乎朽索喻逸豫敢萌心○齋西扁曰德日新○聯曰牙籤披古鑒香篆引澄懷其廷中

垣門上東向鐫

御筆扁曰朝日暉○其東山石上鐫

御筆題曰飛扃○垣西為　碧琳館○東向樓上扁曰靜中趣○聯曰參得王蒙皴法寫將杜甫詩情又聯曰與物皆春○花木四時呈麗景○抗心希古○圖書萬軸引清機○又左聯曰軒墀饒秀潤書史足吟哦○右聯曰味道研精義○隨時愛景光○樓下聯曰素心悅澹泊○勝托惟靜虛○又曰窗意包涵畫○天容醞釀春○

御製碧琳館詩 壬戌　疊石為假山○植檜稱溫樹咫尺蘭祀閒○縹緲蓬壺趣○雕繪詎足尚○澹泊素所慕○可以貯琴書○遐心期古遇○戶外響輕颸○琅玕奏韶濩○佳景足一窗○新名恰當可○奚事建章宮○門戶千萬夥○漏報出花鐘○篆泉沈檀火○後樂惟同民○先憂益厪我○永言惇獨哀○豈啻富人器○殷懷周海寓○深居敢宴盤○寸陰信不假○萬幾焉有閒○輕裘念鶉結○玉食軫糲餐○聖狂別罔克○朝夕凜惕乾○肯堂勵方來○保此磐石安○碧

琳館南為　妙蓮華室○聯曰青蓮法界本清淨○白毫相光常滿圓○又聯曰轉諦在語言而外○悟機得真實之中○　妙蓮華室之南為凝暉堂○亦東向○聯曰十二靈文傳寶炬○三千淨土蔭慈雲○其南室扁曰三友軒

御製題三友軒詩 丁卯　三友之名始宣尼○直諒多聞益德脩○香山取譬琴詩酒○放達斯非余所師○獨有玉局稱正見○直號植物松竹梅○名稱義亢隱未發我將觸類引伸之○蒼松自具直之性○

梅傳春信諒也宜擬金戛玉時多聞妙喻舍竹
其復誰奚待結契霜雪衆天然同德聲應隨寓
意於物有奇遇名蹟歷歷琳瑯披十八公的雲
西筆海粟長賦留雄辭定論君子林三字國子
博士小篆題更愛梅事合元宋小清秘物傳今
斯揀金集抆有如是自天合也非人為嘗鼎一
臠足味道況斟雅尚道可知篋藏書室識寶重
窓外延客霜其眉千株一穗翩左右是一是二
誰然疑因蘇邁孔志未遠高山景仰深長思

御製三友軒詩 庚辰 妙蹟緣收益友三名軒聊
復助佳談詎惟笈裹古香挹更愛窓前生意含
觸目無非遠塵俗會心皆可入研覃幾餘適足
供清賞廣廈千間憶輙慙○凝暉堂之前為
延春閣北與 敬勝齋相對閣内南面扁曰
惠如春聯曰瑤階鶴繞三珠樹玉宇鸞鳴九
子鈴又聯曰玉砌風清五色祥光連棟宇銅
籤晝靜四時佳氣集蓬壺東室門上扁曰清
華西室門上扁曰朗潤東次室聯曰四序調

和懷育物萬幾清暇愛攡書東面室內扁曰
潔素履聯曰山水之間發清響古今以上多
同心右室聯曰拂檻露濃晴樹濕卷簾風細
落花香西面扁曰靜觀自得聯曰閒為水竹
雲山主靜得風花雪月權又曰燕賀鶯遷槃
意相關禽對語蘭芽桂蕊生香不斷樹交花
左室扁曰芝田右室扁曰蘭畹二層樓上扁
曰澄懷神自適聯三一曰吟情遠寄青瑤嶂
悟境微參寶篆香一曰春露簾櫳氤氲觀物

妙香浮几案瀟灑暢天和一曰綠水亭前羅
帶繞碧山窓外畫屏開最上樓扁曰倘暢孱
生
御製延春閣對雪詩 壬戌 天衣黲黮幂寒原詰
旦瓊霙集反駕望去玉龍猶夭矯舞來銀鳳正
聯騫含毫裁句端溪凍引火烹茶古鼎溫卜麥
樂餘憂更繼誰家茅屋凍鴟蹲
御製雪後登延春閣眺望詩 癸酉 瑞霙既委積
祥曦亦曈曨素雲扶柏枝芳飇遮梅叢新正清

暇餘。延閣深禁中。載豁即景目。兼舒體物胸。皇
都千萬戶。珠樓十二重。撫此金甌固。益切玉燭
融。北斗撫璇杓。西山展畫峰。和氣屯萌陽。吾將
事祈農。○延春閣之西。門上石刻
御筆。南向者曰含象。北向者曰愫芬。閣前疊石為
山。巖洞磴道。幽邃曲折。間以古木叢篁。饒有
林巒佳致。山上結亭曰積翠。山左右有奇石。
西曰飛來。東曰玉玲瓏。山之西穿石洞而南。
洞鐫

御筆曰鷲峰。南有靜室。東向扁曰玉壺冰。又扁曰
鑑古。聯曰湘管摛新會。芸編發古香。折而南
有聯曰地學蓬壺心自遠。身依泉石興偏幽。
又曰奇石盡含千古秀。好花長占四時春。其
上有樓。供大士像。聯曰智珠不斷恒河界。明
鏡長懸兜率邊。又曰流水如有意。高雲共此
心。
御製賦得玉壺冰詩 戊寅　玉壺悄悄嘉夜長。華
燈蘭焰冰為光。箕風畢雨此清暇。潑墨摛毫復

靜怡。中中緩箭渴烏水。銅瓶芳遞梅花蕊。輕裘
溫室不知寒。無易由言吾過矣。
月華門之西。相對者為　遵義門。門西向南
者為　養心門。中為
養心殿。
皇上宵旰寢興之所也。凡辦理庶政。召對引見。一
如　乾清宮殿內
世宗憲皇帝御筆扁曰中正仁和。
寶座屏上

御筆聯曰保泰常欽若。調元益懋哉。　東暖閣內
御書
皇祖聖祖仁皇帝聖訓曰。天下之治亂休咎。皆係於
人主之一身一心。政令之設。必當遠慮深謀。以防
後悔。周詳籌度。計及久長。不可為近名邀利之舉。
不可用一己偏執之見。採羣言以廣益。合眾志以
成城。始為無偏無黨之道。孝者百行之原。不孝之
人。斷不可用。義者萬事之本。不義之事。必不可為。
孝以立身。義以制事。無是二者。雖君臣父子。不能

保也○

皇考世宗憲皇帝聖訓曰敬

天法

祖勤政親賢○愛民擇吏○除暴安良○勿過寬柔○勿過嚴猛○同氣至親實為一體誠心友愛休戚相關○時聞正言○日行正事○勿為小人所誘○勿為邪說所惑○

祖宗所遺之宗室宜親○國家所用之賢良宜保○自然和氣致祥○綿

宗社萬年之慶○閣下聯曰憂其所可恃懼其所可

矜○後室門上扁曰寄所託○聯曰汲古得修綆守道無異營○又曰書圖禮園無斁好○甌香研淨有餘清○東室為

寢宮○西室扁曰隨安室○聯曰無不可過去之事○有自然相知之人○東南室扁曰明窗

御製明窗詩 癸亥 冬日誠哀日○三餘樂歲餘晏溫浮碧綱○邐麗度朱疏○把卷忘言處含毫得句初○太康古有戒○俯仰惜居諸○

御製明窗詩 丙寅 徙倚明窗下○溫暾朱鳥光○寄閒忘景急○致遠覺時長○裝火檀噴鼎○扶盆橘染緗○玩辭屆來復○安靜養微陽○

御製明窗詩 戊辰 冬日故可愛○況在明窗間○綱軒靜微風○螭臃散嫩暄○歲功驗玉燭○時序窺銅渾○三餘于焉適○萬幾聊以閒○陡憶蜀西軍○遐心數往還○西暖閣

世宗憲皇帝御筆扁曰勤政親賢○又聯曰惟以一人治天下○豈為天下奉一人○

御製養心殿銘 人心惟危○在閑其邪○道心惟微

在培其芽○其閑其培○皆所為養○操存舍亡○毋須臾放○有如時雨○沃此寸田○大公順應○動直靜專動匪憧憧○靜匪寂寂○矧其為君○更宜乾惕○一念之喜○百祺蒙庥○一念之惡○萬姓貽憂○養之之方存誠主敬○克己復禮○外王內聖○孰本孰末○外由內施○任重道遠○責萃君師○孫殿崇崇○顧名思義○作此銘辭○永訓後世

御製養心殿四箴 我

皇考聖訓曰敬

天法
祖。勤政親賢。事止四端。義該萬理。自古帝王。莫不守
此以治。違此以亂。予小子踐阼以來。平旦莊誦。
惟日孜孜。畏與年長。會隨時觸。爰集經書成句。
衍義綴辭。各得十六韻。入目警心。既因自勵。亦
以昭示來許。 皇矣
上帝。詩 鑒觀四方。詩 昭假于下。詩 赫赫明明。詩 惟聖
時憲。書 承
天而時行。易 終日乾乾。夕惕若。易 無怠無荒。書 畏

天之威。詩 勅
天之命。書 不顯亦臨。詩 俾爾彌爾性。詩 惟予一人。書
曷其奈何弗敬。書 敬勝怠者吉。義勝欲者從。國
語 日日新。又日新。禮記 清明在躬。禮記 無然畔
援。無然歆羨。詩 昭升于上。書 在止於至善。禮記
先
天而
天勿違。後
天而奉

天時。易 我不敢知。書 我其夙夜。詩 念茲在茲。書 怵惕
惟厲。書 安而不忘危。易 於緝熙。詩 永言配命。詩
弼我丕丕基。書 右敬 天箴 明明我
祖。書 既受
帝祉。詩 我來自東。詩 永清四海。書 之綱之紀。詩 惟民
所止。詩 無忝
皇祖。詩 奉
先思孝。書 作樂崇德。易 肅肅在廟。詩 春禘秋嘗。禮記
思其所樂。禮記

聖有謨訓。書 若日月之照臨。書 式如玉。式如金。左傳
布在方策。禮記 罔有不欽。書 峻命不易。詩 遺大
投艱于朕身。書 如親聽命。禮記 罔不惟德之勤。
書 曰仁與義。易 迭用柔剛。易 一張一弛。禮記 不
愆不忘。詩 民可近。不可下。書 無敎逸欲有邦。書
夙興夜寐。詩 其爾典常。書 啟佑我後人。書 俾爾
熾而昌。詩 右法 祖箴
天行健。易 聖人則之。易 克綏厥猷惟后。書 一日二日
萬幾。書 罔遊于逸。書 庶績咸熙。書 曰予一人。禮

記　昧爽丕顯。左傳　與公卿大夫。共飭國典。禮記
考禮正刑一德。禮記　無敢不善。書　夙夜匪懈。詩
敷政優優。詩　惟幾惟康。書　斯謀斯猷。書　執事有
恪。詩　亦又何求。詩　百工熙哉。書　我獨不敢休。詩
綱紀四方。詩　惟皇作極。書　先之勞之。論語　不違
暇食。書　念之哉。書　業廣惟勤。書　勤則不匱。左傳
時乃日新。書　承
天之道。禮記　純亦不已。禮記　政貴有恆。書　慎終如始。
書　右勤政箴　學若稽古。書　明四目。達四聰。

書　論道經邦。書　謂之三公。周禮　三事大夫。詩　百
辟卿士。詩　宣力四方。書　以佐天子。詩　惟后非賢
不乂。書　其惟吉士。書　寤寐求之。詩　任賢勿貳。書
靖共爾位。詩　期予于治。書　自朝至于日中昃。書
晝日三接。易　若涉淵水。書　用汝作舟楫。書　臣哉
鄰哉。書　尚克相予。書　予其敷心腹腎腸。書　出入
自爾師虞。書　假以溢我。詩　我應受之。詩　用勸相
我國家。書　邇可遠在茲。書　人亦有言。詩　惟治亂
在庶官。書　所寶惟賢。書　惟一德一心。書　欲至于

萬年。書　右親賢箴
御製養心殿古幹梅詩　己未　為報陽和到九重。
一枝紅綻暗香濃。亞盆漫憶辭東嶠。作友何須
倩老松。鼻觀參來諳斷續。心機忘處對春容。林
椿妙筆林逋句。却喜今朝次第逢。
御製養心殿杏花詩　辛酉　託根依玉砌。綻蕊臨
珠殿。却羞欺雪梅。小試宜春面。素香風度簾。晝
靜霞明扇。方厘鄙厘豪。未擬華林宴。
御製仲冬養心殿詩　壬戌　積素凝鴛瓦。更籤遲

漏銅。華榱橫蜆紫。藻井倒茄紅。几淨詩情逸。窗
明梅意融。南飛金翼候。欽若凜淵衷。
御製養心殿對雪詩　壬戌　密雪灑遥天。同雲棟
宇連。宮梅重務玉。殿柳先裝綿。節卜春和近。思
切
帝澤宣。隴畦凝思處。綠麥正芊芊。
御製仲春養心殿詩　癸亥　芬橑煥晨煦。春信歸
候桃。詄蕩雙闔開。盎盎睍神皋。平秩厘予懷。與
物含甄陶。身居九重上。心為天下勞。

御製養心殿杏花疊前韻詩 甲子　吉亥將耕耤
齋居臨朶殿映軒芳樹嘉復覩春風面難尋吟
思邈依舊陽和扇望澤方憂農遑適清閒宴
御製養心殿杏花詩 乙丑　清曉光風拂玉墀絳
雲香雪映牕枝無端春暮相看際正是年來共
賞時脉脉難傳徒畫筆盈盈不盡是芳思榮枯
悟得皆常住誰藉傳眞谷與熙
御製養心殿碧桃樹詩 乙丑　芳姿拈詠感無端
露井依依艷未殘九十韶華都過也尚攜春色
待人看　豈是春光為少留新愁舊恨記從頭
由來仙樹元都種不落詩人淚不休
御製養心殿杏花詩 丁卯　昨夜女夷剪絳紗綢
軒新對一枝斜因思杜牧風流句又見清明時
節花戲蝶不妨供點綴流鶯未許恣周遮色香
紛處堪清悟石鼎烹雲沃道芽
御製季秋養心殿詩 丁卯　閱武揚鑾返北庭軒
宮疇政驗辰星有秋歷覽登三驌旰食惟期協
九經溫樹延年餘翠影寒花正色發幽馨炎黎

陡憶吳淞郡廣殿高居敢自寧
御製新春養心殿詩 甲戌　蒼龍轉玉斗紫禁閶
青陽金卮蓂葉舒綺殿梅英芳奉時欽體仁祈
歲顯屢祥開年百務簡惕夕一心強好惡戒己
私詩書挹古香疇咨竚有翼勅命勵無疆
御製養心殿對雨誌懷詩 己卯　適纔郊外來悉
心關農務高下總迴青剌土青秧佈下隰實潤
濕高原耕不誤及覩太液池涸澤仍如故因思
再雨佳傍晚霏甘霈雜樹枝生烟鴛瓦溜垂霆
玉溝流不及釦砌積水聚此雨誠酣暢甽渠定
灌溉清苑應普霑潞河通舟路交易噬嗑資劑
木涉川輸民惟赴時勤我以大公付絕勝補偏
為功倍
天恩還
御製新正養心殿詩 庚辰　西師歸振旅東陸舒
由庚執徐奉執規持躬凜持盈三白兆宿歲萬
幾簡新正間中足養心而予有所怀懷安豈良
圖無逸斯元亨自強勵不息善長時偕行

御製養心殿齋居雨後作 庚辰 雨過河源爽氣鮮。炎風不到黼屏邊。吣哉無易由言爾。可忘周書廿七篇。

御製養心殿晚坐詩 庚辰 園亭多水木。自是氣清涼。宮禁翡翠夜。五雉闈紅牆。夏候所弗宜。暖氣蒸炎陽。朝儀詎可闕。適已寧云臧。茲來乃迥別。竟日與風颸。立秋遲三日。律先報白藏。晨從郊外來。多稼雲將黃。既欣望歲稔。且免籌遙章。九州奏書達。云時若雨暘。諸凡皆順吉。惟是敬

不遑。

御製養心殿晚坐詩 辛巳 園林夏氣清。宮庭市烟近。視朝不可闕。暑節彤闈返。雨霑弗覺炎。涼颸難樹晚。此時雖幾閒。農務籌通遠。大抵麥收佳。禾黍苗芃苑。但祈時暘若。可冀西成允。誰為無望人。望歲吾尤緊。○其西室扁曰三希堂。聯曰懷抱觀古今。深心託毫素。

御製三希堂記 內府秘笈王羲之快雪帖。王獻之中秋帖。近又得王珣伯遠帖。皆希世之珍也。因就養心殿溫室易其名曰三希堂以藏之。夫人生千載之下。而考古論世於千載之上。嘉言善行之觸於目而會於心者。未嘗不慨然增慕。思與其人揖讓進退於其間。羲之清風峻節。故足尚。即獻之亦右軍之令子也。而王珣史稱其整頹振靡。以廉恥自許。彼三人者同族同時。為江左風流冠冕。今其墨蹟經數千百年治亂興衰存亡離合之餘。適然薈萃於一堂。雖豐城之劍。合浦之珠。無以踰此。子墨有靈。能不暢然蹈

抃而愉快也耶。然吾之以三希名堂者。亦非盡為藏帖也。昔周之蔡先生名其堂曰二希。其言曰士希賢。賢希聖。聖希天。或者謂余不敢希天。余之意非若是也。常慕希文希元之為人。故曰二希。余嘗為之記矣。但先生所云非不敢希天之意。則引而未發。余惟周子所云。固一貫之道。夫人之所當勉者也。若必士且希賢。既賢而後希聖。已聖而後希天。則是教人自畫。終無可至聖賢之時也。孟子曰盡其心者。知其性也。知其

性則知天矣。人人有盡心知性之責。則人人有希聖希天之道。此或先生所云非不敢希天之意乎。希希文希元而命之曰二希。古人託興名物以識弗忘之意也。則吾今日之名此堂。謂之為希賢希聖希天之意可。慕聞之先生之二希。而欲希聞之之希亦可。即謂之王氏之帖誠三希也亦可。若夫王氏之書法。吾又何能贊一辭哉。○閣後夾道門扁曰自強不息。北接後軒三楹。東為　無倦齋。為　長春書屋。聯曰開尋

綺思千花麗。靜想高岑六義清。內室聯曰景深孚甲含胎際。春在人心物性間。又聯曰麗日和風春淡蕩。花香鳥語物昭蘇。　養心殿後為穿堂。堂屏門東西各有扁。曰雲流。曰風振。俱南向。向北扁曰蘭祀涵春。二層殿上北向扁曰與物皆春。聯曰心天之心而宵衣旰食。樂民之樂以和性怡情。　東暖閣門扁曰樂天。閣內室門聯曰仲尼不為已甚者。惟帝若是其難之。門內扁曰攸芋齋。聯曰情將物

外適道與古人期。　養心殿之前。為

御膳房。扁曰膳房。

聖祖仁皇帝御筆也。

景運門之東相對為　肅誠門。入門南向為

奉先殿。

世祖章皇帝以

太廟時享孝思未申。命稽往制建立

奉先殿。順治十四年告成。　前殿七楹。　後殿如之。凡朔望薦新歲時展禮。及　冊封諸大典禮

先期告祭。俱內務府掌儀司領其事。殿東為夾道。即　蒼震門前直街也。街東為

寧壽宮。宮正殿二重。前為　寧壽門。列金獅二。門內東為　凝祺門。西為　昌澤門。再西為　履順門。門外即夾道直街也。

聖祖仁皇帝御製寧壽宮頌　天開壽域。地會瑤池。南極添算。北辰降慈。龠斯衍慶。白鶴來儀。躬勞著訓。福祉永綏。恭獻長壽。敬託腐詞。○寧壽宮之後。為

景福宮前為　景福門門內正殿二重前殿
御筆扁曰芳藏純嘏東暖閣扁曰彤闈鶴算
西暖閣聯曰寶婺騰輝錦雲呈五色璇庭絢
綵珠樹發三花宮西有花園門榜曰　衍祺
門又西為　蹈和門門外即夾道直街也
聖祖仁皇帝御製景福宮頌
慈顏懿教祗奉銘箴福祉靈壽遐齡善㴱松筠玉樹
繞砌清音淑德純嘏萱枝茂林揮毫敬頌永日葵
心○景福宮之後為　兆祥所今為
皇子所居西為花園又西即　神武門也

隆宗門之西為
慈寧宮順治十年建東為　永康左門西為　永康
右門正中南向為　慈寧門前列金獅二門
內　正殿
御筆扁曰寶籙駢禧又扁曰慶隆尊養聯曰愛日
舒長蘭殿春暉凝綵仗慈雲環㣲萱庭佳氣
接蓬山後殿供奉佛像
聖祖仁皇帝扁曰萬壽無疆

御筆聯曰百八牟尼現莊嚴寶相三千薝蔔聞清
淨妙香又聯曰人天功德三摩地龍象威神
兩足尊　前殿東廡南有佛堂
聖祖仁皇帝御筆扁曰四星容華宮左殿宇二層東
有門曰　慈祥門與　啟祥門遙對　慈寧
門之南為　長信門凡大朝賀門前陳設
皇太后儀駕文武二品以上大臣俱於門外隨班行
禮南為　永安門其左為　迎禧門右為
覽勝門右門之內即花園也園中為　咸若
館東北為　端化亭上有樓樓之南有室扁

曰含清暉　咸若館前有池池上為　臨溪
亭東為　翠芳亭西南為　綠雲亭
聖祖仁皇帝御製慈寧宮問
太皇太后安詩　定省深宮曙氣催承恩獻壽捧霞
杯晨昏敬睹
慈顏豫不盡歡欣踴躍迴
聖祖仁皇帝御製元旦慈寧宮行禮詩　太簇初分
來萬國融融淑景動青陽曈曨翠葢祥雲擾縹紗

蘭宮瑞氣揚䇲遇三元開寶歷時逢四始奉霞觴
山呼拜舞臣民樂願祝千年正未央
聖祖仁皇帝御製夏日同三王慈寧宮問
太皇太后安詩　九天旭日照銅龍朝罷從容侍
上宮花萼聯翩方晝永晨昏常與問安同
御製詣慈寧宮問
皇太后安詩已未　親詣慈寧問
起居曈曈曙色曉光舒承歡祗領
徽音訓歸路思維樂有餘

御製冬至慈寧宮行禮詩已未　和風習習滿簾
櫳
慈壽無疆祝華嵩不獨宮闈增喜氣光天孝養萬方
同
拜舞瑤階日影移南山為壽獻新詩
宮中堯舜垂裳處正是初陽乍復時
御製冬至次日慈寧宮行禮詩庚申　霜凈觚棱
旭影浮彤墀拜舞動旗斿初陽暖律迴葭管亞
歲祥光逮鳳樓萬國歡心同孝養六宮
壼教霈恩流年年最喜稱觴日常近增添海屋籌

慈寧宮之西為　壽康門門內為
壽康宮恭奉
皇太后頤養起居之地也
御筆扁曰慈壽凝禧聯曰玉琯應陽春祥開南極
璇宮呈麗景慶洽西池　中殿聯曰慶叶瑤
圖融和開壽域祥呈閬苑熙皞樂康衢　東
暖閣聯曰福集璇圖天永錫祥開綺甲日重
光又聯曰光華呈愛日仁壽適和風　後殿
聯曰鳳集桐花來絳闕鶴銜桃實自丹山西

室聯曰金盤露滿瑤華麗丹粟祥凝鶴算綿
又聯曰歡心依日永樂志願春和皆
御書　壽康宮之後　咸安宮舊址也乾隆辛未
為
皇太后六十萬壽恭建
壽安宮祝
釐閱辛巳恭逢
聖母七旬大慶復重葺增新稱
觴中祝於此宮門

御筆榜曰壽安門。入門為　春禧殿。殿北為
壽安宮。正殿扁二。一曰長樂春暉。一曰瑤樞純
嘏。聯三。一曰百福屏開。慶叶九如宏壽域。五
雲景麗。恩敷萬象入春臺。一曰壽國樂舒長。
韶成九奏。安與承悅豫舞效三呼。一曰香扆
引祥風。序符清晏。仙壺承愛日。景叶升恒。
東暖閣扁曰景暉。曰熙春。聯曰紅梅翠竹天
然畫。妙理清機不盡吟。又曰松牖樂春熙。既
安且吉。蘭陔宜晝永。曰壽而昌。東樓下扁曰

集慶曰宣豫。聯曰芝栜雲霞麗。蘭陔日月長。
又曰宜春苑滿恒春樹。介壽筵開益壽花。
西暖閣聯曰慶霄暉壽曜。仙圃麗春光。又曰
鈞庭延淑景。璇戺藹祥風。西樓下聯曰靜裏
遠懷千古事。意中常滿十分春。殿前左右延
樓。迴抱相屬。中庭有崇臺三層。上層扁曰慶
霄韶濩。聯曰鳳翥輝呈阿閣瑞。珠聯景繪泰
階符。中層扁曰曾城廣樂。聯曰圖籌遐演京
垓積。律呂環生上下和。下層扁曰昆閬恒春。

聯曰鳴豫叶雲韶。頌集九如開壽域。祝釐陳
綵舞。歡聯萬象譜春臺。殿後庭中疊石為山。
植竹其間。左右各有室三楹。東曰　福宜齋。
齋內聯曰西池增寶籙。南極耀珠躔。西曰
萱壽堂。聯曰寶篆長生籙。瑤屏集瑞圖。
御製壽安宮銘　辛未題額匪創伊修。
慈寧六袟行慶延庥。
愛日循環干甲載週。金穰辛建物咸已遂。
七衮爰開

萬壽惟悠。合天下養。與太古侔。瓊宮秩秩。有桷有桴。
蘭陔叶仲。梅席稱觴。鴻儀重舉。以十為籌。則百
斯十。始而復周。○慈寧宮之東北。即　啟祥門
外夾道也。其北南向為　凝華門。門內為
雨華閣。閣三層。覆以金瓦。俱供奉西天梵像。
上層
御筆榜曰雨華閣。中層扁曰普明圓覺。聯曰青蓮
法界普清淨。白毫相光離色空。又聯曰三身
具足根塵外。萬法齊歸願海中。下層閣內聯

曰具神通力生歡喜心又聯曰善果皆歡喜
香雲普吉祥又聯曰靈鷲鳳香傳妙偈澄潭
月皎印真如下層扁曰智珠心印聯曰花布
妙香霏四種金塗傑閣現諸天又聯曰般若
慈源遠通華海匯菩提覺路妙轉法輪圓又
聯曰妙果圓成華海同歸無盡藏靈因靜證
珠宮常雨四時花又聯曰寶界現莊嚴雲凝
華鬘香臺開般若雨散曼陀閣後為　昭福
門門內為　寶華殿殿後為　香雲亭其北

為　中正殿扁曰然無盡燈聯曰妙諦六如
超衆有善根三藐福羣生皆
御筆也　壽安宮之北為　英華門門內為　英
華殿亦供奉佛像之所庭中有菩提樹七株
御製英華殿菩提樹詩 壬戌　何年畢鉢羅植茲
清虛境徑尋有旁枝蟠拏芝幢影翩翩集佳鳥
團團覆金井靈根天所遺嘉蔭越以靜我聞菩
提種物物皆具領此樹獨擅名無乃非平等衆
一堪例諸樹以無知省

御製英華殿菩提樹歌 辛巳　我聞法華調御丈
夫成道處乃於伽耶城中菩提樹又聞華嚴海
會諸如來一佛一樹乃至恒沙數一亦非合恒
沙數非離是佛是樹皆菩提娑羅貝多閻扶誰
則見惟有菩提之樹鬱葱蔚郁常依佛日生光
輝英華之殿聳層霄勝國莫考國初曾以居
慈寧
思齊太任篤奉佛爰供法像延禧篤祜貽雲仍時來
瞻禮意肅穆裝嚴寶軸相好合梵經或云即是

北斗之七星貝帙一一名可徵菩提七樹森列
庭是誠不可思議標祥穠枝枝葉葉數無萬如
斯無萬數繩繩繼繼永世綿皇清
御製英華殿菩提子數珠詩 辛巳　七樹恒沙結
子多數珠拈百八云何欲因悠久卜皇祚詎是
尋常仿佛陀顆顆圓融開意蕊纍纍聯綴振禪
柯蓮池淨業吾無暇靜置如聞鳴法螺○英華
殿之西北有城隍廟雍正四年建其祀典亦
掌儀所司也廟東為祀馬神之所又東即

神武門也。

國朝宮史卷之十四

宮殿四

景山

神武門之北。過橋為

景山。山之前為　北上門。門左右向北長廡各五十楹。其西為教習內務府子弟讀書處。東門曰山左裏門。西門曰山右裏門。　北上門之內為　景山門。入門為　綺望樓。樓後即景山也。山周二里餘。有峯五。中峯高十一

丈六尺。左右峯各高七丈一寸。又次左右峯各高四丈五尺。峯各有亭踞其巔。中曰萬春。左曰觀妙。又左曰周賞。右曰輯芳。又右曰富覽。俱乾隆十六年建。山後為

壽皇殿。殿舊為室三。居景山東北。乾隆十四年。

上命所司重建。南臨景山中峯。正中寶坊一。前榜曰顯承無斁。後曰昭假惟馨。左右寶坊二。左之前榜曰紹聞祗遹。後曰繼序其皇。右之前榜曰世德作求。後曰舊典時式。北為甎城門

三。門前石獅二。門內戟門五楹。大殿九室。現

制仿

太廟。左右山殿三楹。東西配殿五楹。碑井亭各二。

神廚　神庫各五。既落成。敬奉

聖祖仁皇帝。

世宗憲皇帝御容。

皇上歲時瞻禮於此。並自體仁閣恭迎

太祖高皇帝。

太宗文皇帝。

世祖章皇帝暨

列后聖容。敬謹尊藏殿內。歲朝則展奉合祀。肅將祼

獻以昭誠慤云

御製壽皇殿碑文。　予小子敬循壽皇殿之創建

安佑宮於圓明園。以奉

皇祖

皇考神御。重垣廣墀。戟門九室。規模畧備。而歲時朔

望。來禮壽皇聿瞻殿宇。歲久丹雘弗煥。且為室

僅三。較安佑反遜鉅麗。予心歉焉。蓋壽皇在景

山東北。本明季遊幸之地。

皇祖常視射較士於此。我

皇考因以奉

神御。初未擇山向之正偏。合閟宮之法度也。乃命奉

宸發帑。鳩工庀材。中峯正午。磚城戟門。明堂九

室。一仿

太廟而約之。蓋安佑視壽皇之義。壽皇視安佑之制。

於是宮中苑中。皆有歆新追永之地。可以抒怵

可以觀德。傳不云乎。歌於斯。哭於斯。則壽皇實

近法宮。律安佑為尤重。若夫敬奉

神御之義。則見於安佑宮碑記。茲不復述。惟述重建

本意。及興工始末歲月。蓋經營於己巳春。而

落成於季冬上澣之吉日云。敬作頌曰。惟堯巍

巍。惟舜重華。

祖

考則之。不競不絿。仁漸義摩。

祖

考式之。弘

仁皇仁。明
憲帝憲。小子職之。是繼是繩。曰明曰旦。小子恐之。天
遊雲徂。春露秋霜。予心惻之。
考奉
祖御。予是壽皇。予仍即之。製廣向正。爰經爰營。工勿
亟之。陟降依憑。居歆攸寧。羹墻得之。佑我後嗣。
孫祺於萬。匪萬億之。觀德於茲。無然畔援。永欽
識之。
御製重修

壽皇殿竣。是日奉安
神御禮成述事六韻庚午 壽皇
聖祖興居久。
先帝思
親展孝弘。神御安靈宋遺制。衣冠原廟漢諸陵。欽承
有繼馨香薦。追遠長懷陟降憑。子午向山期必
正。規模合度量為增。僾閟愾見千秋永。景福鴻
禧百世凝。觀德皇皇惟是凜。肯堂切切詎斯能。
御製清明日拜謁

壽皇殿詩戊寅，崇殿彤閣
神御憑。清明肅拜典相仍。羹墻有慕嗟何及。堂構非
遙此敬承。舊禮漫傳粳粥薦。新煙還看柳絲凝。
那堪子孝書重展。指日吾將謁
二陵。○殿後東北曰集慶閣。西北曰興慶閣。殿
東為永思門。門內為永思殿。殿西暖閣
御筆聯曰一氣感通昭陟降。萬年嗣服式儀型。東
暖閣樓上聯云視聽思無逆。天心格有孚。又
東為觀德殿。

聖祖仁皇帝御筆扁曰正大光明。聯曰琴韻聲清松
窓滴露。依點響書帷夜永。蘿薜含風動月華。
再東為護國忠義廟。範關帝立馬像。
聖祖仁皇帝御筆扁曰忠義。
西苑上
西苑在 西華門之西。門三。中榜曰 西苑門。
御製仲春西苑即景詩戊寅 鸞輅西華祭後移。
趨臺更服便嬉遊。還餘清暇千宮退。揭對韶光
一賞宜。積素已消簷際雪。輕黃欲上柳梢絲。聽

鴻樓上看過雁。春色人間許共知。

御製夏曉西苑詩 己卯 　視罷朝衣換禮衣。鵷從西苑攬清暉。液池見有波披縠。天宇時還雨點璣。草木春機繞得復。黍稌秋稔又將稀。略饒餘興觀魚樂。害馬除看鷺遠飛。○入苑門即太液池也。源出玉泉山。從德勝門水關達後湖。流入禁地。滙為巨池。周廣數里。夾岸多槐柳。池中蒲藻交紛。禽魚翔泳。為仙洲勝地。 瀛臺在其南。 闡福寺在其北。 萬壽殿 紫光

閣東西對峙。上跨長橋。樹坊楔二。東曰玉蝀。西曰金鰲。橋北為北海。橋南為中海。瀛臺南為南海。中海有亭出水中。

御書石碣曰太液秋風。即燕山八景之一。盛夏芰荷如錦。冬月水澤腹堅。則陳冰嬉於此。循國俗。修武事。而習勞行賞之意寓焉。

御製蜡日坐冰牀渡太液池誌興詩 樂善堂集 　破臘風光日日新。曲池凝玉淨無塵。不知待渡霜花冷。暖坐冰牀過玉津。 太液人行步玉花。金鰲遙望鎖煙霞。勝遊不數瓊華島。愛聽寒林噪暮鴉。

御製太液池泛舟詩 壬戌 　新水一篙深。載舟猶力弱。偶來弄澄碧。滄浪意可樂。天空見雁閒。波靜魴鯉躍。是時春始半。夾岸夭桃灼。旋惹東風吹。紅英貼波落。韶華固不牢。長歌興所託。

御製泛舟太液池作 癸亥 　黛染林西數朶峯。分明倒浸玉芙蓉。潤含曲岸深深翠。漲過平橋暗暗淙。幾隊仙儀排控鶴。一泓蓬島泛游龍。金堂

十二非吾慕。只有華胥欲問蹤。

御製太液池泛舟詩 甲子 　春信今年早去年。花剌花事已堪憐。漂桃留得三分色。度柳分來幾縷煙。鳥語向人偏絮聒。天光蘸水越澄鮮。素懷雅契虛舟樂。任泊青蘋白芷邊。

御製泛舟太液池作 乙丑 　躍有潛魚飛有鳶。輕舟平渡綠楊煙。薰馨花事誠何似。荏苒春光亦已然。適去古人不知幾。盼來韶景又須憐。玉壺澄澈無些滓。卻契天親鏡喻禪。

御製太液池泛舟詩丙寅 菰蒲蕭瑟颯秋烟。玉
蝀橋邊偶放船。俯數游鱗因沼濊。仰觀迴雁朔
風傳。劇憐西昊清涼候。勝讀南華十七篇。物物
義經真易簡。天機豈待悟魚篇。
御製太液池泛舟詩丁卯 玉蝀橋頭駐六騶。溶
溶太液一舟通。苑花隄柳添煙景。弱葦新蒲出
露叢。烟中樓閣座中移。雨後風光憩後思。變
處勾消詩數首。清和恰似昨年時。 漭沆澄波
疊翠涵。天光雲影適來叅。獨春依葦毶毶白。遠
嶂孱眉淡淡嵐。樹沃濃青花發紅。時人占節
報南風。一般西望經行處。却與前朝迥不同。
御製初春太液池泛舟詩戊辰 新波泛瀲灩晴
烟。上苑韶光翻可憐。幾幀屏山全入鏡。一篙春
水恰勝船。 乍見輕黃上柳絲。春來幾度棹移
時。繪之詩句渾如畫。迴雁高飛太液池。 凍解
神池泛綠漪。湖光山色發華滋。蒸霞結綺無須
睨。好是含苞未放時。
御製雨中太液池泛舟詩己巳 太液新蒲拂畫

船。雨行水樹罨朝煙。浥枝潤葉知時雨。列坐流
觴上巳天。鳥奏繁音爭管急。魚跳錦浪蹙紋圓。
前朝豐澤親耕罷。却喜甘膏渥弄田。
御製太液池泛舟詩癸酉 翠鑾停柳岸。遊龍盪
蘭渚。岸芳已蔫餘。渚禽亦容與。作監念水舟。對
時思相輔。御橋螮蝀橫。團殿松杉古。飛雨忽替
綵。溟濛迷處所。
御製太液池泛舟詩甲戌 宿雨初收曉露漙。微
風水面送輕寒。新荷纔點田田葉。激石微添細
細瀾。團殿平臨嵐虛表。瀛臺南指綠雲端。泊舟
底識添遊興。岸柳烟絲潤未乾。
御製太液雨泛詩甲戌 玉蝀橋邊候綵舟。橫流
適可命黃頭。新蒲弱柳烟絲罨。妙與方壺繪幻
浮。 菜花結子麥抽芒。暢好烟畦潤露光。誰識
九天城闕裏。許多農景貌江鄉。 迎眸北島復
南臺。面面珠簾未捲開。今日清遊餘興在。波光
瀲灧待晴來。
御製太液池泛舟詩丁丑 朝晴夜雨果然宜。淡

漪紫霞泛液池○底識甘膏南畝渥○隄楊猶帶露
珠○　冬宜鰲禁夏宜園○還蹕因擒新狀元○翻
倏動幾慰雨後○趯臺薰景便中論○
御製太液池泛舟詩 己卯　新漲輕黃酒似○藹蘭
舟太液漾晴和○波間藻荇冰融展○隄外楊絲日
暖抽○景美真如天上坐○花遲詎擬霧中過○棹謳
不用黃頭發○鳧雁皆能水調歌○
御製太液池泛舟即事詩 庚辰　錫宴花門備禮
容○乘閒蓬島汎游龍○仍攜帕首俾同樂○所喜葵

心總致恭○春水生來蘭葉細○霧煙低處柳條濃○
西瀛試問為何若○道是宜如天上逢○　半月韶
光爾許殊○冰消澌流水平湖○更逢雨霽祥暉條○
可喚仙遊碧海圖○理趣鳶飛復魚躍○生機白芷
與青蘋○對時懷遠胥和順○盍凜持盈奉化樞○
御製賦得太液柳詩 壬申　人字低臨太液池○栽
培誰辨永宣時○居然後老同彭祖○未覺先零傲
悅之○春景青瞳仍望望○秋風綠鬢故絲絲○世間
松柏雖難並○得地延年意可思○

御製詠液池鳧雁詩 己卯　匪因菜稻粱○亦弗應
增繳○禽中大隱乎○液池寄所託○鍛翮鶴立岸○垂
涎鳧雁樂○造物本無私○於何殊厚薄○洄波任翱
翔○何異衡湘若○設為子路共○三嗅應必作○
御製戲題液池荷詩 己卯　池凋零星幾朵花○那
看膏沃致光華○因之有會昌黎語○未得真源漫
自誇○
御製太液池觀荷詞 辛巳　宿雨初收太液池○紅
花總是出塵姿○巧逢鳴蹕旋清禁○似向人言正

好時○　蹟久泥深花最稱○西池原在帝王州○人
間若復方君子○應是八元八凱流○　香霞難想
檀兮麝○文錦何妨綠與紅○却恨春明真夢語○獨
教佳景說秋風○　等閑未放擷芳船○葉葉花花
契靜緣○讀過三唐採蓮曲○阿誰不是愛妖妍○
御製太液冰嬉詩十二韻 丙寅　順時陳國俗○擇
地試雄觀○號令傳河若○威儀紀水宮○光凝元玉
浦○聲咽碎珠灘○散處雲馳穿○紛來雪噴湍○端因
智獨勝○奚必力俱殫○疾以徐斯疾○安其危乃安○

御風列應誂。遥日兮無難。迅似巖飛電。泓如犀
辟寒。超犀珠閃爍。作勢史娶珊。擬議弦催簫。形
容鏡舞鸞。一時誇李幟。獨步早登壇。妙義新鈴
外。憑人著眼看。

御製冰嬉賦　陸行之疾者。吾知其為馬。水行之
疾者。吾知其為舟為魚。雲行之疾者。吾知其為
鵾鵬鵬鷂。至於冰。則向之族。莫不躄躄膠滯。滑
擦而莫能施其技。國俗有冰嬉者。護膝以韋。牢
鞵以革。或底含雙齒。使齒淩而人不蹈焉。或薦

鐵如刃。使踐冰而步逾疾焉。較東坡志林所稱
更為輕利便捷。惜自古無賦者。故為賦之。其辭
曰。　歲暮星窮。和叔告冬。陰凝北陸。律中黄鍾。
景長而土圭可測。瑞兆而雲物皆同。撫序兮羣
辟殷賑。考時兮三農蔵功。有屬疾之征。爰鮮求
信之蟄蟲。叫嚴颸兮栗烈。凜肅氣兮穹窿。於斯
時也。火井無煥。溫泉不熱。何水不凝。何波不結。
阻平川之會海。徒望奔湍。勒奔峡之傾流。惟閑
幽咽。澌盈九曲。謝神禹之别鑿。凍合三山。駐王

喬之旌節。躍魚之表孝曾傳。覆鳥之昭祥見說。
則有鏡呈太液。璧寫龍池。占魯危之應宿。值顓
頊之司時。沍而不流兮。凝矜鱗之蝕。凝而原激
兮。疎倒影之梅。皓皓皚皚兮。暎白塔之孤矗。瀟
瀟泠泠兮。隔玉竦之横欹。截取載藏兮。順彼月
令。以訓以齊兮。陳我冰嬉。爰咨歲華。率循舊典。
陳旅集衆。既雷動而風行。結部整行。埒春蒐而
秋獮。元冥受律。戢水族與波臣。蚩尤秉旗。乃暴
桀而崇遜。於是戎士憑怒。武卒振拳。渴思一試

遑應誰先。齊撙撙其聲揚兮。眇陸離以屬聯。駭
營營其似路兮。紛傑儀以羅駢。袒劉呂之左右
兮。各殊事以布班。陟陰陽之閈闓兮。期奏績以
勤宣。衣短後。膝蔽前。韡齒雙利。鞵刀兩偎。編伍
森列。齊隊便旋。於斯少息。以待號令之傳焉。爾
其屯萬人於中堅兮。屬堪輿以壁壘。奔八神以
周衛兮。招丁甲而發揮。亘長絙以節止兮。羣總
總而切儗。驛綵旌以傳符兮。看縱縱之立倶。心
無別營。目不他視。遂乃朱旂颭。捷步騰。緩衣揚

輕武蹻捷推布蘧匜遂趨趨蹴迅波流躡軼猋
驚閃如曳電疾若奔星蹀蹈雲衢揚揮玉京故
其為聲也軒磕隱訇礌硠激越硡砰殷轔雜沓
震蠱營振天根響匍地泉惛波底之蜧陷墮林
間之巢鸖元武縮殼而屏氣燭龍守珠而閉阻
起涌泉會奔物雖天籟之號竅比千鈞於一髮
其為狀也似東皇整駕於若木之墟羲帝弭節
於扶桑之津應真挂錫以凌虛茅君驂龍以排
天過驤犀而駭足搶桿上扶搖而鶚翼圖南嫂

略迴翔演迤糾紛鏡大圓而晶晶晶晶珠萬琲
而爛爛璘璘文差曼衍歷落皴皴奕都盧兮輕
趫迅龍驤兮麟振奕六虬兮沛艾御八風兮移
眄首進者卻視而小憩繼至者錯履而躄跟虔
後來之比肩更前往而擢羽傑者得憍嘻與比
倫遺者失志第如邅迴復有革戲其名圓鞠漢
家有執機之譬黃帝作練戎之俗武由是習兮
其爭也君子好謀而成兮如祭則受福申明誓
兮衆聽無譁陳廣場兮各司其局乃其氷肰駐

於琉璃之界豹尾飏於獵蹻之隈千官儼立於
懸圃萬隊佇待乎瑤階歷天之旗影捎朶殿昭
雲之蓋光熻趣臺殆而容與愁若儃佪執事者
中立而不倚爭捷者有前而無回珠毬一擲虎
旅紛而思摘月兮廣寒之窟齊趨星兮白榆之
御未拂地兮上起忽從空兮下迴奚神龍之變
化擬翔鳳之槃鬈鶣鷅燕居婥嫋鴻猗怡情悅
目有如是哉夫其伯仲兮甲乙第併前行賞縑
後亦逮勇者特旌任者均賜晉秩曰仁有差曰

義則豈啻西苑飾紅板之拍溫泉設錦鞍之戲
而已乎重曰仲尼有言射觀德兮安不忘危舊
是式兮惟歲之宴以休以息兮一日之樂匪貪
曷得兮敬告後人無或逾則兮
由 西苑門循池東岸度板橋折而西臨池
而北正門三楹榜曰德昌門左右朝房五楹
門內 正殿五楹亦北向
聖祖仁皇帝御筆扁曰勤政
御筆聯曰常切單心歸宥密每懷勑命凜幾康殿

後而南 正門榜曰仁曜門 仁曜門西
南渡橋爲
瀛臺平隄石攔歷級而登有閣向北
聖祖仁皇帝御筆榜曰翔鸞閣閣廣七楹建相風金
鳳於屋極左右延樓迴抱各十九楹閣後東
西樓對峙閣道相通東曰 祥輝樓西曰
瑞曜樓由閣而南爲 涵元門門內東向爲
慶雲殿西向爲 景星殿正中南向爲
涵元殿

御筆扁曰天心月脅
御製冬日涵元殿詩壬戌 揷架三千玉帙陳明
窻領畧小陽春庭虛時聽松風古香靜還思梅
蕚新階草向暄猶織毯液波知暖尚拖銀底緣
未釋中心悶多少茅檐失所人
御製初冬夜涵元殿作甲子 晚風息古樹淡日
歸西嶺重簾下虛堂良夜侵尋永香篆炧斜煙
燈花落餘影棲松鶴彈抛驚渦烏啼冷一卷盡
我書半餉適兹靜

御製冬至後一日涵元殿作甲子 墨沼芸緗几
席清雲爲棟宇玉爲京陽回綠琖依然永影到
花梢分外明瀑瀉冰光欺雪素梅知春意放寒
英端居不爲敲詩苦無限徘徊省歲情
御製冬夜涵元殿詩戊辰 下春落金羲暮靄散
曛黃溫樹穩棲鴉冰疏含夜光雪後景氣清壺
中松竹蒼朶殿迥天半猊鑪避朔涼玉琴靜徽
軫棐几堆縹緗居稽聊自得晝短欣夜長三復
蟋蟀詩好樂期無荒○東室

御筆扁曰含經味道聯曰四面波光動襟袖三山
烟靄護壺洲又曰風篁叶韶濩雲樹藹蓬壺
殿之東爲 藻韻樓西爲 綺思樓正北相
對爲
香扆殿
御製香扆殿詩己卯 環瀛南面據崇基建置猶
傳勝國貽金界接臺思訓畫碧城鸞鶴義山詩
芝庭祇合三珠樹漾牖宛同百子池未及澄懷
淳樸也每因閱古率評時○香扆殿之東有室

三楹。北向。扁曰溪光樹色。聯曰圖畫參生動。詩書閱古芳。北接三楹。西向。扁曰虛舟。聯曰閒雲入窗牖。清露滴梧桐。又曰心澹水木秀。興幽魚鳥閒。又曰 爐香晝靜芸編展。花海春深竹檻清。

御製賦得虛舟詩 戊寅 芸齋臨太液。芝榜署虛舟。趣味南華永。蹟惟勝國留。灑然閱今古。睇若忘沉浮。秋月當窗印。春波拍岸柔。幾曾虞風浪。無礙侶鳧鷗。我有濟川意。還殷作楫求。○香扆殿之西。有室三楹。北向。扁曰水一方。

御製賦得水一方詩 戊寅 趣臺三面水。書室敞南榮。亭接迎薰近。池臨太液清。畫如展李趙。境即是蓬瀛。三復蒹葭什。懷賢獨泥情。○北接東向者三楹。扁曰蘭室。聯曰亭臺涵月鏡。花木暢天機。又曰過眼寸陰求日益。關心萬姓祝年豐。 香扆殿後。南向。崇基臨下。即趣臺陂舊址。

御筆扁曰瀛臺。左右有樓拱峙。東為 春明樓。西為湛虛樓。中庭有木變石一株。

御製瀛臺觀木變石詩 辛酉 異質傳何代。天然挺一峯。誰知三徑石。本是六朝松。苔點猶疑葉。雲生欲化龍。當年吟賞處。借爾撫遐蹤。

御製瀛臺木變石歌效李長吉體 辛酉 大山穹谷崇且巘。山頭鶴駐曾棲仙。本欒崛峿扶屏顏。金堂玉室扣鈎連。雲興霞蔚吐紫煙。含囊靈瑞如陶甄。靈林冥冥冠其巔。其幽蘙雜多桂蘭。是為天宇宅天勞。乃有異木鎮厚坤。蚖蚋杜松非其倫。蔽虧天日無朝昏。為舟千數皆其孫。匠石卻顧持斧奔。水龍噴泉沃厥根。啼蛄弔月星漏痕。千雲貞霜枝曲卷。靈鶴振翅毛羽鮮。老桂漫誇吳質眠。白榆空足沈郎錢。櫛櫛銀雲車蓋翩。挂以雙丸繞魄淵。壽比散木已有年。女夷不敢司厥權。付之圓蓋全其天。枝離約作秦女脣。會覩木石茲同壇。為髮為身一體全。亭亭傑豎無比肩。暖春生玉疑藍田。磷磷爛爛出五源。女媧煉石茲尚存。傍林插巖絕攀援。奇礓詎妨山溜

穿。五丁不可奪其堅。端州石工安足論。移來曾受海神鞭。五車能上東馬韋。都下傾城咸聚觀。方壺蓬島資盤桓。辭山不戀山木繁。瓊臺瑤室何丸丸。累思風叫露掌寒。漢唐池館今依然。為新非火悟火傳。

御製題瀛臺木變石六韻 庚辰 香扆前墀峙。稜稜勝國留。莫稽來所自。難悟是何由。風雨長林裏。荆凡大海陬。精華有獨得。氣味本相投。學佇榮枯意。還辭斤斧修。春明如續錄。文獻此堪求。

○又南臨水為迎薰亭。扁曰對時育物。

聖祖仁皇帝御製夏日迎薰亭詩 苑啟迎初夏。亭陰午未斜。雨過池藻碧。日綻柳梅丹。水木含清景。禽魚得靜觀。薰風能解慍。試取玉琴彈。○自翔鸞閣至迎薰亭。統名瀛臺。三面臨水。園置奇石。雜植花樹。層巖幽壑。委曲曼迴。參諸蘆灣。參差掩映。其南即南海也。

御製瀛臺記 入西苑門。有巨池。相傳曰太液。循東岸南行。折而西。過木橋。邃宇五間為勤政殿。自勤政殿南行。石堤可數十步。階而升。有樓門向北。扁曰瀛臺。門內有殿五間。為香扆殿。殿南飛閣環拱。自殿至閣。如履平地。忽緣梯而降。方知為上下樓。樓前有亭臨水。曰迎薰亭。東西奇石古木。森列如屏。自亭東行。過石洞。奇峯峭壁。轇轕蓊蔚。有天然山林之致。蓋瀛臺惟北通一隄。其三面皆臨太液。故自下視之。宮室殿宇。雜於山林之間。如圖畫所謂海中蓬萊者。名曰瀛臺。豈其意乎。

聖祖仁皇帝御製瀛臺偶作 蟬鳴挹葉綠。魚躍芰荷風。太液臨斜景。參差更不同。

聖祖仁皇帝御製瀛臺詩 紅閣橋轉白蘋灣。疊石參差積翠間。畫舸分流簾下水。秋花倒影鏡中山。風微瑤島歸雲迴。日落青霄舞鶴還。乘興欲成蘭沼詠。偶從機務得餘閒。

聖祖仁皇帝御製夏日瀛臺許奏事諸臣網魚攜歸詩 西苑頗幽邃。崇臺俯畿甸。鮮雲蔭修廊。南薰披廣殿。水木既周遭。卉物亦蔥蒨。嵐光翠欲流。林

畔清可爲於茲滌煩暑敢曰恣游衍眺遠暢陽和居高協靈撰朝來覽封事瀛渚意忘倦高閣書漏移彤墀集群彥靖共往汝諧勤劬答予眷姑爲池籞遊從容任所便投綸綿鬚飛舉手纖鱗跳委蛇退食心庶幾娛式燕

聖祖仁皇帝御製瀛臺詩 歲序開炎節離宮繞翠微蓮香聞講席柳色暎垂衣物阜風光好時清奏牘稀罷朝鵷鷺散花下珮聲歸

世宗憲皇帝御製瀛臺泛舟詩 春深遊上苑鼓枻

盪中流波湧方壺島林開翡翠樓落花飄雨岸垂柳拂扁舟此日歡無極

君恩被獨優 暮轉西池棹風微錦浪平蜻蜓閒自得鸂鶒遂和鳴舉網雙鱗獲傳杯四韻成仙山何處訪即此是蓬瀛

御製二月十三日恭侍

皇太后遊瀛臺紀事詩己未

永康曉聞問

安迴鳳輦晨遊重侍陪搖曳晴光看御柳分明春色過宮梅西山翠暎屏風列太液冰融鏡面開仰

識

慈顏多悅豫熙熙萬物樂春臺

御製夏日題瀛臺詩壬戌 文軒梧竹倍凄清座擁琳瑯與自生高處近天無暑氣人間此地是蓬瀛水涵銀海月爲鏡苔點瑤階石作枰草木敷榮魚鳥適由來物物遂生成

御製雨中瀛臺泛舟詩壬戌 雲爲棟宇玉爲田草木懷新總淨妍自是方壺難得到却教仙漢

破輕煙

御製秋日瀛臺詩壬戌 嵐光波影鬧新晴棲觀圖雲鏡裏明八月桂風天半馥西山曉翠座中橫苔紋點砌排碁局霞縷飛空曳綵旌更喜晶陽輝素宇詩情人意共秋清

御製冬日瀛臺即事詩壬戌 禁城雜樹曉煙凝谿壑天然偶眺登積素墜枝全作雨懸流落澗半成冰丹樓翥鳳三洲外玉殿踈龍五色層淮浦災餘籌卒歲肯因清宴釋心懸 馭娑青驄

踏玉華。鏡中軒閣列仙家。步來梅圃疑新畫。坐久氷牀當小艇。屋成祥風浮篆細。獨瑤晴霞入簾斜。天心來復誰知覺。有脚陽春已動葭。

御製臘日侍

皇太后遊瀛臺恭紀詩 壬戌　臘雪纔封釦玉階。祥雲羣捧

大安輿。眼前景物供吟筆。鏡裏河山入綺疏。梅蘂嫩還依日照。柳條先不倩風梳。春暉煥景仙壺永。至樂優游奉

起居。

御製夏日瀛臺詩 癸亥　文墀綠綺軟沙茵。鏡水屛山盡遠塵。風過橫塘蔦是瑯。雨餘曲岸柳爲人。目窮碧落興懷舊。景艷朱明得句新。猶憶丁年多暇豫。扁舟時泛藕花濱。　雲鏁林關綠欲齊。瀛洲一逕步芝隄。披餘芸帙香盈手。坐久蘭煙篆吐猊。畫裏湖山空粉墨。鏡中樓閣印玻瓈。南薰茂對澄懷永。太液波涵萬象低。

御製題瀛臺舊書舍詩 癸亥　精舍還看諸嶼邊。依然書帶綠窗前。那無逸興如今日。剩有殘題憶昔年。樹色溪光成靜賞。花香鳥語絶塵緣。旋臨勤政諮時務。燮理進登愧古賢。

御製新秋瀛臺即景詩 癸亥　齋後林巒翠黛攲。無邊詩景座中收。砌花點綴丁星紫。鏡浦周環淡淹清。漫說拂仙隣北極。喜看白帝釀西成。黍畦稻隴均堪賞。寫出終年望歲情。

御製瀛臺獨梧樹詩 癸亥　瀛臺獨梧樹。凌雲勢方上。森森孫枝稠。圓圓佳蔭廣。吟風入靜思。滴雨增幽賞。鵷鶵不敢棲。疑結九苞想。撫摩綠玉

贊。偎倚懷時曩。

御製冬日瀛臺詩 癸亥　方蓬何必隔塵喧。雲擁紅御紫鳳垣。傍圃珠懸新蕾笑。垂崖玉溜凍澌痕。陽迴晷綫依然永。人靜風簾自翻掀。肯以羲娥資玩愒。還將消息驗貞元。

御製春日瀛臺即事詩 乙丑　雲醲疑蒸雨。花遲似駐春。莫嫌時寂寞。已覺景鮮新。蝶栩紅芳底。鷗眠綠水濱。舞雩曾點意。憶昔一閒身。　佳節

含韶富開愁觸緒多也知春可樂常奈悶中過逐景聊復爾看花似若何維摩無說詠身不著曷陁

御製初冬日瀛臺詩 乙丑

君膺迴靈沼卿雲擁趯臺乾坤壺裏永樓閣鏡中開人字猶存柳珠粧欲試梅溫暾明牖暖幾暇一徘徊 書室俯清潯芸緗默會心三餘堪偃仰昔日此光陰波靜觀魚樂枝空聽鳥吟依然濠濮想不必問泉林

御製春正幸瀛臺曲宴外藩詩 丙寅

朗旵璇霄霽景靄春回別院柳將稊奉時南面酬東陸來賀西涼與北鞮瑞擁綺霞凝紫蓋輝騰珠樹映丹梯一家中外康賓集湛露歌成更輯圭

御製正月十六日奉

皇太后瀛臺看烟火即景燈詞八首 丙寅

夜珠東望正圓規南極祥光映座垂王母瑤樽斟北斗由來西苑是西池 鄒陽律裏氣初旋萬歲山前春欲燃簇簇魚龍紛陸海離離瓊玖積銀田 誰遣微雲點太清銀蟾為讓火娥明上元此日有餘樂宣德當年奚比衡 賢王列坐賜酥茶中外熙和久一家百道如虹朝貝闕萬條似箭走金蛇 雲霞錦繡爍瀛臺花發何須敲七來百子池邊麟卓犖萬年枝上鳳毰毸 玉蝀金鰲亘夜光非煙馥郁裊風香殿前底事金蓮撤歸第摩看相是張 火裏開花幻豈真輪中轉法佛兮人乍從上苑觀梅柳葉葉枝枝有腳春 瑞葉瓊花鏤上林東風又復

作輕陰詩人漫道妒佳景農父多應比好霖

御製仲春瀛臺詩 丙寅

彌月遲臨幸林亭已載陽冰溶開玉鏡鳥哢按銀簧沙阪輕添色梅叢漸怯香池邊人字柳放眼盼韶光 欲向芳春問春從何處來貞而元復始生以息為胎水態緗紋動山容黛影開淑清枉渚畔上巳待浮杯勝地隨緣賞新詩即景裁看松無改色撫竹有含勾迴膺翔靈沼芻尼賀故巢輕雲將作雨屬念在青郊

御製初夏瀛臺詩 丙寅　趨臺新綠穿朱闌。一雨
林塘頓改觀。茭尾風光渾似畫。鴨頭甲煎絶勝
蘭。乳巢新燕護紋兒。萬物形形色色殊。識得
義書真易簡。南風一曲想姚虞。　凝黛天容誰
爲洗。滿壓花氣却如蒸。弄田尺澤需豐澤。念到
王畿喜倍增。　年年憂喜更如何。六幕均調自
惡多。膏壤迴蘇生意滿。靈臺欣此對清和。
御製仲秋瀛臺詩 丙寅　風光澄碧宇。秋意入新
詞。花木自爲景。山川亦識時。嵐煙浮曲檻。白日

颺遊絲。鶴顧梳翎影。魚吞在藻萍。幾閒方適趣。
年有更勤思。獨憶淮揚郡。怦然心不怡。
御製歲在丙寅序行金昊有秋叶慶景物咸和敬
稽
皇祖時曾舉瀛臺錫宴之典宗親咸與爰循舊制集
王公宗室等於八月二十七日瀛臺宴賞用展
周親因成三律　露色烟光靄禁垣。昌辰佳宴
會親藩。穀登萬寶真成瑞。菊先重陽已汎樽。拂
檻龍蔥木有本。柏提汪濊水宗源。何須禮數拘

酬酢。同是
神堯膝上孫。　鴈齒紅橋玉影明。壺天縱目攬蓬瀛。
拂拾林巒風光美。負帶煙霞景物清。笑語從容
伯兮叔。獻酧交錯弟於兄。一堂敦睦家人吉。却
陋山河帶礪盟。　綺疏晴旭麗曈曨。樂事天倫
和氣融。徐進雕槃瓜有瓞。繁滋釦砌樹連叢。情
抒共許飛吟管。興洽偏思駐漏箭。行葦歌成欣
既醉。高秋樓閣靄春風。
御製我

皇祖時曾集大小臣工於瀛臺宴賞甚盛典也茲因
西成豐稔百物蕃昌於八月二十八日賜宴公
卿庶僚於瀛臺以昭繼繩宣豫之意得詩四首
丙寅　趨陂鵷侶接鳴珂。霽宇空澄氣色和。共
喜向庭開早菊。多緣紀歲得嘉禾。柏梁臺畔賡
賡集。仙苕亭邊載筆過。緬想
虞廷傳盛事。颺言何以繼賡歌。　鏡中樓閣五雲稠。
暎日揚輝素景浮。湛露詩成天酒下。夾簫樂作
徵招流。曲江早獻千秋鑑。梁國還登太液舟。三

世方明陪御賞。從教佳話冠螭頭。 璇霄猶擬
曉蟾娟。濟濟冠裳擁慶煙。丹粟香中陳桂醑。玉
山頹處酌瓊筵。崇牙徐聽鈞天奏。高閣遥聞畫
漏傳。此日含毫多沈宋。昆明漫數景龍年。 龍
葱雞樹翠華留。相悅君臣共唱酬。鎬上宴開惟
卜晝。樓前酺賜正登秋。在陰鳴鶴方縻爵。樂藻
遊魚不避鈎。試問彬彬玉堂客。瀛臺然否即瀛
洲。

御製秋日瀛臺集臣工宴賞既仿柏梁體聯句復

召大臣及內廷翰林等三十八人用唐臣李嶠
侍宴甘露殿詩為韻依前歲翰苑故事朕成首
什及末章羣臣以次分賦 丙寅 蘭舟玉棟鳳
珂馬金蕤月。令日秋威儀。文廷盡黼黻。
皇祖垂芳型。元臣會華髮。吉酒於以柔。晚香猶未歇。
拈詩得李嶠。成序懷王勃。申咨山甫儔。其何補
袞闕。 白藏昌百嘉。西苑駐重牙。翔鳳排香穗。
遊龍卷浪花。喜因歌黍稌。政可問桑麻。水影含
橋直。山容入座斜。杯浮蟻是泛。盤進棗如瓜。侍

燕詩成處。還看飛暖霞。

御製蘇春瀛臺汎舟詩 丁卯 綠柳絲絲暎畫船。
沿洄如坐鏡中天。杏桃破蕚鋪春色。鳧鴈乘波
沒曉煙。錦纜牙檣嗤綺靡。湖光雲影得安便。棹
歌底借黃頭發。夾岸鳴禽勝管絃。

御製晚秋瀛臺即景詩 丁卯 仗馬排芳峤。遊龍
達玉津。趯臺宛蓬閬。香扆重逶迤。樹態疎添紫。
波光皎疊銀。誰云秋色老。蘭圮鎮涵春。 綺砌
黃花秀。蝦簾朱鳥晶。篆煙徐遶馥。芸帙靜含清。

巖峽猶飛瀑。池亭可泛舲。慕簫遊豫處。著壁畫
圖成。

御製瀛臺攬景詩 戊辰 春風習以和。春水綠而
鮮。春苑既駘蕩。春人亦熙閒。寄情蓬瀛地。得句
水雲間。昂首瞰瑤臺。迴眸睎蓟川。谿桃未吐霞。
陌柳已帶煙。向陽鵲補巢。背雪鴈下灘。萬物欣
莩甲。一心圖治安。無逸戒嬉遊。有恭勉惕乾。

御製春仲瀛臺詩 戊辰 幾閒清蹕幸瀛臺。行樂
熙春亦快哉。鏡裏軒樓如畫裏。秋迴鳧鴈到春

迴鳥能言勝蠻絃譜花自裳非羯鼓催迴日西
川閙凱鞭得教福地一徘徊
御製雨後瀛臺詩 戊辰 朝暾散曙光祖雲在空
宇趣坡花木穢太液鳶魚聚潤含草味馨漲溢
瀑聲怒山亭水榭間並輦同舟所孑然成暫來
愴爾獨延佇景光迅與否瞥眼半年許
御製夏日瀛臺雜詩八首 戊辰 日永亭臺爽且
静雨餘花木秀而鮮朝煙欲斂湖波澈荷芰香
中一放船 紅隄宛轉接崇臺步屧凌晨一揭

來掾坐忽如臨百尺迎薰亭外鏡光開 書屋
桐陰依舊圓每因幾暇此流連樂群當日徘徊
處瞥眼流光廿五年 春魁秋楚逓鮮新脆從
都成世閱人贏得忘筌饒半晌世間愁喜底為
真 山兮宿潤澹烟光試散紆懷趣曉凉却愛
水雲最深處輕颸撲面藕花香 翰林直講還
陳史吏部分班為進林勤政清幽花漏杳鳥聲
紛自柳陰來 黍疇桑陌綠雲深晴雨因時一
酌斟豐澤園饒幽野意當年此日劭農心 窓

納竹風飊鄴卷墨研荷露染濤箋安心未識安
心竟每藉清機應暫踟
御製孟冬上旬於瀛臺賜經畧大學士傅恒及命
往蜀西諸將士食並成是什 戊辰 大清聲教
暨遐陬豈有來王藉蜀酋黷武開邊非我志安
良禁暴藉御謀行軍吉值初陽復賜食恩同湛
露流轉瞬明年捦婭虜還教凱宴侑封侯
御製初冬瀛臺即景詩 戊辰 蒼松夭矯石崚峋
景物初冬亦可人雀舫已收廡塢裏冰牀未出

凍溪濱 縹緗棐几恢澄觀橘月菱窓暖不寒
敬業樂群當日事年來此景更逢難 菊芳已
歇木開梅朔景靈臺一揭來却憶前年淑清畔
挾牋仙侶共流杯
御製仲春瀛臺即景詩 己巳 輕雲遲日試耕天
豐澤耕餘一泛船鏡裏林花舒艶裔雲邊樓閣
隱神仙智仁樂處山兮水飛躍呈來魚與鳶書
屋脩閒甌研凈每教清蹕為停延
御製雪後瀛臺即景詩 己巳 金碧樓臺瓊島邊

崇情幽賞玉壺天。三冬書史自娛耳。一雪遊觀
亦偶然。素積遠螺餘冷灩。明含牡蠣嫩陽鮮。何
人對此無佳會。況我歡生卜麥田。

御製臘日奉
皇太后遊瀛臺諸勝詩 己巳　今日嘉平景漸遲。雪
凝鳷鵲晃琉璃。省晨幸得逢真瑞。酬節欣惟奉
聖慈。蕉殿香花參梵相。液池羆虎試冰嬉。迎年臘鼓
春光近。今昔評量有所思。

御製雪後瀛臺即景詩 己巳　借問湖山底最宜。
最宜應是雪餘時。筠梢素積龍文織。簷際冰明
玉筋垂。歲景峥嶸云暮矣。壺天瀟灑一過之。貞
元消息真無息。即漸晴窗旭影遲。

御製新正瀛臺即景詩 庚午　瓊島初歸駐宿春。
行時步輦下楓宸。戶懸寶炬迎嘉夜。餅亞珠禾
正穀辰。過賴竹敲金瑣碎。巡檐梅足玉精神。昨
來已是隔年事。攬結從頭物象新。

御製瀛臺小宴外藩詩 庚午　行慶宜春嘉客來。
趯臺曲宴例教陪。晴開苑樹媚韶景。雪斂天街
淨海埃。樂奏雅韻初入律。恩頒湛露淌浮杯。一
家中外熙和際。保泰孜孜日念哉。

御製暮春瀛臺汎舟詩 庚午　遊龍拔舫鏡中天。
太液春光劇可憐。綠柳紅橋原恰當。落花流水
自便娟。圖書左右怡情久。翡翠蘭苕浴浪鮮。活
潑潑真無盡藏。化機豈待悟魚鳶。

御製夏初瀛臺即目詩 庚午　敬舉
常雩蕆事回。仙壺咫尺暫徘徊。花含宿雨迎雕輦。樹
張清陰覆曲臺。水濶鳧依寫北去。堂深燕賀定

南來。載賡錫宴傳佳話。繪壁流連幾往迴。

御製夏日瀛臺詩 庚午　雨足旋清蹕。詰旦將視
朝。勤政敢刻懈。典禮期時昭。取便憩瀛臺。波光
漾綺寮。漲添魚鳥樂。地靜松柏喬。圖雲延閣迴。
却暑涼風招。補桐已森翠。圖雲覆芳翹。夏日諸
書處。景光昔非遙。

御製新秋瀛臺詩 庚午　新秋問景駐瀛臺。霽宇
澄空鏡影開。雜卉環階偏得意。却從何處渡愁
來。

御製仲秋瀛臺詩 庚午　仙家樓閣迥宜秋。瀛海瑤山翠欲流。風月清華氤四季。水天朗徹繞三洲。露浮金掌涼初動。雨過銀河暑盡收。塵世景光難入詠。崇情只擬廣寒遊。

御製雪後瀛臺即景詩 庚午　積素林巒石徑斜。和晴纔放早蒸霞。三冬望澤憂勤切。六出迎年景物嘉。圖嶠風微花破萼。藍田煙暖玉生芽。湖山韶秀清遊適。書屋搞毫紀歲華。

御製新春瀛臺即景詩 辛未　鏡中結搆學蓬萊。

行樂新春到趯臺。春入湖山韶且秀。雪凝樓觀淨無埃。詰屈蘭蹊竹柏清。春煙融洽泮初晴。書齋閒檢前題句。又覺新年景物迎。翰墨林中靜六情。收來雪水煮三清。天街爆竹喧鳴處。都是皇州報喜聲。

御製季秋瀛臺詩 辛未　素景仙壺異。秋風太液多。白輕煙斂浦。黄重菊分科。汲古希韓纜。惜陰懷魯戈。池邊人字柳。霜意又婆娑。

御製仲春瀛臺即景二首 壬申　氷開太液試游龍。鏡面樓臺瑞靄重。傍岸青含新芷刺。隔林白引曉煙封。都來幾日因循過。便覺芳春次第逢。緣底行時令歲樂。東郊雪後土膏濃。柳生稊際花含蕊。花柳相宜爛漫前。綠渚浴鳧新樂趣。玉梅落瓣舊韶妍。輕寒不勒萌青草。細響纔淙帶碧泉。與物同遊春浩蕩。奉時布化協天權。

御製暮春遊瀛臺即景言志詩 壬申　三壺何窈窕。云在滄海中。甃石橋難就。樓船路未通。自此慕仙者。竊望徒希蹤。何來液池内。名境依稀同。

廷樓既崔嵬。假山亦玲瓏。四表達仙籟。百世欽喬松。作者殫其力。來者享其逸。仍不免經營。要取善繼述。澄瀛漾白芷。春風數其芬。嗟彼決決波。有來迴鴈翔。遵陸步蘭蹊。得我讀書堂。眄懷沂上點。詎擬山陰王。名教樂無斁。匪事逞相羊。

御製雨後瀛臺攬景雜詠詩 壬申　措田耕罷視朝餘。上苑芳菲過雨初。底覺景光今日好。麥秋有望為懷舒。水增太液漾蘭舩。汀芷溪芼意

盡鮮恰似去年明聖畔柳舒花放暮春天 三
千揷架有芸緗佔畢明窓憶向年舊學商量無
寸進補葺書屋自依然 春陰瓊島紀春明十
歲春天九遇晴今日喜逢眞面日佳名始覺有
餘情 石來艮嶽勢嶔嶔千載荊凡黙鑒玆當
日試知爲燕用壞人墻屋爾奚爲 湫淸瀑布
舊曾傳溪上三間頗靜便便與新名千尺雪懷
吳兼慕隱人賢 春煙淡淹羃平林陶冶湖山
入靜深最喜迎眸新綠潤西峯又復作輕陰

時和每凛持盈戒心慰那無戎對詩因悟人情
彼我一先憂後樂恕行之

御製瀛臺攬景詩 壬申 綠樹全含潤紅樓逈納
凉廉旌疑燕羽軒網錯花光湘管摛新會芸緗
發古香試耕豐澤所撲隴簇針秧

御製仲夏瀛臺詩 壬申 雨過河源與穎輕秀林
嘉蔭審文極三壺早識圓經注九夏何來暑氣
生體道鳶魚看活潑消閒書史挹菁英麥登更
喜新禾茂慶慰還思戒滿盈

御製人日瀛臺即目詩 癸酉 人日率逢齋法宮
度端凝今年巳
祈穀春雪況敷騰令節氣始和即事傳攀登宴賞例
不舉卯埜致可憑積素綴珠林噴流瀉玉崚一
屏絲管閙蟬覺襟懷滌攬勝新景會勒壁舊題
曾新舊信儻然流陰爾爲能

御製雨後瀛臺即景詩 癸酉 內朝視事各區分
雨後餘閒意倍欣西苑行春因命駕仙壺如沐
韓氤氳 層樓延閣鏡光裏綠柳紅桃烟靄中

不負好春是今歲可無佳句答春風 君息宮
雁戲文瀾咳落依蒲自在歡等是從池籠繳物
笑他擇地得棲安 松篁深處潤霑衣也覺濛
陰漸漸肥便放輕舟剪煙景密雲又作雨絲飛

御製暮春瀛臺詩 癸酉 豐澤耕回攬好春雨餘
臺榭淨無塵先憂後樂常懷我八政九歌俱重
民心觸清機親翰墨日游潤景足精神快情更
爲吾農喜播種犂將壟執盻

御製瀛臺即景雜賦 癸酉 花光豔裔鳥聲諠雨

後三春是處佳。流覽翛然思靜悆。澄懷堂裏一
澄懷。湖山位置仿蓬瀛。萬事由來有志成。二
典三謨明式在。望洋徒歎竟何情。流杯亭是
勝朝蹟。從未臨流汎羽杯。却擬吳中千尺雪。三
間茶舍倚松開。舊時書屋今宣席。便與佳名
號補桐。每展芸編渾似昔。五絃翹首慕薰風。
御製仲夏瀛臺即景雜詠六首 癸酉 黃頭艓棹
待金鼇。太液輕風送畫艘。明日致齋遊未得。好
因路便事清遨。紅墻曲折鏡光開。芝字隄頭

聳翅臺。却笑劉郎虛貴事。遙從海上覓蓬萊。
假山樹子近天然。閱世於今四百年。恰似雲中
吠雞犬。累因津逮亦成仙。入夏松篁森靜姿。
竹爐小試午風時。三間靜室無多子。何事頻來
去每遲。步出松門又放舟。蕉園鐘磬落聲幽。
橫從玉蝀橋邊過。白塔凌雲更舉頭。樓臺位
置規浮玉。為愛空明接水天。壁上恰書江國詠。
一彈指頃向三年。
御製秋日瀛臺即景詩 癸酉 高秋霽景暢登臨。

山色湖光致靜深。遐想貞觀留治蹟。也教泉石
一娛心。金碧樓臺學嶠壺。假山松檜綠陰扶。
涵元殿裏天香放。勝賞明看畫作圖。豐澤當
春憶演犁。黃雲今幸黍禾齊。艱辛稼穡三時望。
肖未胼胝共兆黎。太液波澄鏡影空。蘭舟沿
汎韻秋風。尋常想像稱佳話。那似當前體認工。
瓊島峯巒翠岌峩。浮圖尊勝漾明波。誰教日
下傳春景。可識秋光不讓多。
御製新春瀛臺即事詩 甲戌 開正行樂合瀛蓬。

漢樹唐花試冶融。韶景幾分春勝裏。朱樓一朶
翠雲中。昨來歲序殊新舊。資始乾元協雨風。過
眼寸陰求日益。關心萬姓祝年豐。
御製冬日瀛臺即景詩 甲戌 金碧樓臺望欲仙。
幾餘攬結自東旋。盆梅芳已傳冬節。庭樹菸纔
別半年。那得澄心延几席。恰如過眼看雲煙。擬
詢菓藥曾何謂。不覺難酧笑輾然。
御製新春瀛臺即事詩 乙亥 步輦平明出趯臺。
湖山氣象已韶佳。延樓綺畫連三島。喜爆春聲

達六街。報年蓮箭明遞漏。向陽舞毬隱留茭。雲
容西北看來重。擬綴天花點玉階。
御製曉春瀛臺即景雜詠詩 乙亥 春祈將屆還
清禁。西苑因之路便臨。都為前朝甘雪足。仙臺
物物悅予心。 液池新水嫩鴛鴦。浮拍蘭舟畫
裏移。卻憶冰嬉曾幾日。迅於駒隙莫如時。 簷
間雪是嶠山雪。試問支硎更藉無。卻喜收來仙
露潔。竹爐茗椀試斯須。 明亭曲砌淨無塵。和
淖昌昌報好春。卻上慶霄樓上望。畫屏直北玉

嶙峋。
御製暮春瀛臺即景雜詠詩 乙亥 花明柳時暮
春初。韶秀青山過雨餘。不擬流觴修禊事。龍跳
為乏右軍書。 日知閣對流觴處。觴詠當年集
翰林。鼓響春音曾幾載。卻成佳話壁間吟。 松
凝石秀皆因舊。茶舍三間自我成。昨過田盤千
尺雪。耳聲目色至今清。 溶溶春水漾輕舟。戢
戢新蒲起鷺翱。最好春陰瓊島望。綠瓊雲上塔
輪高。 金源圖殿記春明。太液低臨玉蝀橫。設

使崑崙誠可到。此間十二是層城。 堂俯漪瀾
翰墨清。熙春風物總怡情。一拈題一章詩就。率
易由人著語評。
御製新秋瀛臺雜詠詩 乙亥 雨霽輕輿登趯臺
假山窈窕復崔巍。補桐書屋芸編展。金井葉飄
書案來。 紅樓翠樹俯澄瀛。砌下蟲音似有情。
半月風光剛瞥眼。幾多秋意偪人清。 綠船淮
淮汎蘭漪真拂秋風太液池。一帶輕煙繞傍岸。
露珠猶在柳絲垂。 雲間天淡真佳候。夜雨朝

晴最稱心。底事此中翻切切。曰予無處可忘欽。
御製立春日瀛臺雪中春望詩二首 丙子 初歲
欣占第一祥。繽紛瑞葉應勾芒。延樓五雉皆成
玉。溫樹三花總是麐。緬邈渾如連遠色。氤氳真
似豔韶光。祈年誠慰慰還懼。夏長秋收正爾長。
經冬望澤每無賒。慶值春朝吉事騈。詡可行
時向蓬島。真成舉步踏瓊田。霏微瑞色扶仙木。
颯灑寒光映綺錢。有喜得教近臣共。重華文會
例依前。

御製正月晦日瀛臺詩丙子　華鐙排日度侵尋。典學明禋要並欽。敢事嬉遊御苑駐。用因齋戒法宮臨。趯臺路便聊留目。霽雪泥融足慰心。却笑湖山常白若。先憂曾幾暢清襟。

御製新秋瀛臺雜詠詩丙子　琪花瑤草露華浮。水面風來香滿樓。恠底今朝披颯爽。日交秋月節迎秋。　名園日涉方成趣。我却踰時始一來。了識餘閒不多得。猶然位置復何哉。　竹蹊詰曲如詩讀。湖石玲瓏當畫看。廊步不妨過半里。

心舒雨後曉秋寒。　花鳥契幽皆悅目。林泉遠俗總怡情。設教著處標名字。反覺區區太泥生。

御製秋日瀛臺詩丙子　碧樹朱樓翠島嶼。到來人似月中人。千枝共愛霏金粟。九斛誰當輸玉麈。境詰幽惟却藻繢。水滋波處春沖真。笑予未是忘言者。鳳味龍香率喜紬。

御製新正瀛臺詩丁丑　春到皇州始。壺臺臨禁苑西。暖將融翡翠。凍欲解玻瓈。盆雪梅彈蕚。堤烟柳漸移。假山如讀畫。生意解供題。藻繪呈窗綺。

花牋拂几締。行將命春駕。澤國慰来徯。

御製汎舟至瀛臺即景三首丁丑　玉蝀新修飲練橫。輕舟直擬達仙京。由来太液一池水。三海何人浪與名。　黃頭緩著盪蘭撓。爲愛芳荷浥露饒。襲髮清香無遠近。蓬瀛猶在錦雲標。　補植高桐出老枝。圓陰障暑綠參差。墨臺書第三庚。靜正是當年敬業時。

御製雪後瀛臺即景是日復雪詩丁丑　已喜公田三寸滋。又看仙島六花飄。非烟非雨有如是。

於畫於詩無不宜。細檢長空方緬邈。遠綏曲岸漸迷離。竹鑪雖具何曾試。今日幾餘可試爲。

御製新春瀛臺詩戊寅　祭臨吉戊返宮垣。路便南臺小駐軒。綺户歲屏猶未徹。仙壺春事已堪論。柳梯欲展風還弱。梅蕚如嫣旭乍溫。逐處題詩寧慮複。盤盂几杖意斯存。

御製仲春瀛臺詩戊寅　王宮將執鎮。路便此来臨。雨後出耕犉。冰開下水禽。金搖絲柳重。綠吐綺莎深。萬物熙春意。從知造物心。

御製新正瀛臺小宴御前藩王大臣及漢咱𢘑爾
詩己卯　運斗屠維單閼迴順時行慶合瀛臺
千羣尚可氷嬉試三接都教春宴陪屏翰何妨
厠蔥嶺歡娛齊說到雲來鶡揚晴靄因觀射示
遠寧徒好樂哉
御製新正瀛臺即景詩己卯　擒觀惠示遠来人
取便蓬壺一攬巡延賞樓臺皆恰當向陽景物
又從新湖山故是神仙地松竹那論已卯春慶
節皇州簫鼓鬧愧稱身先俾還淳

御製仲春瀛臺詩己卯　右壇祭罷待經筵餘暇
仙壺一覽便氷脆無人步太液柳柔有鳥織輕
煙愛觀生意方陶矣雅勝韶華特熾然隨處清
供成小憩悅心惟是手芸編
御製仲春瀛臺詩己卯　將視朝儀又進宮趨臺
路便喜舟通土蒸香潤雪消後水漾波新風暢
中美眼柳纔絲絲綠含胎桃未十分紅欣觀物
物皆生意保合太和總化工
御製望瀛臺未至詩己卯　執豕修宮祀儲牛逮

耤田必躬伊古訓清蹕以時旋帶水盈盈隔凝
雲漢漢遶三壺疑在即究似望瀛仙
御製人日瀛臺即目詩庚辰　問
安長樂歲霽藹佳祉欣占人日晴祇以對時懷位育
因之取便到蓬瀛歲華見說登臺賞國典惟遵
徵樂讌賓月樓頭春色好為因一攬萬民情
御製瀛臺賜宴安集延來使即席得句詩庚辰
奉檄猶慙力未宣不旋書捧使來專閑關難學
漢光武謁陛何期安集延西苑都稱到天上南

閶羣喜沐恩先仰流嘉彼明於順三接應申錫
賚驕
御製瀛臺賜宴拔達山來使即席得句庚辰　歸
俘獻馘識忠誠貢使隨来萬里行第一西方足
嘉國無雙天下此都京俾觀禮樂三千盛待賞
煙花午夜明重譯又須宣象寄翁沖語異建蓬
瀛
御製瀛臺曲宴外藩詩庚辰　仙壺曲宴答韶年
舊典惟茲懋懷聯北漢户庭真密邇西瀛表帕

許參遠○兜離歌與任傑舞○拔達山將安集延○近
悦遠來寧易易○側身基命益乾乾○
御製瀛臺宴拔達山諸部回使詩以紀事 庚辰
遠使徠朝宴還歸○傾誠悰彼戀依依○燈宵剛度
韶春麗夜雨欣晴瑞旭輝○乍可頒錫聯撤菰何
妨舟服接絲衣○從來曰信大蒙重安爾耕桑永
受禨○
御製瀛臺汎舟觀荷三首 庚辰 朝來驟雨打新
荷雨後拏舟賞若何○白閃露光飛上下○紅滋霞
影舞婆娑○ 火氣全無甲煎香○木蘭輕漾喜晨
涼○詩人耳食擬天上○可見黃姑錦段張○ 風翻
露蓋深還淺○雨洗紅粧正復歡○寶月樓頭迴看
好○分明宜畫又宜詩○
御製仲秋瀛臺詩 庚辰 慶成宰衆叩
慈寧○用奉
安輿返禁廷○郊外豐收欣飽看○苑中佳景得閒停○碧
天望月將圓滿太簇秋風正淥渟○桂樹本來蟾
窟種○幾枝金粟倚虛櫺○

御製雪中瀛臺即景詩 庚辰 徹夜繽紛曉勢并○
問
安迴輿步瑤京○低飄曲岸時疏密○細糝長空鎮縈紆○
罨柳寒藏棲鳥語○挂崖凍隱落泉聲○冰蹊試屧
堪遲意○即景無端拙速成○
御製新正瀛臺即景詩 辛巳 鳳闕咨安
茀祿躬○西華路便趨臺逕○落成錫宴衣冠侶○侍備閒
遨松竹叢○樓現祇疑瀛海表○人行都在玉花中○
陽和即漸舒條蔭○春社還思與物同○
御製正月晦日瀛臺即目詩 辛巳 燈夕林園慶
賚成○明禋典學要躬行○駕言用返中宸禁○路便
聊遊西苑瀛○消雪樹根白餘溜○向陽苔色綠生
榮○景龍往事無須述○風物含韶獨暢情○
御製仲夏瀛臺詩 辛巳 雨霽朱明曉亦涼○順塗
總駕賞烟光○誰云城市無三島○即聽松篁有八
琅○荷未放花先吐葉○燕來窺户舊巢梁○弄田自
是尤新穎○悦在農郊景勝常○
御製望瀛臺未至因題其壁詩 辛巳 御園宜夏

山亞圖趣與還。液岸度肩與。過置咫尺間。著句
題其壁。亦如親歷旃。試看昔親歷。所題奚殊焉。
瀛臺信瀛臺。木石皆神仙。笑似擊脫人。可望不
可攀。○循藻韻樓折而東南向者為　補桐書
屋。
皇上曩時讀書之所也。庭有雙梧。其一為風雨所
摧。乾隆甲子之歲。
命奉宸補植之。因顏為　補桐書屋。而以舊桐斷
為四琴。貯書屋中。

御製補桐書屋詩甲子　瀛臺雙桐向所有。因循
枯一成獨樹。秋夜春朝失侶陰。認巢好鳥徘徊
去。老幹吟風似作悲。園葉無心萃承露。樹猶如
此人何堪。爰命郭橐為補足。佳陰依然覆綠窗。
相得乍喜翻相妬。未必人心似樹然。世間雲雨
紛新故。倚桐無語立斯須。仿彿廿年前覓句。
御製春正曲宴外藩因至補桐書屋詩丙寅　梅
放香珠草茁芽。果然春色最仙家。恰聽松竹勝
韶管。適可琴書悅歲華。蜀紙再臨春日帖。越甌
一試雨前茶。駐年要識無常住。次第花穠旭影
斜。
御製新春補桐書屋詩丁卯　嘉宴錫遠人。翠罼
駐西苑。光風柳外搖。春色壺中宛。徙倚憩書屋。
俯仰盼雲巘。池陽冰漸脆。墻陰雪初晚。嫩莎忽
已萌。生稊未能縮。孤琴何必撫。雙鶴原堪欵。幾
餘此靜詩。逸興復不淺。大哉造化功。妙矣韶華
轉。
御製補桐書屋率題丁卯　溫暾曉日一窗紅。窗

下工夫想像中。昔日今時猶歷歷。補桐書屋自
雙桐。枯枝早是中琴材。新榦扶疎翠影堆。淨
几明窗新得句。肯教虛度此朔來。石門松影
鬱蕭森。書室三楹倚碧岑。階下淙淙鳴曲注。朱
弦不奏亦琴心。
御製補桐書屋作己巳　書屋蕭閒研席清。嫩陽
堪愛一牕明。靜中底覺華年逝。時聽街衢爆竹
聲。松門石磴步徘徊。五色雲中望趣臺。最愛
庭柯餘雪在。錯疑昨夜綻寒梅。　每教舊句聯

新句。可識今年即去年。憂樂向來何處着。惟餘
省歲念無遷。
御製補桐書屋作 辛未　初歲喜傳陽。仙壺得春
早。玉梯步嶙峋。石門尋窈窕。芸齋小留憩。琴音
和春鳥。風竹動琅玕。雪梅綴珠藻。契理獨忘言。
佩文因味道。
御製補桐書屋詩 甲戌　假山疊磴窈而深。四壁
琴書翰墨林。俯仰箇中猶故我。補來桐樹已成
陰。

御製補桐書屋詩 乙亥　倚巖書屋灑然清。簾上
韶光泛嶺旌。幾暇悅心古圖史。新春行樂小蓬
瀛。墨壺琴薦相前後。舊詠新裁自品評。靜聽市
聲眞富庶。幾多返樸屢予情。
御製補桐書屋詩 丙子　詰曲玲瓏石逕深。每來
端是稱予心。新枝萋萃待三月。舊樹風華在四
琴。題壁詩成今續昔。開函書展昔猶今。牕前正
作紛糅勢。却為農祥喜不禁。
御製補桐書屋題四琴之作 戊辰　舊桐已枯。命
工斲為四琴。名之曰瀛蓬仙籟。湘江秋碧。皐禽
霜唳。雲海移情。既成。匣而藏之。仍置補桐書屋
中。徘徊感舊。輒以命篇。　爰爾特生質。成琴亦
足豪。七條龍在軫。四美友成曹。非爨休成蔡。有
絃何癡陶。即看題句者。兩鬢點霜毛。
御製四琴詩 乙丑　瀛臺補桐書屋所餘老桐。因
循復枯。惜其材。製為四琴。各錫之名。而題以詩。
瀛蓬仙籟　弱水湯茫不可極。有山三點突焦墨。齊人
堅脆徒相憶。中多不死森森植。不為爨下為廟

北。無弦亦可鳴以默。靜好天然中繩尺。鳳嘯玉
彰太古式。偶演無生仙籟畟。比邱得道山叟寂。
補屋主人餘結習。枯榮入目迷五色。湘江秋碧　不解
擾醒解琴意。七絃挂壁何不可。徽十有三丁晨
星。導和理性圖書左。湘江夜月來水仙。窻瞑飄
蕭綠陰鎖。何須鳴玉覓金徽。爰渠亦復周旋我。
皐禽霜唳　招鶴棲桐桐即鶴。斲桐肖鶴鶴即桐。幻哉
今昔今原昔。是一是二將無同。龍齦鳳額渾餘
事。春風秋月何悤悤。雲海移情　補桐時節桐森森。因

風常作太古音。曾不數年鄭死灰。雷前枯莞同
陶隂。底侯為新識偉物。雷霄裁作冰絃琴。成連
古有今則無。移情詎必雲海深。棐几高張殿閣
凉。南風一曲渺予心。○其東室聯曰摩空野鶴
養眞性。遠壑風泉清道心。西室聯曰清陰欲
淩霄漢上。遠意自在山水間。北向者為　隨
安室。聯曰抑陰分綠籠琴几。花片飛紅入鏡
屏。

御製題瀛臺隨安室詩　辛酉　書室依林俯碧潮。

文牕紗綠稱選襯。庭虛松柏泛清籟。坐久衣裳
生峭寒。觸目有懷皆遠俗。忘言何處不隨安。爐
煙晝永禽魚適。長嘯一聲天地寬。○又折而東。
山徑間為　待月軒。軒南有海神祠。軒北有
亭。亭西為　鏡光亭。東為　物魚亭。循　綺
思樓而西。山上有臺。扁曰八音克諧。稍北為
長春書屋。聯曰松煙衡翠幄。雲還繞花源。
屋後小室曰漱芳潤。聯曰勝地尚傳詩句在。
好山合作畫圖看。其內與室聯曰悟物思遙

託。悅心非外求。

御製賦得漱芳潤詩　庚辰　窈窕雲廊轉。邃清芸
閣通。經書趣有永。翰墨樂無窮。潤發心源濬。芳
含意蕊融。集虛原踐實。釋躁匪談空。浴德期滋
瀆。研精勉擷芜。詎惟資藻句。二典企欽崇。○由
長春書屋而西。臨池有亭三楹。扁曰懷抱
爽。左右山石間有鉧石二。上刻拂笏二字。亦

御筆也。

瀛臺之南。隔池相對為

寶月樓。液池南岸向無殿宇。乾隆戊寅。建樓於
此。北與　瀛臺相對。南臨　皇城。俯見長安
西街朝騎。樓廣七楹。樓上扁曰仰觀俯察。聯
曰佳與四時同。圖呈苑裏。清光千里共。鑑徹
池心。樓下東室北間扁曰錯繡。曰卷綃。聯曰
雲容水態從頭會。秋月春風取次拈。又曰玉
宇近高寒。欄憑十二。慶霄增朗徹。界俯三千。
又曰煙雲舒卷攬勝賞。松石古澹怡遠情。南
室扁曰芳擷。曰玉萃。聯曰雲斂琳霄日因過。

水澄蘭沼意俱深。又曰：寫影水中央，萬川同印澄輝；天尺五，一鏡常懸。又曰：風物似登瀛，景呈瑤島；雲山競卷畫，影漾金波。

御製寶月樓記　文有神會，落筆可以千言；興有時來，待機不妨數歲。寶月樓記之作，遲速蓋有如是。寶月樓者，介於瀛臺南岸適中，北對迎薰亭。亭與臺皆勝國遺址，歲時修葺，增減無大營造。顧液池南岸逼近皇城，長以二百丈計，濶以四丈計，地既狹，前朝未置宮室。每臨臺南望，

嫌其直長鮮屏蔽，則命奉宸既景既相，約之椽之，鳩工戊寅之春，落成是歲之秋。久欲為記，輒以片時來往，率即成詠罷輟，茲始敘而記之。蓋茲樓之經始也，擬以三層，既覺太侈，則減其一。延不過七間，袤不過二丈，據岸者十之四，據池者百之一。池不覺其窄，岸不覺其長。拾級而登，布席而坐，則雲閣瓊臺，詭峯古檻，峭蒨嶢嶸，聳翠流丹，若三壺之隱現於鏡海雲天者，北眺之勝概也。憑窗下視，迴出皇城，三市五都，隱賑縱橫，貫闤闠，列隧百重，華蓋珂馬，劍珮簪纓，撫茲繁庶，益切保泰與持盈，此則南臨之所會也。於東則紫禁紫微，左廟右社，規天矩地，因上因下，授時順鄉，玉堂金馬，懋茅茨於有虞，法卑室乎大夏，奉此宮室，每同漢文恐羞之情也。而其西則西山起伏，連延朝嵐夕靄，氣象萬千，春雨沐而農興，秋霜落而林殷，是又神皐繡壤，下視三都與兩京也。樓之義無窮，而獨名之曰寶月者，池與月適當其前，抑亦有肖乎廣寒之庭也。

夫人之為記者，或欣然於所得，而予之為記，常若自訟，是宜已而不已，予亦不知其何情也。系以辭曰：　樓之聳，惕居高以悚；樓之廓，坦吾心以樂。樂與民同，悚勵已恭，樂不忘悚，樂斯益永。謂悚匪樂，悚不可樂，摛辭壁間，因識意之所存。

御製題寶月樓詩己卯　南岸嫌長因搆樓，樓臨直北望瀛洲。一泓水鏡呈當面，滿魄冰輪暎舉頭。金掌夜盤流沆瀣，玉衡晨珮響琳球。康家佳句誰能繼，處上常殷保泰謀。

御製登寶月樓詩 庚辰　聳出宮城五色雲。皇都佳氣鬱氤氲。居中攬外襟懷暢。擊轂摩肩職植殷。正看銀屏當七日。且遲玉鏡與平分。近臣惟是知有喜。那識持盈一念勤。

御製題寶月樓詩 庚辰　四時寶月最春秋。秋較春還勝一籌。看桂勝於看梅冷。對晨饒却對宵留。有雲亦為管絃遏。使夕那資燈火稠。韻語史因思白傅。可能到此不登樓。

御製寶月樓詩 庚辰　輕舟遮莫岸邊維。衣染荷

香坐片時。葉嶼花臺雲錦錯。廣寒乍擬是瑤池。

御製登寶月樓詩 庚辰　樹古延飔爽。荷香淨露晨。艤舟登寶月。拾級俯銀淪。首善皇都地。興賢藥榜辰。天街珂馬客。肅穆退朝人。

御製寶月樓題句 辛巳　東北風吹律應候。密雲微雪灑崇朝。冰床碾玉雙輪御。月閣梯霞百級超。勝啟瑤筵逮人日。燈懸松棟迓元宵。御園煙火常年例。分付高樓自慶宵。

國朝宮史卷之十五

宮殿五

西苑中

由仁曜門折而東。沿堤過崑崙石渡橋。橋上有亭曰垂虹。又沿堤東南一亭臨水曰俯清泚。稍北為淑清院。院建池中。漣漪倒影。棟宇浮碧。

御書匾曰水流雲在。

御製淑清院見桃花始開泛杯有作 壬戌　琤琮

韻裹繁枝斜。繞苞錦纈遲蒸霞。如是色聲堪靜悟。不必能聽倩綠芭。峭寒尚切披香殿。青韶却釀淑清院。天公澀垢認三生。今朝却見春風面。

御製淑清院詩 庚午　石徑度流泉。奇探小有天。樹垂冰作雨。砌暖玉生烟。屈膝紅牆繞。蜩蛸紫閣連。不如深翠處。精舍足幽偏。

御製冬日淑清院詩 丙子　小陽節氣喜暄妍。深峭通幽曲徑穿。凍水落崖皆玉立。假山閱歲似天然。底須桃李芳爭豔。獨愛松筠秀且妍。又是

年來冬景矣。氷床早候柳堤邊。

御製淑清院詩戊寅　地是勝朝地。名傳昭代名。假山如太古。活水似撰庚。愛聽禽音淑。閒看花氣清。玩辭知取義。仰見

聖人情。

御製新春淑清院詩庚辰　西苑延開惠迹人。需傳外辦且逡巡。石泉益峭緣經雪。竹栢雖蒼解媚春。遊暇仙壺聊悅目。閒齡翰席越怡神。土膏香潤向陽草。念到農田慰是真。

御製淑清院詩辛巳　積素在喬松。融落如細雨。得徑詰曲叢。攬景神仙所。飛泉不計寒。帶水澌石峽。春物雖未昌。春意質已鼓。散步淑清閒。日月緬上古。

御製淑清院詩辛巳　金碧樓臺瓊島望。淑清山水漾藤間。一般都是勝朝蹟。彼此之間異所欣。

御製淑清院詩辛巳　朝罷乘涼御苑蹊。淑清咫尺換朝衣。假山古即真仙境。松籟生寒翠十圍。石罅涼泉聲益壯。竹梢滴露翠猶深。卅年前此徜徉者。廻憶原無此日心。○院東北隅水有室。南向。

聖祖仁皇帝御筆匾曰葆光。

御製葆光室詩戊寅　假山閱世如太古。穿幽乃造十笏所。上有詭石聳雲根。下有漾泉涼神乳。注爲不竭酌不窮。兩字葆光咸鳳舞。羹牆兒憶

神堯年。艾蓬誰究蒙莊語。○院左渡小橋。有堂三楹。舊爲蓬瀛在望。乾隆己卯平定回部。捷音甫至。適江右大吏以臨江新獲周鑄鍾十一枚

上於

朝。功成作樂。瑞器斯出。

天人孚應之理。有如此者。

上考定爲鑄鍾貯之堂內。易名韻古。爲文以記之。

御製韻古堂記　韻古堂因何而作也。曰因舊堂而易以新名。是易也。非作也。然則因何而易也。曰以獲古鑄鍾貯之斯堂。易其名。亦可云作也。鍾之出。以臨江牧者。物色坡陀間。掘地而得古

鍾十一。地方大吏以聞。傳至闕下。辨其名。如為
周時所鑄。是宜種鄉其事而為之記也。堂在淑
清院。南臨液池。可望瀛臺。故舊名曰邃瀛在望。
而今易之為韻古也。蓋自黃帝命伶倫與榮將。
鑄十二鍾以和五音。是鍾之於樂為最古。黃鍾
而下。三分損益。上下遞生。黃鍾定而八音六律
無不定。以立均出度。紀之以三。平之以六。成於
十二。以為萬事根本。故帝王制禮作樂。莫不以
是為樑。或曰鎛鍾大小殊。編鍾大小同。其說如

何。律鍾之說又如何。曰八音無非律。磬亦律磬。
琴亦律琴。其他諸樂。無不皆然。獨鍾云乎哉。然
金聲而玉振之。金為始。故曰律鍾。非編鎛之外。
別有所為律鍾也。云有律鍾者。篤古泥而不知
音者也。鎛鍾大小殊而厚薄同。編鍾大小同而
厚薄殊。其不同者。正所謂同也。且如排簫長短
殊而一孔。長簫一器而六孔。長簫。編鍾之說也。
排簫。鎛鍾之說也。故鎛鍾排簫先出。而編鍾長
簫後出。此首椒質朴。推輪大輅之義也。律應十

二鍾。缺其一。為補成之。以全厥初也。聆金聲頗
不合於今律。則以古器經久而移其本音。古人
論之詳也。我
聖祖心天之心。政古之政。親考律呂。正齊量。無不大
備。而獨未及鎛鍾者。豈以時將有待。故引而未
發耶。今既得古鎛鍾於西師奏凱之時。則闡
前聞後。備八音之正撰。垂一代之鴻規。在此時乎。在
此時乎。故因記韻古堂而申其義如此也。○左
側垣門石刻曲澗浮花四字。為

聖祖仁皇帝御筆。門東叢竹窈窕。林樹深幽。有飛泉
瀑布。下注池中。流繞細渠。屈曲穿石間。中為
流杯亭。榜曰流水音。聯曰積素陸枝全作雨。
懸流落澗半成冰。皆
御筆。
御製過曲澗花香遊流杯亭日知閣諸勝詩樂善堂集
西苑勝且奧。肇自明代作。瓊華萬玉堆。太液
千丈鑿。平地起蓬瀛。城市而林壑。松篁幾百年。
冬天秀崖萼。秋深鴻雁鳴。春暖桃李灼。祠廟求

神仙。林亭更開拓。方士朝扶鸞。虛皇夜飛鶴。丞相冠蓮花。將軍赤符縛。雖夫倏已昇。殿宇還如昨。盛朝建邦畿。舊制因城郭。何獨廢西苑。姑亦存其略。高居非昔比。偶幸行宮若。雍正二年夏。

承

恩開講幄。避暑供遊息。勝迹頻探索。湛湛芳草齊。溪深遊魚躍。蔥蔥梧桐枝。爛爛蓮花萼。或宴水雲榭。佳景開芳酌。或賦迎薰亭。妙句隨聽落。師友得從容。昆弟善笑謔。是秋獵塞北。奇峰峭天削。

回思此間山。宛似日出爚。因緣不復至。撫景懷佳約。時過玉蝀橋。波光含漠漠。烟際辨樓臺。松竹紛竽籥。彈指十年間。何異風鳴籜。前日重來遊。未能窮其樂。遂勝淑清院。凍岸不可泊。今朝好風景。遊日中天爚。步自瀛臺橋。踏冰行踏踔。乾隆尋曲徑。虛殿開金鑰。穿雲洞戶深。步石川梁迮。乃知洞裏天。自與尋常各。冬深景寂寞。翠剝琅玕籜。開坐流杯亭。更登日知閣。會心濠濮間。呼朋谺然豁。其北乃假山。巉巗何磊砢。攀緣經絕處。深澗戲騰踔。時我徑過之。我童猶畏卻。其上挂瀑布。結搆儼廬霍。飛沫雜冰澌。玉牙排斷崿。其池乃不凍。疑有馮夷託。當年觀魚亭。塵土生珠箔。歸鞍適然返。聊爾何住著。我聞山水緣。好者不為惡。何必買山錢。底須蠟芒屩。前居水中萍。茲遊林裏雀。異日得清暇。還教度略彴。

御製題瀛臺流杯亭詩　甲子　憑檻俯碧流。佳景喜相酬。素色因心淨。清音與耳謀。仙人捧醇酎。春鳥奏笙篌。惡旨思前戒。盈科悟進修。

御製九日遊瀛臺淑清院流杯亭諸勝詩　丙寅

青陽過月望。谷風習以暄。林鳥有佳音。勝地無俗緣。初正多清暇。禁園滋韶妍。淑清巒谷幽。一逕引壺天。其潭冬不冰。飛泉陸漈然。泉石相激越。菡萏玉在懸。入池原即水。誰信嶺霜堅。觀茲變幻奇。使我心神蠲。修褉事尚遙。漫擬永和年。虛亭但少憩。坐望孤松巔。短墻接曲隄。冰床猶可前。渡彼琉璃浦。來此蓬萊山。樓閣五雲中。鸞鶴三珠間。獨愛書室清。補桐我所顏。几席無

塵氛。琴書與靜便。花樵葯晴暉。坐久覺旋迴。閒
聽九市中。爆竹餘聲喧。歲華昔者誰。皇州景物
繁。百年被熙和。因思保泰難。此日無九日。白雲
盛事傳。迎彼鳳城外。車馬紛溢塡。松月忽入懷。
十笏儼大和。物物皆通家。與我相周旋。
御製題瀛臺流杯亭瀑布水詩 壬戌 戞玉復摐
金。飛流下十尋。迴波能送酒。幾溜似調琴。信可
蘭亭樂。依然濠濮心。何須覓蓬閬。城市有山林。
御製淑淸院流杯亭作 乙丑 跳波下懸崖。入池

徐涎瀠。釋鶴蔭虬枝。泉石含淑淸。四柱架牝室。
泛杯學蘭亭。是處萬景全。結搆如天成。朱明鏡
無影。元冥澗不冰。偶來對淸泚。草蹕輒爲停。匪
騁浮觴樂。聊結樂水情。○由亭北水中步石而
度爲 素尙齋。
御製素尙齋詩 丙子 瀛臺金碧輝。淑淸泉石邃。
泉石大家四。金碧將軍二。畫品有定評。奚煩重
致議。所以臨西苑。淑淸必一至。倚巖架樸斲。古
樹圍蓊萃。迸水流不冰。詭峯飛欲墜。齋名取山

莊。敬識
聖人意。崇情返樸眞。浣習防浮僞。兩言契爲亮。六箴
懷貫谿。用當座右銘。浴德期純粹。
御製素尙齋詩 己卯 樸斲飽崢嶸。雲牕幽且明。
琴書無不備。几研有餘淸。春夏秋冬景。飛潛動
植情。於斯設絜矩。吾獨取匡衡。
御製素尙齋詩 己卯 樸椽曾非藻。幽齋雅欲仙。
松間覓雲徑。石罅盼壺天。雨足花噴麝。風過鳥
遞絃。愁中久拋置。今得稍周旋。

御製戲題素尙齋詩 庚辰 密雲拖雨興。剛罷視
朝曾。可以換端冕。聊因攀蔓藤。丹梯耐幽賞。白
屋合芳稱。屢著山龍入。顧言底是能。
御製素尙齋小憩詩 庚辰 臚傳蔵鴻儀。夏淸詢
起履。於焉返御園。更衣取便適。翛然入山林。笑未能
免矣。雨後峭倩佳。石激聲更美。書堂棲欹崎。素
尙宗
免旨。西苑及仙莊。何必分彼此。怡神既遠塵。得句亦
戒綺。士習與文風。斯之繫深企。○齋西步石級

而下。有室。
御筆匾曰得靜便。聯曰境詣幽惟却滌懷。水澄波處養天真。齋東堆叠奇石。雜植疎篁。為茂林修竹清流激湍之觀。石上鐫
御筆曰紫雲。曰奪造化功。向南有室。
聖祖仁皇帝御筆匾曰賞修竹。左右曲廊駕水。環繞而下。
御筆匾廊間曰響雪。聯曰庭竹張真畫。階泉滴暗琴。

御製響雪廊詩 戊寅　曲廊曼接千尺雪。淅淅常聞響碎霙。體物既堪方靜色。忘懷雅合聆清聲。
○其東南層巒磊砢。飛瀑下注。匯而為池。仿佛吳中寒山千尺雪作室其上。南向。匾曰千尺雪。室內左右有門。匾曰凝華。曰流霙。聯曰書遇會心皆可讀。泉能踰處劇堪聽。
御製千尺雪詩 癸酉　吳下寒山愛佳名。熱河田盤率倣作。松濤泉韻或仿佛。路遙豈得常遊詠。咫尺西苑傳春明。結搆頗具林澗槃。四百餘年樹石古。峭蒨信佳究穿鑿。我書三字題層端。亦有雪花拂簷落。揣稱終疑未恰當。雪後今來一斟酌。人之稱也徒彼哉。天之然兮誰此若。
御製題瀛臺千尺雪詩 癸酉　雨後瀑聲鼓舞石。春深波影湧沉花。竹爐茗椀渾堪試。內苑吳山本一家。
御製千尺雪詩 丙子　新年行樂小蓬瀛。泉石天然愛淑清。水閣向稱千尺雪。春朝喜值六花霙。迷離上下貫珠玉。應答琤琮奏管笙。遲却寒山

索梅約。長官防誤恤民情。
御製千尺雪詩 甲戌　借問真佳處。端惟心暢時。瀑聲新雨壯。夏日小年遲。茗椀原堪瀹。綵圖偶慢披。神游三即一。區別亦奚為。
御製題千尺雪詩 乙亥　假山皴石黛。迸水噴冰花。小擬吳中雪。兼陳惠上茶。畫情饒是秀。春物盡惟嘉。研淨甌香處。心田沃道芽。
御製千尺雪作 戊寅　懸流無定態。千尺假名諸。趁使來春曉。偏宜是雪餘。隔松看凍鶴。躍藻出

飛魚亦識綺言戒其如景起予

御製千尺雪詩 戊寅　飛流不計尺計尺謾名千

聲是無聲聲色非有色天深蘊五音和激石六

花濺客歲寒山畔牽情屬偶然

御製千尺雪詩 己卯　寒山憶昔曾題句臨瀑三

間敎彷爲淸暇偶來叅耳觀原同聽雪閑聽時

御製千尺雪詩 庚辰　信有仙家縮地方松泉呼

欲出宦光指闊底藉題千尺倚檻常欣滿意淙

御製千尺雪詩 辛巳　引流亦藉天然勢雨後崢

嶸落激湍底識不皋成名處坐來六月却生寒

又東爲　魚樂亭中橫石刻

御書曰箇中自有玉壺冰

御製魚樂亭詩 己卯　翁去絕駭驚派生任潛躍

豈必藉濠梁今來識魚樂　循池岸折而南爲

日知閣閣建石梁上下爲水閘太液池水

從此出達於織女橋者也榜爲

聖祖仁皇帝御書閣內

御筆匾曰漱玉飛珠聯曰秋月春風常得句山容

水態自成圖

御製日知閣詩 己卯　閣據飛淙表

璇題號日知機參賢者語情見

聖人辭既凜無忘義又如黙識時襄子成晉誥自審

每憖斯○閣後左門穿石洞而東南爲　春及

軒

御製春及軒詩 己卯　山複水之涯苫蘇柳已絲

熙春及節句觸目會心時念彼西疇事屋吾東

作思英英常薈蔚膏雨願如期○軒左爲　交

蘆館

御製交蘆館詩 戊寅　屢窓恰對玲瓏壁游目通

明俯碧湖鷗鷺狎蒲都自在便因相見悟交蘆

御製交蘆館詩 庚辰　蒼蒼中若有人伊偶値憑

窓亦玩之春去秋來一何似此蘆總倒彼蘆擡

○又左爲　芸齋

御製芸齋詩 己卯　古芸葄馥小窓明研淨甌閑

道趣生曾是少年績學處秖慚兩字曰躬行

○由芸齋折而稍南爲　賓竹室室內聯曰自

是林泉多蘊藉。依然書史得周旋。
御製寶竹室詩 丙子　月下檀欒影。風前淅颯聲。
篺兮吹汝和。夷也聖之清。等度真滿灑。安排宜
城平。使應延入幕。底鎮傲南榮。
御製寶竹室詩 己卯　風颯與烟趂。相看總絕勝。
高低均致遠。蹤客自分層。翰墨延嘉客。松梅結
古朋。琅玕成實後。惟待下金鵬。○室南為　蕉
雨軒。聯曰春泉石罅淙聲細。新竹風前美影
疏。

御製蕉雨軒詩 戊寅　十笏幽居蓋灑然。軸蕉簪
石小庭前。臨窗恰稱聽春雨。萬排跳珠擬綠天。
○又南有樓三層。北向臨水曰　雲繪樓。聯
曰道堪因契真佳矣。畫豈能工有是夫。又曰
衆皺峯如能變化。太空雲與作沉浮。
御製雲繪樓詩 庚辰　棣通景物關韶妍。又見魚
鱗皺遠天。水墨丹青爭獻技。東皇寧許一家專。
○樓西有室。匾曰韻磬。
御製韻磬居詩 辛巳　風水相吞吐。磬聲出碧巖。

自成宮與角。底辨主和賓。似矣彭蠡口。居然泗
水濱。東坡笑李渤。蓋是特欺人。○又折而西南
為　清音閣。聯曰宮商之外有神解。律呂以
來無是過。閣與雲繪樓上下俱相通。有門曰
印月。門外東南則船塢也。
由
清音閣沿堤而南。土山隆起。山巔有門三楹北
向。入門崇基二層。上為
同豫軒。軒廣五楹。西與　寶月樓相望。其東室

聯曰魚躍鳶飛參物理。耕田鑿井樂民和。內
一室匾曰大圓鏡。曰小方壺。聯曰夏屋暢清
吟。風篁半嶺。春城通曉望。烟樹萬家。西室聯
曰麗日和風春澹蕩。花香鳥語物昭蘇。
御製同豫軒得句 丁丑　因迴為高得軒楹。層窗
俯處見閭閻。對時育物恒關切。士習民風藉驗
觇。春色滿皇州入詠。後樂以天下同忱。心殷保
泰戒鳴豫。周易分明注福謙。
御製同豫軒得句 丁丑　太和諧旦御臚傳。西苑

更衣取靜便。雨後峰姿都沃若。風前竹韻特悠
然。窓臨閶闔民蔵富。泊協剛柔志體乾。同豫端
知在時若。敢因怡肆益因處。
御製題同豫軒詩 庚辰　在卦坤遇震。德為順以
動。利建侯行師。其說備周孔。此軒雖舊構。此義
實常疎。作樂崇顯承。清刑服林總。鳴山有必客。
介吉無虞恐。盱視遲則悔。大得朋接踵。貞疾棠
榮安。成渝致戎重。六爻旁通情。大易寧繁空。於
爲觀玩辭。如弗勝洞洞。傳語藉田丁。策如讀晁

董。庭前植碧梧。吾將企蕤葇。
御製上巳日同豫軒作詩 庚辰　西苑將凱宴。南
軒先㮣駕。正逢祓除節。韶光藹相送。紅紫入花
徑。葱蒨蘢巖樹。同豫信同樂。耆定壽遐齡。然予
敢肆志。敬怠不少懈。高謝晉永和。箋云闕治化。
○軒後左右複道。歷級而上。為　鑑古堂。西
室聯曰心觸清樾觀翰墨。目遊潤景足精神。
御製鑑古堂詩 戊寅　壁號圖書聚。庭惟翰墨攡。
常懷三鑑勤。寧棘一身安。無逸凜明訓。與稽愜

古歡。顧名思義處。所愧是貞觀。○軒左右各有
別室。左曰香遠。聯曰鳶飛魚躍天機錦。秋月
春風大塊章。
御製香遠室詩 庚辰　可遠觀猶不可褻。色香一
例淨無塵。山陰鏡裏如相訪。髯婦其人是賀循。
○右曰　靜栩。聯曰會心多野趣。契理謝言
詮。
御製靜栩室詩 己卯　書室蕭然號靜栩。喬枝窓
外自婆娑。慕思庾信方點筆。興寄東陽得幾多。

御製靜栩室詩 庚辰　古樹扶疎戶外羅。春風秋
月鎮婆娑。漆園未晤知魚者。祇道無端靜在柯。
○香遠室之西。有靜室。榜曰自在觀。山下有
室。榜曰鷺濤。皆
御筆也。
由　仁曜門而西。有屋數楹。為
聖祖仁皇帝養疴之所。又西有橋。建亭其上。榜為結
秀亭。
御製結秀亭詩 戊寅　亭臨七月驗豳風。錫雨犁

雲棲覽中。環秀當年定遠近。飭農今古意還同。

○亭西為

豐澤園。向南門五楹。門外一水横帶。前有稻畦

數畝

聖祖仁皇帝每親臨勸相。

世宗憲皇帝歲耕耤田。先期演耕於此。我

皇上勤民務本。舉行舊典。歲以為常。

御製豐澤園記 西苑宮室。皆因元明舊制。惟豐

澤園為康熙間新建之所。自勤政殿西行。過小

屋數間。蓋

皇祖養蠶處也。復西行。歷稻畦數畝。折而北。則為豐

澤園。園内殿宇制度惟樸。不尚華麗。園後種桑

十株。聞之老監云。

皇祖萬幾餘暇。則於此勸課農桑。或

親御耒耜。逮我

皇父繩承丕業。敬

天法

祖。世德作求。數年以來。屢行親耕之禮。皆預演於此。

乃知

聖聖同揆。敦本重農。用躋天下於熙皞之盛。若瀛臺

之建。於有明飛閣丹樓。輝煌金碧。較之此園。固

為美觀。而極土木之功。無益於國計民生。識者

鄙之。行一事而合於天心。建一園而合於民情。

身率先而天下丕變。吾於是乎知

皇祖

皇父之為首出之聖也。

御製仲春

上幸豐澤園演耕耤禮

上躬四推

命臣御名等終畝。恭擬應制十韻詩 樂善堂集 大地陽

和淑景韶。潛蘇土脉應風條。洪鈞普扇百昌序。

大造均舒萬物調。

翠輦臨耕旗閃爍。

金輿載駕玉鞭雕。行行西苑停鑾輅。泛泛天池盪畫

橈。

帝耒四推膏壤沃。

皇躬一撥甫田逸。先期已見寅恭懋。終畝還思
教澤饒。種布掤生連理穗。瓏開願長九岐苗。追思
聖祖觀耕地。却值吾
皇演禮朝。豊稔歲功九有遍。太和景象萬方昭。放勳
久頌
堯功茂。協帝重瞻
舜德超。
御製豊澤園演耕耤禮詩 甲子 千畝將臨耤。三
推預習耕。脈膏方起動。節序過清明。禮以勤農

重。詩因觸念成。猶思終畝教。望歲倍關情。
御製豊澤園演耕耤禮詩 乙丑 撫時維孟仲。覘
土已滋融。舉趾良辰合。習儀舊制同。嘉生分稌
黍。公畝正南東。祇盼盈疇綠。何心夾岸紅。率先
循
聖教。懷永切微衷。念彼服田者。艱哉一歲中。溯飢常
在抱。勤勛敢辭躬。痌瘝無他願。祈
天綏我豐。
御製豊澤園演耕詩 丁卯 霽靄光煙向遠。低演

耕豐澤趁臺西。今年却先春三月。前日欣瞻雨
一犁。緬想
芳型農重也。仰承渥澤志欽兮。上林太液增新景。黛
耜青箱湊好題。
御製豊澤園嘉穀既穫命大學士九卿觀之兼成
近體八韻詩 丁卯 我
皇祖以農桑為重。於瀛臺之西。別建一園。黍高稻下。
左右區分。蠶屋桑畦。後先相望。驗田功而重本
計。貽訓良深。

皇考年舉耤田之禮。每先期演耕於此。予小子仰
聖蹤之同揆。其敢弗虔。兹當萬寶告成之際。王畿遍
覽而旋。越我弄田。亦登嘉穀。對時有喜。點筆成
章。 較晴量雨一年中。家法歷農
聖聖同。倬彼公田經
舜步。欽茲本務封幽風。三春於是青箱播。九夏曾看
玉穟充。實好實堅欣始遇。維穈維芑類皆充。莖
盈尺穗真希見。顆顆圓璣允化工。快日稍酬祈
國志。因心敢懈凜淵衷。勤耕時溉兼逢歲。山左

江南可適豐。萬庶傳觀休進頌。先憂後樂事何
窮。
御製豐澤園演耕詩 己巳　帝耤耕將舉。苑御甸
早治。多因重稼穡。詎止習威儀。沃壤南東矣。新
犁往復之。鳥鳴春欲半。蝮屈土全滋。農父荷鋤
立。親藩布種隨。滃雲欣有渰。膏澤被無私。每以
試耕日。頻思觀禮時。幽郊究在目。不必詠周詩。
御製經畧大學士忠勇公傅恒奏凱金川率領諸
將士還朝錫宴豐澤園用昭飲至之典即席得

長律一首 己巳　卡撒功成振旅歸。昇平凱宴
麗晴暉。雨階干羽欽虞典。六律宮商奏采薇。湛
露應教頌蕭殿。甘膏更慶徧春畿。持盈保泰咨
同德。偃武修文凜勑幾。
御製豐澤園宴準噶爾夷使詩 庚午　光春嘉宴
液池頭。席幕高張愷澤流。小部魚龍陳角觝。遠
方玉帛逮渠搜。溥來厚往遵經訓。戢武安邊表
大猷。瑞雪應時晴更好。午暾意似為人留。
御製豐澤園賜外藩小宴詩 辛未　高張黃幕崗

雲垂。珀色流霞泛紫卮。我謂嘉賓漫矜式。羣稱
屬國奉威儀。零陵瑄玉調雙鳳。少海驪珠燦九
枝。行慶發祥同宴衎。一家中外保雍熙。
御製豐澤園演耕詩 壬申　春暮西園屆演耕。土
膏動處物勾萌。勤農知稼承
家法。謾擬惟循典古行。夜雨雖微足浥塵。潤含煙
柳綠絲新。西山又見英英吐。優澤惟期遠近勻。
太液東風送畫船。到來京兆奉絲鞭。盛儀畧
教

農壇綴。漢典由來有弄田。農衣農具錯綜陳。意
在毋忘農苦辛。瞥眼迴思成隔歲。昨年江國為
觀民。
御製豐澤園演耕詩 癸酉　耕耤前辰例演耕。無
非民事屢躬行。仗排上苑春風麗。土潤新犁時
雨晴。種佈從教付林監。耒陳不必命農卿。
憲皇家法過周制。肯播伊予敢懈誠。
御製豐澤園詩 丙子　轣轆冰牀度。因臨豐澤園。
試耕還有待。問景畧堪存。竹重琅玕節。麥培餅

餌根閒閒墳富庶。未可禁人喧。

御製豐澤園演耕詩 戊寅　豐澤春犁習。良規聖考留。那忘隨種日。忽作教耕秋。無逆聰聽訓。知艱慎率猷。隴頭偶迴顧。殊似服先疇。

御製豐澤園演耕詩 己卯　歲舉何須習。由來為重農。聖人家法示。吉亥祭期逢。雖弄田惟敬。不衡畝自從。所希齊澤溥。寰宇兆崇墉。

御製新春豐澤園詩 庚辰　今春豐澤真豐澤。珠有光輝玉有煙。潤蔚千塍物勾甲。融調太簇氣規圓。柳絲積素消垂雨。簷筋條冰化滴泉。亟待西來新使到。琴簫好與答韶年。

御製豐澤園詩 庚辰　黍高稻下總登場。豐澤今秋實倍常。九穗雙岐何足訝。四方普熟是真祥。

御製豐澤園小憩詩 辛巳　樸斲先朝制。祈年今日同。若時真是澤。未稔敢言豐。惟此勤民訓。無他屢我衷。曉涼復餘暇。暫憩瑞雲叢。

御製豐澤園得句 辛巳　曲宴諸藩侯已畢。晨閒

問景液池涯。最欣素積喬松頂。已有青迴嫩草荄。菜町竹籬堪學圃。窗明几淨擬蕭齋。迎暄潤意問韶月。豐澤今年兆實佳。○入園門為惇敘殿。殿舊名崇雅。乾隆壬戌仲秋宴王公宗室於此。聯句賦詩賞錫歡宴。因移崇雅額於別殿。易名惇敘殿。內匾曰睦親九族。聯曰彝訓念貽謀。本支百世。仙源長篤慶。華萼一堂。又曰玉水涵波遠。瓊枝浥露榮。皆御筆也。

御製惇敘殿柏梁體聯句詩序　乾隆丙寅秋八月式宴王公宗室於瀛臺之惇敘殿。法皇祖也。惟時朕諸叔父列王爵者四人。皇弟封王者二人。皇子三人。宗室王公有爵者三十二人。念我羣從子姪孫姓之同出自皇祖者。或侯封或爵。不至與宴之列。十年以來。未舉和會之典。親親之誼疏焉。則亦命入今日之座。凡六十有二人。其以事故是日未至者復五十餘人。於戲自黃虞以來。有大德者之得其位得

其祿得其名壽如我

皇祖者其誰耶即子孫之繁衍雖文王不得尚之使

目之振振緝緝

皇祖

皇考式臨式憑予與諸弟兄子姪孫姓稱觴獻壽於

其間其愉悅鼓舞又當何如歡極而感固情之

所必至也然今日之宴會我

皇祖

皇考實式臨之實式憑之諸伯叔父自當以予言為

不謬也則又洒然以怡焉昔漢武帝柏梁之宴

同姓者惟梁王武及宗正安國而已其餘皆羣

臣然尚以此留詩唐明皇改集仙館為集賢顧

後之義尚矣而周親未與亦闕典也朕今易崇

雅為惇敘以紀今日之事復倡為首句以俟衆

作之成凡今預之摛藻得句者皆我

皇祖

皇考遺教之所垂也又何必舉金谷之例乎

御製惇敘堂詩丙子 惇敘名堂始自予每來欲

去且徐徐齊家治國從來重木本水源未可疏

瓊壁聯吟七字在錦筵迴首十年餘會富歲美

還幾暇行葦和歡更緝初○其東為 菊香書

屋殿後曰 澄懷堂榜為

聖祖仁皇帝御筆康熙初年詞臣常於此進講堂內

西曰觀衆妙聯曰心田喜色良勝玉鼻觀真

香不數蘭東室聯曰偶在參天一間憑味道

腴

御製澄懷堂詩壬戌 細草輕莎綠滿堂荷風拂

雨滿新凉池塘漱漱鷗朋集蕉幙蕭閒燕子翔

四壁圖書鑑今古一庭花木驗農桑金猊篆裊

澄懷永民事艱難子細商

御製秋日澄懷堂詩甲子 窓納寒天此暫凭曉

煙烘翠遠峯凝詩尋六義因心淨懷到三秋共

景澄鱗集萃礫欣得地松依荷圃作佳朋底須

遂志託泉石延爽軒墀總絕勝

御製澄懷堂詩己卯 書堂構豐澤七十有餘年

佳景春光駘

聖人寶額懸。序珍常接引。義府足周旋。詎止羹墻慕。
紹聞勵勉旃。○又北有樓。榜曰 遐矚樓。聯曰
體物豈緣誇麗藻。撫時端藉勵雄心。又曰千
疊雲峯空外迥。三農雨露望中深。樓下聯曰
窓通碧水蒼山外。人在光風霽月間。東室聯
曰擬景真無盡。會心迥不同。西室扁曰圖史
自娛。聯曰點綴雲峯留玉宇。參差水榭引朱
船。
御製遐矚樓詩 辛酉 宇空千里近。樓迥一窓虛。

坐久塵氛遠。曠懷寄太初。 溪田園綠野。樂事
在桑麻。一幅豳風景。凭高玩歲華。 涵元朔氣
通。松檜鏡光中。南望仙壺景。蓬瀛不在東。 雕
甍煥虯龍。飛閣連雲漢。芸編散古香。樂此不知
倦。 林空帷乍捲。水合鏡逾明。登覽非娛目。憑
觀萬物情。
御製遐矚樓詩 丙子 高樓延遠稱遐矚。詎為憑
臨萬景全。欲效重瞳思廣視。還虞一指蔽當前。
○由 豐澤園而西。有亭曰荷風蕙露。與亭

相對有門。南面石刻扁曰靜谷。聯曰勝賞寄
雲岩。萬象總輸奇秀。清陰留竹柏。四時不改
龍葱。北面石刻扁曰雲竇。聯曰月地雲階別
向華林開靜境。屏山鏡水。時從芳徑探幽蹤。
入門即為 崇雅殿。殿內東室聯曰乍雨乍
晴春事好。宜詩宜畫物華姝。西室聯曰翠合
三山連閬苑。波涵一鏡儼蓬瀛。又曰金猊靄
入瑤編潤。玉樹花均蔀屋香。殿後東為 靜
憩軒。西為 懷遠齋。又後有臺。北向臨水。榜

曰歌舞昇平。聯曰水中樓閣浮青島。天上笙
歌繞碧城。其南隔水相對為 純一齋。扁為
聖祖仁皇帝御筆。齋內聯曰煙景滿前供妙墨。芳洲
隨處引清遊。
御製純一齋詩 己卯 過雨乘晨興。遊園憩舊齋。
即今對景日。仍
昔重農懷。綠几披芸簡。松簷仰
古欽。雨言賑眾義。未易涉津涯。○庭中引水為池。左
右有廊相通。齋後修竹萬竿。其西即 春耦

齊也

由德昌門折而西。有門東向。入門循山徑紆曲而南為

春耦齋。北向。東室聯曰。即事既多美。託好有常因。又曰。曉露蘭陔外。香風禾隴間。又曰。心澹水木秀。興幽魚鳥同。西室聯曰。林薄濃陰藏別院。汀洲新水漲前津。間上聯曰。縈洄水抱中和氣。平遠山如蘊藉人。又曰。潤挹雲霞氣真參泉石靈。

御製春耦齋記 語云。周過其歷。秦不及期。班固美其親親賢賢。固本衆建。至鄙秦以子弟為匹夫。骨肉失藩衛。其然。豈其然哉。夫秦之失。賈誼論之詳矣。闗封建之議。則莫過於柳宗元。而周之所以過其歷。後世鮮有發厥古者。蓋自后稷公劉。世以重農為務。惟土物愛。知稼穡艱。至於文武成康。猶是道也。立我烝民。祈天永命。詩書所歎。畧同一軌。國家龍興東海。較之周家勢往啟廸場疆者。固有不同。而天下初定。禮樂未遑。即舉

祈穀之祭。下力田之詔。我

皇祖建此豐澤園於西苑。以劭樹藝而較晴雨。至於

皇考歲舉耕耤之典。必先演耕於園北弄田。以視周家世業肯穫者。有過無弗及。予小子聰聽

祖

考之彝訓。亦惟是無逸作所。民本食天之念。拳拳毋懈。不敢以一己之貴而忽萬姓之窮。不敢以四方之豐而忘一隅之歉。二十一年以來。此物此

志也。園之內有齋。並以春耦名之。而聞其說如右。石渠寶笈中舊藏唐韓滉五牛圖。農部尚書蔣溥因進其父故大學士蔣廷錫倣項聖謨摹本。繼又得項聖謨卷。古今名蹟。一時會合。良稱藝苑勝事。夫服疇力穡。牛之資用最鉅。並貯齋中。每一展觀。如見洪糜繅軛。馴擾膏壤間。然予知務本之意。所為在此不在彼耳。

御製春耦齋詩 丁丑 行春得餘暇。小憩臨春耤。舉趾彼尚遲。于耜吾何有。不可無此意。以身先

點笛。華鐙懸綺紈。麗景羅芝廡。所樂詎在兹。康年冀施厚。

御製春耦齋詩 丁丑

春耦隣豐澤。田犁歲演公。代耕因展義。即日每祈豐。暘雨今年若。黍禾夏日蒞。五牛致十五。考牧可因通。

御製泛舟過御河橋至春耦齋詩 戊寅

澄槳輕舟漾鏡空。石橋新葺飲長虹。芰除蘆葦滋荷芰。去惡與賢意寓中。豐澤園西池上屋。新名春耦每臨之。習耕罷因無多子。較雨量晴到此時。

御製春耦齋詩 己卯

綠竹叢中詰徑幽。綺窗玉砌俯澄流。每因耕禮於時憩。試問農人得此不。寶稿綏豐真勝賞。墨林契要亦優游。齋雖老屋額新署。妙蹟緣收十五牛。

御製春耦齋漫題詩 己卯

習耕罷偶憩閒齋。釦砌紗窗清且佳。念到節簷力作者。多慙愧那更紓懷。

○齋之後楹。御筆榜曰雲木含秀。庭際為方池。瀕池相對有延樓數十楹。榜曰聽鴻樓。聯曰遠翠霧晴嵐。四山圖畫。清風生爽籟。萬竹笙竽。東室聯曰煙霞表裏因心靜。天水空明觸目新。又曰每因物表延遐寄。似與天遊得靜陶。又曰風前竹韻金輕戛。石罅泉聲玉細漏。西室扁曰神觀蕭爽。聯曰鏡自遠塵皆入詠。物含妙理總堪尋。

御製聽鴻樓詩 丁丑

太液輕冰未解池。候惟北矣到來遲。高樓試可如斯聽。春色何妨許共知。

御製聽鴻樓詩 丁丑

不必拘春不必秋。長天目送響悠悠。若於沈約詩中會。擬合更名八詠樓。

○樓南山石峭蒨。多巖洞。環以竹林。中逕小池數泓。逕路盤紆。亭樹間出。西北有小竹亭。由徑南折而東。面北為植秀軒。聯曰幾羣鸞鶴隨吟管。四面芙蓉入綠紗。

御製植秀軒詩 丁丑

伏中移竹罷。雨後到軒初。清聽入窗廡。疏觀映砌除。寧惟將俗遠。兼可學心虛。設以菁莪擬。育才亦起予。

御製植秀軒詩 辛巳

不栽楊柳不栽槐。但植貿

當纔閒齋。萬玉晴煙敵秀色。肩吾句裏識真佳。
○又折而西為石池。由池上步石而過。穿石
洞出。為　虛白室。東向。北室聯曰景向淡中
宜藻繪。山從老處見精神。南室聯曰連林新
綠開舊綠。入戶泉音復鳥音。
御製虛白室詩丁丑　窻納數峯迴。假山具真理。
貴緣步仄逕。虛室壺天裏。誰謂既狹間。曠望莫
可擬。讀我西銘篇。顏彼南華子。底須辨異同。吉
祥受止止。

御製虛白室詩戊寅　石縫黃緣峭蒨煙。虛堂小
坐究壺天。參差縱目琳瑯字。瀟灑怡情翰墨筵。
北戶真宜夏六月。南華恰是第三篇。箇中應反
忘懷者。我卻先發每悠然。
御製虛白室詩辛巳　石縫若無路。松巢別有天。
虛原白之母。夏以日為年。風度座拋扇。雨過樹
噪蟬。吟安每移步。藉悟不留連。○又南有亭曰
竹汀。亭南為　愛翠樓。
御製愛翠樓詩丁丑　種竹猗猗已作林。高樓出

竹翠雲侵。虛窻不礙疏還密。詰屈何妨靜以深。
豈止坐來滿清聽。每宜望去愜幽襟。河陽寄傲
非吾事。耐可薰風一撫琴。○由竹汀過小池。穿
曲徑。有石洞折而西為棕亭。又由樓南下。穿
石巖而出。有佛宇一所。北向臨池。匾曰大圓
鏡中。殿內匾曰智珠慧照。聯曰天花不礙一
林落。仙草真成四季芳。其東稍北有石門。門
外橫刻薈蔚適於幽處合。其內橫刻峪岈每
與望中深。又外石刻聯曰悟物思遙託。悅心

非外緣。內石刻聯曰芝徑緣而曲。雲林秀以
重。石門以外。即荷風蕙露亭也。
由荷風蕙露亭循池西岸而南。為　茂對齋。
齋建山上。東與　寶月樓相望。聯曰舒卷天
真任嵐靄。飛沉自得樂禽魚。
御製茂對齋詩戊寅　因迴得高齋。俯臨見閑閒。
義經可觀象。頤之曰茂對。玩辭既呈外。保泰亦
殷內。先王貫因性。夫何勞智慧。
御製茂對齋詩辛巳　御殿更衣此憩遲。宣亭江

研雅相宜。可知茂對熙恬處。正是南薰長養時。
○其右有室曰涵春。
御製涵春室詩 戊寅 東皇弗偏黨。物物付以春。此室名曰涵。其意何所云。譬如天地間。人乃一粒存。心則粒之粒。量與天地均。以此例吾室。含春寧有垠。享帚不為私。與物常同仁。 室內匾凡四。曰花港。曰綠淨。曰魚樂。曰曉春。齋西有亭曰延賞。
御製延賞亭詩 戊寅 役情書史亦稽拍。契理鳶魚總道機。試問亭中延賞者。究於何處獲心依。
由 春耦齋循池西岸而北。樹陰池影。蔥翠萬狀。有高閣南向。為 紫光閣。
聖祖仁皇帝時。每於仲秋集三旂侍衛大臣校射於此。後於閣前殿試武進士。至今循以為例。
皇上聖武遠揚。五年之間。平定伊犁回部。拓地二萬餘里。實為曠古未有之功。乾隆二十五年。
上嘉在事諸臣之績。因葺 紫光閣而新之。圖功臣自大學士忠勇公傅恒。定邊將軍戶部尚

書武毅謀勇公兆惠以下五十人於閣上。
親為之贊。並弆藏得勝靈纛及俘獲軍器。以誌武成。閣內匾為
御書聯曰。干羽兩階崇禮樂。車書萬里集冠裳。正中西南石刻
上諭一道。已恭載宮殿。其陰鐫刻乾隆二十四年四月二十五日。
上諭。朕今日恭閱
皇祖實錄。
諭議政大臣等曰。
太祖
太宗時。滿洲兵凡遇征戰。馬匹口糧。自備行走。所向立功。并無遲悞。今官兵行走。處馬匹口糧器械等。俱給帑置辦。且以為不足。而怨咨生焉。此皆由該管官不行嚴飭之故也。朕辦理軍務。閱歷甚多。向時攻取岳州。征討雲南時。亦由決於進戰。乃得成功也。後中路出兵時。令大臣官員等會議進兵之處。眾皆謂不可。獨朕與費揚古以兵為可進。決意

進兵。噶爾丹聞我兵威。甚是驚懼。鼠竄而去。朕將
中路初次運到之米。遣明珠速送至費揚古軍前。
二次米亦即令續送。三次米內。朕但留十八日口
糧。餘俱送西路軍前。是以兩路兵丁。未至飢餒。得
保全而回。彼時若輕信大臣等言。中道撤兵。則兩
路兵丁。安得立功奏凱耶。今觀領兵大臣官員等。
祗為保身之計。不以國事為重。內存私意。彼此爭
論不和。又向兵丁等沽名市恩。多取口糧。及不能
馱載。至於拋棄。全無珍惜之意。如此居心行事。可

乎。朕之滿洲兵。俱極精練。全在領兵者將國家之
事。專心辦理。不圖安逸。賞罰嚴明。則斷無錯悞。進
兵西藏時。色楞不候衆人。獨自前往。額倫特亦隨
後追至。為國家奮不顧身。雖至失機。豈可論伊等
進兵太速乎。策旺諾爾布係差往策應之兵。而遲
延不前。雖伊所統兵善全而歸。伊屬下之兵固然
感念。於國家事有何裨益。朕年少時。每於講武練
兵等事。違命者必懲以法。內外大小。悉知儆惕。由
此觀之。訓練之事。不可疎忽也。茲衆喀爾喀及清

海等。俱服朕之風化。而策旺阿喇布坦之人。霸占
藏地。毀其寺廟。散其番僧。朕思伊等兵。步行一年
有餘。忍饑帶餓。尚能到藏。我兵頗不能至乎。今滿
漢大臣。咸謂不必進兵。朕謂此時不進兵安藏。賊
寇無所忌憚。或煽惑沿邊諸番部。將作何處置耶。
故特諭爾等安藏大兵。決宜前進。欽此。可見大臣
官員等。在彼時已有為己求安之習。蒙
皇祖洞鑒。一切軍行。悉由
乾斷。是以天兵所向。無不奏功。朕臨御以來。屢頒訓

諭。力懲積習。近歲籌辦軍務。大臣內因循不顧
者甚多。朕臨機獨斷。指授將軍大臣等。始獲殲
除醜類。平定準夷。即葉爾奇木哈什哈爾。以次
剋期戡定。而前此策楞永常等。不能遵朕諭旨。
奮勇進勦。惟以口糧馬匹為辭。心生退縮。遂至
事不能集。而伊等亦罹罪殞身。匪直此也。如雅
爾哈善身任專閫。率官兵力戰。臨陣邀擊逆賊
已困危城。乃不奮力遮擒。坐視潛遁。在國法斷
難寬貸。不得不明正典刑。此皆中懷私念。不以

國事為事者之炯鑒也。可不用為儆戒乎。夫兵
行固藉口糧。亦當酌量輕齎。便於裹帶。若必拘
泥成例。務令人攜三四月口糧。雖有足食之名。
卒致艱於馱載。中途拋棄。究於兵丁毫無實濟。
是以朕前降旨。謂兵行糧隨。真前代之陋習。凡
為將軍大臣者。於兵行應給口糧。令其酌量裹
帶。攜節日用。何至匱乏。況官兵應得數目。凱旋
後仍有補給之例。論此補給之項。事屬已往。於
理固可不必。而必按數給予者。特朕優恤兵丁

之至意耳。兵丁等不惟行走道路輕便。至回時
又得補領此項。於生計豈不大有裨益。數年來
將軍大臣中。如兆惠富德。統率戎行。諸事就理。
亦因遵朕訓諭。實能奮勇身先士卒。雖間有一
二未協之處。不至貽悞軍國重務。可望底成大
功也。至滿洲兵丁。原屬精銳。凡遇行陣。惟知勇
往直前。並無退縮。乃該管大臣官員等既不勤
加訓練於平日。又不能身先倡率於臨時。是朕
之精兵。皆為若輩大臣官員等所悞。深為可惜。

凡有管兵之責者。平日果能實心訓練。臨時又
復身先倡率。則師出功成。理所必至。適據富德
等奏。此次健銳營滿洲兵丁。陣前施放鳥鎗。無
不精練。且人各奮勉爭先。健銳營兵。係朕特設
營制。簡派大臣勤加操練。朕又不時親臨按閱。
始能技勇熟嫻。用克摧堅奏捷。八旗大臣官員。
均有統轄兵丁之責。誠能加意教導振作。則兵
丁材藝。並歸精練。亦豈必在另設營制乎。於此
益信肄武訓兵。誠為要務。我

皇祖訓諭諄諄。誠億萬年宜欽遵勿替者也。將此通
諭八旗大臣官員等。嗣後慎勿僅務身謀。力祛
苟且偷安之習。於所轄兵丁。平居勤加督率練
習技藝。不忘滿洲素風。則兵丁武備既底精純。
而滿洲俗尚益增淳厚。於國家事務深為有益。
將此通行八旗。各於本旗操閱處勒石。永遠遵
行毋怠。欽此。又乾隆二十四年九月二十五日
上諭。朕恭閱
世宗憲皇帝實錄。內載辦理船廠事務給事中趙殿

最。條奏船廠地方設立學校。令滿洲子弟讀書
考試欽奉
皇考諭旨。本朝龍興。混一區宇。惟恃實行與武畧耳。
並未嘗恃虛文以粉飾。而凡敷政務。悉貽合於古
來聖帝明王之徽猷。並無稍有不及之處。觀此可
知實行之勝於虛文矣。我滿洲人等。純一篤實忠
孝廉節之行。豈不勝於漢人之文藝。蒙古之經典
歟。今若崇尚文藝。一概令其學習。勢必至一二十
年始有端緒。恐武事既廢。文藝又未能通。徒成兩

無所用之人耳。欽此仰見我
皇考期望八旗崇尚朴誠。勤修武備之至意。實當永
遠欽遵。為億萬世不易之準。而凡滿洲人等。所
以是訓是行。務為屏虛崇實者。無不備於斯矣。
去歲文童應試。伊等利行傳遞。繼復肆行喧鬧。
經朕治罪。並降旨令三品以上大臣子弟。嗣後
有願就試者。必國語騎射兼優。方準奏聞應試。
蓋恐滿洲人等。惟務虛文。不敦實行。以致舊日
淳朴素風。漸至廢棄耳。乃蒙我

皇考早鑒及此。諄諄戒諭。以滿洲惟務讀書。倘不能
精詣優通。恐武事既廢。文藝又不能通。徒成一
無用之人。是朕不得已如此辦理。亦惟兢兢仰
體
皇考明訓。並非有意裁抑。一概不準考試也。今歲鄉
試届期。伊等又不遵旨具奏。竟潛任伊等子弟
悉行應試。朕復降旨將伊父兄等內惟身在軍
行。及職居外任。不知情者。加恩寬免。所有在京
隱諱不行具奏者。俱行治罪。此非以其已奉明

旨。尚爾朦朧僥倖之所致乎。觀此則滿洲人等
之崇尚虛文。不思遵守舊俗。所關綦重。實不可
不急為挽回整頓者。嗣後各宜痛懲陋習。益盡
力於滿洲應行勤習之武畧。以仰副
皇考再三垂訓之至意。及朕祇奉闡明。多方開導之
苦心。着通行曉諭八旗。將此並勒於各旗操閱
兵丁處碑陰。永遠遵行。欽此。左右向南壁間張
御製平定伊犁。及平定回部。告成太學碑文。左壁
為平定伊犁圖。右為平定回部圖。樓上聯曰

天衢翊運風雲會。氣府銘勲日月光。其後為

新建

武成殿。聯曰兩階干羽欽虞典。六律宮商奏采

薇。左右壁間。張

御製西師詩開惑論。左右兩廡間。石刻

御製自乙亥軍興以来訖己卯成功詩二百二十

四首。凡

神謨睿斷。午夜籌勞。備見於此。俱詳載

御製詩二集中。茲特敬錄 紫光閣。 武成殿詩

於右。

聖祖仁皇帝御製秋日紫光閣射詩 碧漢層雲斂。

金風別館開。騶虞賓射禮。士馬羽林林。隊引花間

入。鑣分柳外催。桓桓心膂寄。堪許屬車陪。

御製紫光閣閱武舉射詩己未 掄材臨別苑。射

策對明廷。養士百年久。干城九塞寧。琱弓懸滿

月。羽箭迅流星。為問趨桓輩。能通黃石經。

御製紫光閣武試詩壬戌 承平詎止偃修文。武

備兼掄桓赳羣。宿霧漸開凝紫翠。凌煙初試會

風雲。畫正命中皆雙叔。解角能彎幸百斤。正是

需材論設撩。棄繻何必學終軍。

御製紫光閣寫功臣像及諸戰圖畢集識落成爰

賦六韻仍疊四章辛巳 勲標偃伯。烟銷濛氾

之氣。蹟炳圖形。雲擁趨陂之勝。時則掄偉績而

彖贊。先教襃鄂傳神。逮一善以臚名。乃屬鄒枚

紀實。匪詡天經地緯。恰符五數之重。真適漢史

唐書。能覩百賢之萃。且聚米狀山川阨塞。壁問

八陣常存。而列星占旌纛飛揚。磧裏參旂畫掃。

試按昇平王會。詎惟萬里而遙。為思宵旰軍書。

何幸五年式集。昨者歸而飲至。行觴趁上巳良

辰。茲焉落以慶成。展席繼先庚嘉宴。凡在股肱

心膂。藉國家翊運多才。應知竹帛旂常。承

天

祖垂庥永靖。維億載綏遐有象。已被丹青。予一人持

滿彌殷。長鐫金石。 閣就勝朝址。圖標昭代勲。

揩懸虞帝羽。數過漢時雲。

大造無私佑。諸臣寔盡勤。五年勞寔將。此日幸休軍。

有覺上林表斯干液水濟落成緣戢武錫宴重
搞文 建置惟旌績運籌匪詡勲永期紀功勵
寧為賞煙雲保大
天垂睨問遐予敢勤帑原出内庫督未命將軍掄武
駐冬日慶成臨沼瀆詰戎求
世德
寶訓揭鴻文 伊犁征不戰五月已成勲將謂棠安
石誰知事幻雲驅馳常歷遠攀畫不辭勤最恨
庫東檄深虞黑水軍轉旋叨

吴綽仍執竟淮濆始末親籌筆其觀勒壁文 衛拉
勞
前烈
重華與
故勲敢云成不日惟凜望
如雲戴光傳柑宴乞嘉荷戟勤歸春舞干旅洗甲伏
波軍風嫩中和樂氷酥太液濆賡歌鴛鷺侶可
以共論文
御製紫光閣落成錫宴即席得句辛巳 落成勲

閒液池瀉廣宴都陪宣力人幸際時休頌照燭
宜聯句亦引垂紳嬉文恬武由來戒保泰持盈
一再申旭日春雲欣協象祥花滋麥萁露頻
御製尊藏得勝
靈彝於紫光閣詩以紀事辛巳 亭鄣靖金矛戚
宣載旆燧烽銷洱海德表結旌爰開高閣以圖
形並弆
靈彝為守器原夫一麾臨閫外彌文不侈
禡禨七宿炳

壇中壯志初傳鐃鼓方過祁連而壓陣千山風鶴騰
聲更驅疏屬以從軍百部沙蟲掃跡昔也細李
程刁斗邐是森羅今焉揮袞郢弓刀適其英特
彼龍堆邈矣詎惟銅柱齊標而虎紐粲然合與
金符同譜從此電霜生色匪徒充武庫之儲還
將日月承華庶永隸奉常之掌 麟閣圖形例
紫光大師
靈彝並尊藏招搖伊古資
神佑功績從令紀太常信是元戎篤忠悃肯忘犀

力劾疆埸。矜盈知足懷
乾貺。敢復佳兵恃盛强。
御製弄藏西師俘獲軍器於紫光閣詩以誌事幷
序辛巳　纂庭收絕域。運翊風雲。臺閣應中台。
圖繪將相。軍儲森列。旗常已炳上方。陣獲便蕃。
杖械胥登武庫。甲函青鏁。得自前驅脫胄之時。
銃委綠沉。出諸後隊伏戎之會。貫矢詎殊肅愼。
應知貳負先僵。佩刀疑壓赫連。早識溫禺久斃。
掃蚩尤之長髭。還帶藍纓。森尸逐之鋒車。曾資

鉛彈。凡此熟銘百戰。無須渫杵矜奇。方當蹟著
九功。用藉包戈紀寔云爾。　高閣巍巍表蓋忠。
弄藏俘獲類從同。戢干橐矢肆時夏。奪鎧搴旗
藉衆功。信可傳神留百世。寧稱屈指數三雄。器
書名例太常紀。一善吾惟愼莫窮。
御製紫光閣曲宴外藩紀事詩辛巳　祝聲三作
翕如隨。琴上春溫動縻絲。中外一家宜愷樂。耕
桑九服正熙怡。紫光佳話從今紀。豐澤恩筵合
此移。戢武毋忘詰戎戒。皇清奕葉奉

鴻禧。
御製武成殿作詩辛巳　紫光閣後殿。因額武成
名。千載丹青貌。五年宵旰情。被
天恩獨厚。資衆力斯誠。那更生餘望。迴思幸以驚。
紫光閣之北爲　時應宮。樓爲
世宗憲皇帝御筆。正殿祀龍神。匾曰瑞澤霑和。亦
世宗憲皇帝御筆也。
御製時應宮記　夫天一生水。坎精發祥。凝靈聚
液。流爲江海。乃天地間物之最鉅者也。江海之

有神。自三代漢唐以來。莫不祠祀。惟讀有宋大
觀四年。詔天下五龍神並封王爵。龍神之尊自
是始。厥後春秋犧牲之祀。代有常典。
皇清受
天命。禋祀
上帝
后土。懷柔百神。江淮河濟五嶽四瀆之祀。載在太常。
犧帛之數。俎豆之器。既豐既隆。神歆以格。雍正
二年。

天子以為龍神之位既尊宜特修宮觀以致虔禱乃於西苑内豐澤園北建時應宮所以致誠明神俾雨暘時若稼穡以成者也夏六月霖雨彌旬幾至於澇

皇父步行往禱其日即晴又明年黄河清百餘里此非神人効靈河海清宴之明驗乎夫以

天子精誠通於神明以之事

天饗

帝罔不昭格而况於龍神乎信哉誠之能感物也是

為誌○時應宮之東向北有門曰 福華門其外即金鰲玉蝀街也

由西苑門循池東岸而北蒲葦盈水楡柳被堤古木秀石參錯其間為蕉園舊址向北為

蕉園門

聖祖仁皇帝御製中元日蕉園詩 中元來太液秋爽下林端水檻臨流入風窗捲幔看魚遊迷藻荇鷗戲悅沙灘宇宙無塵翳涼生月一團

御製遊蕉園詩 樂善堂集 氷脉聲裏過長湖遠岸人行似畫圖雪霞蕉園松突兀雲生古殿路虛無南臨太液風鈴語北望瓊華塔影孤屐齒幾番遊歷處寒林已聽噪歸烏○門之南稍折而西面南為 萬善門門内即

萬善殿也正中佛龕前

世祖章皇帝御筆匾曰敬佛殿内

御筆聯曰萬象證圓通金輪妙轉三乘皈定慧華海長涵又曰了悟徹聲聞花拈妙諦淨因空色相月印明心殿後

聖祖仁皇帝御筆匾曰敬佛殿兩旁各有迴廊曲室後殿圓蓋穹窿為 千聖殿其東為 迎祥館西為 集瑞館 萬善殿之東室

聖祖仁皇帝御筆匾曰惠迪吉其西室

御筆匾曰敬佛

聖祖仁皇帝御製上元幸萬善殿戲作詩 雪霽寒輕景物鮮上元臨幸遇參禪方丈無人般若靜天花虛落古松前

御製中秋日恭侍

皇太后萬善殿瞻禮隨遊瀛臺諸勝敬成一律 庚申
金風玉露共爽回。為奉
慈遊特地來。璧月圓時曉月和。壺天深處是天台。香
飄桂子堆金粟。酒獻南山作壽杯。無限歡欣隨
輦適。人間端的有蓬萊。○由萬善門西行抵
水埠。有亭出水中。
御筆匾曰水雲榭。中有石碣刻
御書太液秋風四字。臨流彌望。晃漾無際。所謂中
海也。

聖祖仁皇帝御製水雲榭聞梵聲詩 水榭周遮集
翠茆。薰風拂處午雲開。忽聽梵誦驚殘夢。疑是金
繩覺路來。
御製水雲榭詩 樂善堂集 雲無心出岫。水不舍長流。
雲水相連處。蒼茫數點鷗。 坐席生煙雲。石欄
俯秋水。空明是我心。何如漆園史。
御製太液秋風詩 樂善堂集 秋到宸居爽籟生。玉湖
澄碧畫橋橫。荷風晚送殘香氣。竹露涼敲綠玉
聲。翠合三山連閬苑。波涵一鏡儼蓬瀛。由來禁
籞林泉好。行樂還同萬物情。
御製賦得太液秋風詩 丙寅 秋容入液池。水面
得新詩。始向蓮根漾。徐從蘋末吹。過橋低玉練。
度浦閃金漪。魚躍疑迎爽。舟行忽忘遲。來兮更
何自。逝者乃如斯。恍憶洞庭上。微風葉脫時。
御製賦得太液秋風詩 丁卯 蘭舟泛太液。葭岸
起秋風。蹙得波紋細。分來日影融。偃蘆惟益白。
經蓼已辭紅。幾度澄清處。吟懷迥不同。
御製太液秋風疊前韻詩 辛未 微見商飈蘋末

生。鏡瀾玉蝀影中橫。非關細雨頻傳響。何事平
流忽有聲。爽入金行閶闔表。波連瑤渚起臺瀛。
高秋文宴傳佳話。已覺犁然今昔情。
御製賦得太液秋風詩 癸酉 太液漾華舟。金飈
爽氣流。風來閶闔表。景助鳳麟洲。數影明漪日。
蘋飈颯度秋。蓼花剛爛熳。蘆穗早浮浮。隔岸聽
銅雀。柔波玩玉鷗。心緣劭農慰。題任觸懷拈。
御製賦得太液秋風詩 丙子 呈濟如應律。拂沼
似行空。三架水雲榭。千秋閶闔風。依然閱今古。

誰與辨雌雄。似妒鏡光白。偏抱穀影紅。波漾鷺
睡鴨。岸響送吟蟲。佳景春明紀。由來賞莫窮。
水雲榭之北。有白石長橋。如虹偃水面。以通
行人來往。東西樹坊楔二。東曰玉蝀。西曰金
鰲。橋下洞七。中洞南向石刻區曰銀潢作界。
聯曰玉宇瓊樓天上下。方壺圓嶠水中央。北
向石刻區曰紫海迴瀾。聯曰繡縠紋開環月
珥。錦瀾漪皺煥霞標。橋西紅墻夾道。有門相
對。南即 福華門。其北為 陽澤門。可達於

闡福寺也。
御製過玉蝀橋詩甲戌 明當啟蹕謁
橋山。此日清宮鳳駕還。迤邐蝀橋過玉馬。漣漪春水
漾銀灣。迴翔鳧雁心含喜。新茁蘋蒲意總閒。駘
景方欣遍融冶。輕雲又見冪孱顏。
金鰲玉蝀橋之東。有崇臺。即臺址為團城。周
數百步。設以睥睨。兩掖有門。東為昭景。西為
衍祥。門各有樓。入門由磴道左右分上。中搆
金殿。為 承光殿。即元時儀天殿之舊也。俗

名團殿。殿內
御筆區曰懸圃風清。聯曰何處五雲多。大羅天上。
飛來三嶠秀。太液池邊。殿前有古栝。槎枒學
攫。傳為金時遺植。
御製承光殿詩三首丙寅 三嶠飛來秀所鍾。崇
基朶殿抗疏龍。虯枝天矯扶珠綴。鬱作當時翠
影濃。 曾聞一月日邊明。尚覺歌聲繞繡甍。此
際倚欄飛逸興。卻殊雲樹弔華清。 遺蹟金元
一慨然。蹯盤形勝攬全燕。空澄何似瀛池水。玉

蝀秋風五百年。
御製秋日承光殿詩丙寅 雲窗號閣風。壁殿學
蟾宮。擬向姮娥問。輪囷是異同。 古風披壽栝。
秋實進仙桃。玫階思載學。敞殿惕居高。
御製承光殿古栝行丙寅 五鬛為松三鬛栝。名
雖稍異皆其儕。牙槎數株倚睥睨。歲古不識何
人栽。天矯落落吟萬籟。盤拏鬱鬱排千釵。徒聞
金元飾棟宇。兩人並坐傳齊諧。甕城久閉殿閣
寂。綺櫳落色風爭催。珊瑚反掛珠簾斷。喬柯雪

夜烏鳴哀。嗟嗟偃蹇凌雲姿。難辭根幹纓蒿萊。
往來或有尋題者。弔古感慨多徘徊。瓊華遺跡
惜就圮。況近紫禁城西隈。爰肯爰築命匠人。事
殊經始攻靈臺。時向重基駐行蹕。金鰲玉蝀空
明晳。盤桓嘉蔭撫壽客。真堪弟視竹與梅。春朝
綠雲參天青。秋夕碧月流陰皚。靈和之柳非倫
比。滄桑閱盡依然佳。滄桑閱盡依然佳。嗚呼種
樹之人安在哉。
御製秋日承光殿詩 丁卯　月宇凰城西。金鰲雄

堞俯。荷殿紅錦纖。水靜綠玻璃。氣與天原近。基
高漢與齊。秋風倚太液。素節已堪題。
御製承光殿詩 己巳　詰旦還清禁。明晨將視朝。
路歧臨傑搆。座裏眄重霄。雲散天容暢。雨霑暑
氣消。到茲憂慰屢。松檜自森喬。
御製夏孟承光殿詩 庚午　圓殿號承光。金源松
檜蒼。蹟陳宜賦詠。路便每徜徉。琴瑟含清徵。璜
衡協正陽。前朝甘雨足。與物樂時暘。
御製承光殿即景詩 庚午　金源喬本蔭松槐。簇

就團圓七寶臺。太液秋風窗裏挹。西山顥氣座
間來。墨壺琴薦俱堪撫。閣漏階鐵且漫催。馥郁
天香飄桂子。此花雅合月中栽。
御製承光殿詩 辛未　似月琉璃界。中規迭蕩闓。
棟鰲橫飲練。鵁鶄密鋪銀。乗暇境尋勝。含韶景
湊新。時行饒樂意。嘉與物皆春。
御製仲夏承光殿詩 辛未　掄魁三歲届。返蹕九
重臨。憩息登崇址。優徊撫古林。澄懷寄雲水。生
意暢魚禽。北會餘金殿。南薰騐舜琴。雨時山早

翠。日永樹移陰。敢懈新年志。憂勤與日深。
御製承光殿詩 壬申　朶殿中間睥睨高。光春臨
眺興因豪。庭前檜匝陰千步。隄外船添水一篙。
檝暢鳶飛與魚躍。景明玉蝀復金鰲。依雲又隱
西山色。好及耕時潤土膏。
御製承光殿詩 壬申　碧殿金鰲據左隍。來乘路
便每神移。喬松四面皆宜畫。詭石一拳都入詩。
瓊島春陰霏濕翠。液池新水漲輕漪。書堂小憩
聞天籟。謖耳清泠意與遲。

御製承光殿詩 癸酉　三推耕耤回。途順臨崇殿。
松枝輕靄低。花色明霞絢。儀天名久消。太液波
猶見。飛潛翕魚適。暄涼節候變。鑒古惕有赫。自
强罔無倦。

御製承光殿詩 甲戌　祭届春祈轉法宮。崇基路
便御橋東。冰消太液呈溶漾。景入芳辰澌冶融。
石秀松疑清賞外。新題舊詠靜評中。明當還坐
進觀成。咫尺軒墀得憩躬。

御製承光殿詩 乙亥　朶殿年芳入綺錢。崔巍疑

陟閣風巔。琪花瑤草神仙地。細雨柔風上巳天。
陰凝瓊華遮半嶺。波含太液漾輕船。登臨底識
予心懸。四野春膏沃甫田。

御製承光殿詩 乙亥　祈春迴法駕。路便一登臨。
雪積西山遠。波涵太液深。盆梅新歲色。庭檜古
時陰。韶景融芳潤。因之暢素心。

御製承光殿作 丙子　曾城十二匯崐崙。每凭朱
闌興欲軒。白帝素娥留古栝。秋風太液自金源。
暇當錦几身聊憩。景入紗疏意與存。重搆興梁

利行旅。新看虹影飲波翔。

御製承光殿詩 庚辰　每還宮禁無非事。亟往園
亭切問
安。暫憩常欣於便道。俯吟實暢此退觀。節臨首夏清
陰佈。水是今年太液寬。人意
天心胥順適。越因兢業敢因歡。

御製承光殿得句 辛巳　高閣綺筵慶落成。奏簫
燕饗會公卿。瑟絲琯竹欣儀具。玉棟金甍敢暇
行。廣殿春明最古蹟。團城太液即仙瀛。撫茲粥

粥懷殷鑒。敢曰今方際治平。

御製承光殿詩 辛巳　地臨北渚崇臺據。名取西
京勝國貽。玉棟亭衢接閶闔。瓊華翠色映罘罳。
金源景概指琪樹。明代波瀾在液池。鑒夏撫茲
常致凜。觀文繫義更勤思。

御製首夏承光殿詩 辛巳
太室脩禋罷。仙園問
寢迴。更衣因便路。憩駕陟崇臺。雨裏多清況。風前無
點埃。研頤芳潤澈。可以託吟裁。

御製首夏承光殿詩辛巳　掬彥迴清禁。怡情登
迴臺。蹟陳傳日下。境美是雲來。炎避因蒼栝。雨
佳致綠苔。拔薰惟覺愷。敢曰阜民財。○殿南有
石亭。以置元代玉甕。鐫
御製玉甕歌於上。並刻詞臣四十人應
制詠玉甕詩於柱間。
御製玉甕歌乙丑　玉有白章。隨其形刻為魚獸
出沒於波濤之狀。大可貯酒三十餘石。蓋金元
舊物也。曾置萬壽山廣寒殿內。後在西華門外

真武廟中。道人作菜甕。見輟耕錄及金鰲退食
筆記。命以千金易之。仍置承光殿中。而繫以詩。
昔夏有德聲教訖。九牧貢金來魏闕。鑄鼎象
物備神姦。山澤遍逮遺海物。化工為鑿數土心。
藍田日暖露山骨。工倕縮手不敢斵。乃借剛斧
來月窟。含形內虛象海德。篠苞元氣洞芒芴。駭
波滔沲迴迆迆。驚瀾瀁漭涌澥汩。習坎有孚坤
厚載。睨淵朝夕輪出沒。浮黍幾粒見三山。泰華
安能詡昂屹。何奇不有怪不儲。湯湯涔滈鬱呵

嵲。鼇山之鰲橫海鯨。天吳蝄象紛恍欻。元蠵紫
貝朱鼈鼉。肥遺蛸蟰鬣蜞蚏。赤龍焚蘊脩竈浮。
蒼虬捷蟕海馬突。鱅鮚鯡魰鰛鮞鰈。鮔鯵鮭鯿
鰽魦鱗。珊瑚瑇瑁鮫人珠。孕珍產瑰宏決鬱。用
協上下承天庥。重逾九鼎光朝徹。千秋法物昭
靈奇。歊雲吐景鎮溟渤。匯同器寶乃待人。方周
大訓楚梼杌。瓊笋繡簋吁奇淫。商彝晉鐸埋蓬
蔚。瓊島春陰萬景全。廣寒高殿青雲拂。倒茄下
垂紅狎獵。沉香橫泥氣蓬勃。從臣敬獻南山頌。

捋擬白歌頌章歎。存亡蠡市閱荆凡。谷陵秦項
紛遺佗。金露秋風憶桂香。悽傍山人偎捎抛。五
陵年少重金刀。誰從蘭若尋荒碣。惜乎古器就
湮滅。有如獻璧連遭刖。刮苔滌垢露光晶。天然
定用施刷刷。波臣水族羣跛踧。夏屛秦丁難撓
拍。承光相望接堆雲。人有懷歸物豈不。信哉安
得如汝壽。漢京銅仙應愧赧。
御製玉甕詩己巳　玉甕為金元舊物。嗣淪沒古
刹中。以貯菜齏。後購得。仍於承光殿前為啟一

小亭置之。並命內廷翰林等各賦一詩。即刻於
楹柱。偶幸承光殿復成是篇。 幾年蕭寺伴寒
螿。仍置承光煥彩霓。夢覺金源成故蹟。聲勝玉
罌甃新題。若爲巧合延津畔。竟得天全露掌西。
松杪照來千載月。夜深依舊影凄凄。 殿後爲
敬躋堂。堂十五楹。南抱 承光殿。其北環
城。臨積翠堆雲橋。東爲 古籟堂。堂內匾曰
昭一。聯曰蒼官壽客結好友。岸芷汀蘭入畫
圖。

御製古籟堂詩 庚辰 謖謖拂虛櫺。泠泠來廣庭。
有聲祇金石。何物更蹄筌。園基一十丈。少定五
百年。今朝幾務少。暑得久周旋。
御製古籟堂承述詩 辛巳 太古此天地。太古此
風月。斯堂籟稱古。名因古栝發。栝雖老他樹。生
自金源勃。以視嵩陽植。籟古千載越。偓佺遺堯
物。古更嵩陽突。展轉瀾殿初。古固不可竭。惟其
不可竭。謂斯古亦達。喬枝落落鳴。那管閑塗抹。
○又東爲 朶雲亭。堂西爲 餘清齋。齋西

室匾曰環秀。曰涵虛。聯曰座挹山光兼水態。
窗延秋月與春風。由齋內曲廊而西。爲 沁
香亭。
御製沁香亭詩 辛巳 臺亭百步接迴廊。液沼平
陵號沁香。甲煎罷燒雲錦纈。果然六月有春光。
○其後累石爲小山。山上有亭。榜曰鏡瀾亭。
團城外東西界以紅墻。東爲 承光左門。西
爲 承光右門。北駕石梁。制如金鰲玉蝀。南
北有牌坊二座。其南曰積翠。北曰堆雲。過橋

即 永安寺也。

國朝宮史卷之十六

宮殿六

西苑下

永安寺爲金源瓊華島。踞太液池中。奇石壘累而成。皆當時輦致艮嶽之遺也。元時稱萬壽山。亦稱萬歲山。石磴陰洞。古檜喬松。縈紆陰鬱。儼然壺嶠。舊有廣寒殿。相傳爲遼后梳粧臺。

御製視事既畢自南臺御冰船淩太液遂至瓊華

島登臨矚眺襍詠誌賞詩 甲戌 封事淩晨畢閒披。公卿次第接晴洽。穉春悅可尋吟眺。漫聽新歌坐玩時。 淑清泉石淑而清。竹鼎瓷壺事茗烹。蒔牖媆陽攬韶秀。排佪真覺稱其名。 冰凝太液鏡光暄。轆轆船床坐渡來。聲襍排門鳴爆竹。權輿帝里是春臺。 細霙昨日玉攢團。積素晃峰直北看。怪底重裘猶覺怯。蕉園鐘梵落高寒。 承光高殿鬱參差。玉甕流春想昔時。只有檜松仍好在。東風旭影上罘罳。 春陰瓊島正堪憑。淑景層楣瑞靄凝。仙木綺錢增吉兆。五風十雨願休徵。

御製遊瓊島趁臺諸勝即景襍詠八首 甲戌 節前瓊島我曾登。惜少銀花積翠崚。此日行春御園返。雪消欣看暖霞蒸。 假山溫樹積嵯峩。仲月風光已兆和。冰戲迴看曾未久。蕭欄堂外漱新漪。 心眈翰墨足淹留。每到偏欣閱古樓。通會重拈過庭語。神詮一論照千秋。 蕉園迤邐命輕輿。冰不勝床舟緩諸。未肯湖心事椎鑿。多

人勞作每廑予。 鬱葱雲裏背瀛臺。麗日和風寶扇開。何必龍鱗將翠羽。壺中木石總仙林。 長堤東轉粉牆過。院號淑清做軸過。若向溪山論本色。槩子意向此間多。 茶舍三間皆綠筠。竹爐雅合案頭陳。松風蟹眼聊清課。喜是收來雪水新。 税枯和潭向妍韶。遺蹟猶堪指勝朝。太液池邊人字柳。春來還媆舊時條。

御製瓊島春望詩 甲戌 太液池邊瓊島嵬。登臨縱望氣佳哉。新蒲弱柳高低綠。杏蕊桃花次第

催。玉筍含陰隱壺嶠。銀奩倒影畫樓臺。萬家春
樹皇居拱。生計籌量日幾迴。

御製瓊島攬景詩 甲戌　雨後宜登眺。林嵐觸目
清。陰寧春勝夏。島匯石惟瓊。放子魚穿添。賀犀
燕掠極。麥秋今可望。茂對一怡情。

御製望瓊島未至詩 丙子　侍宣內殿共吟詩。琴
麗金根未可遲。閱古清芬原滿意。瓊花秀色早
迎眉。丹梯亦自防泥滑。玉樹相將吐萼鮮。別有
神心通妙理。望山端比步山宜。

御製人日瓊華島詩 丙子　淑和積素增峰嶺。眺
賞真宜七日人。故事登臨傳勝高。國朝綠竹戒
斯辰。清遊靜寄翻成趣。石秀松鮮倍有神。即看
春陰還釀雪。多多益善豈辭頻。

御製進冰床攬瓊華島諸勝詩 丙子　岸柳將舒
眼。液波尚凍心。冰床猶可渡。瓊島便因臨。亭榭
日成趣。杉松歲與深。東郊屆舉趾。即景望春陰。

御製坐冰床至瓊華島詩 乙卯　宴賚有餘暇。瓊
華欲陟臨。不殊渡湖畫。直可步波心。翩躚徐依
岈。嵯峨近出林。六花布過臘。即景望春陰。

御製題艮嶽石詩 乙卯　木鳳曾同燕用來。一拳
獨立趣餘灰。月明彷彿廣寒殿。勃窣嫦娥白玉
臺。○順治八年。立塔建寺。為白塔寺。今為
永安寺。寺門三間。南向。入門為法輪殿。殿內
御筆扁曰慈雲覺海。又扁曰人天調御。聯曰靈鷲
風香傳妙偈。澄潭月皎印真如。又曰青蓮法
界本清淨。白毫相光常滿圓。殿後拾級而上。
有坊一座。其南榜曰龍光。北曰紫照。左右有

亭二。東曰引勝。西曰滌靄。亭後各有石。東曰
崑崙。西曰嶽雲。由甬道拾級而上。左右有古
亭二。東曰雲依。西曰意遠。亭下各有石洞。可
緣以升降。其東洞有扁曰楞伽窟。正中為
正覺殿。殿之後為　普安殿。
御筆扁曰慧根圓相。又扁曰如如不動。聯曰真諦
總涵華海靜。慈光長仰德山雲。又曰心鏡朗
懸空色相。智燈長滿燭人天。殿前東為　宗
鏡殿。西為　聖果殿。殿後石磴層躋而升。為

善因殿中供梵銅佛像殿後即白塔也由
白塔東下至山足為　智珠殿東向供文殊
佛像
御筆扁曰般若香臺聯曰塔影迥懸霄漢上佛光
常現水雲間其前圓牆如月城由殿後緣山
徑折而北為　交翠庭聯曰波光入牖添草
色護增輝
御製交翠庭詩戊寅　揮向開亭更向山縈青措
黛瑣孱顏春陰瓊島艱迷路只在碧琳天地間

○庭北迴廊環繞而下為　看畫廊下有石
室中涵巖洞洞內供大士像洞門上石刻真
如二字別室有小樓聯曰天闊雲非繫波空
月自明
御製看畫廊詩乙亥　迴廊詰曲稱看畫看者原
為畫裏人步步景移朗朗照故知倪范鮮精神
御製看畫廊詩戊寅　長廊時屧步活畫每迎人
那論黃和范雅宜秋復春五言拈氣韻六法失
精神寄語丹青客於斯可問津

御製看畫廊詩戊寅　綠樹紅荷又一時爽風不
斷鏡中吹恰如春夏秋冬畫幅幅臨窗對景披
御製看畫廊口號己卯　佳處真延視聽娛層樓
攬景坐斯須亦無絲竹非觴詠漫認蘭亭脩禊
圖
御製看畫廊詩庚辰　迴廊曼轉碧欄扶雲斂長
空鏡水鋪便擬宣傳畫博士齋天粉本快成圖
○又折而東至山麓有石碣刻
御書瓊島春陰四字燕山八景之一也

御製瓊島春陰詩樂善堂集　瓊華瑤島鬱嵯峨春日
輕陰景色多雲護鳳樓松掩映瑞蕤仙掌竹婆
娑低臨禁苑微苔蘚遠帶郊畿陰麥禾更向五
雲最深處好風時送九韶歌
御製瓊島春陰疊前韻詩辛未　艮嶽移來石岌
峩千秋遺蹟感懷多倚岩松翠龍鱗蔚入牖篁
新鳳尾娑樂志詎因逢勝賞悅心端為得嘉禾
當春寧是耕犁急每較陰晴發浩歌
御製賦得瓊島春陰詩癸酉　傑豎石幢標四字

邇年真未負春陰。已欣宿雨滋南畝。又見新雲
羃遠林。蒼蔚適於幽處合。崦岏每與望中深。乘
閒歆案觀墳典。陶侃名言獲我心。○其南爲
見春亭。又南卽　智珠殿。殿前有橋。渡橋而
東。卽　陟山門也。由　智珠殿後折而南爲
慧日亭。又南穹碑二。一順治八年建塔碑
文。一雍正十一年重脩碑文。皆臣工恭紀。
永安寺西山半有亭。扁曰蓬壺挹勝。又西由
山麓躡級而上。爲

悅心殿。
臨幸常視事於此。天光雲影。魚躍鳶飛。萬景畢呈。
實據　西苑全勝。東室聯曰。負嶠曉烟連碧
漢。曲池春雨念蒼生。又曰。是處暢觀頤役目。
此間閑景足澄心。西室扁曰靜挹古香。聯曰。
雲端曠興軒疑畫。樹杪高低圖是懸。
御製悅心殿作甲子　飛閣流丹切顥空。登臨縱
目興無窮。北覧太液平鋪鏡。南接金鼇側飲虹。
冬己半時梅馥馥。春將迴處日融融。摩娑艮嶽

峯頭石。千古興亡一覽中。
御製八月十七日登白塔山悅心殿理事餘暇輒
成近體用舊作韻丙寅　雙影留痕在碧空。憑
高秋色目堪窮。綺疏暎日垂珠綴。飛觀連雲曳
綵虹。灔灔玉河波始動。瀼瀼金掌露方融。悅心
此日知消息。都在西成茂對中。
御製仲秋悅心殿詩戊辰　凭虛俯碧寄崇情。爽
溙高秋萬里清。漫擬尭搏傾北斗。稍欣穫穡報
西成。向常應益殷綏際。何事偏多感慨生。卽景

也知饒豫象。寫懷不覺謫商聲。
御製新春悅心殿詩庚午　朶殿憑高俯液池。行
時恰值悅心時。山容積雪融和盎。物象熙春訣
蕩披。待引魚龍輝火樹。先占纖鳳試氷嬉。奉三
正喜三陽泰。輔相裁成有所思。
御製臘日雪後悅心殿詩乙亥　嘉平瓊島景清
姸。積瑞凝華靄霽烟。剛覺
天膏希適日。果然臘雪慶迎年。粥香惟視農祥應。氷
戲還思士氣騫。正值伊犁傳捷罷。佇看露布共

春旗。

御製悅心殿詩 丙子 輕陰沓嶂籠。積素連林綴。
松篁稱古春。絲管屏華節。朵殿既深沉。虛牖還
清絕。手潑金壺汁。興飛玉田屑。寧匪頻來處。令
朝果心悅。

御製悅心殿詩 丙子 納遠虛窻萬景羅。往來清
憩此為多。金仙露下清秋氣。玉竦風生太液波。
自是山林在廊廟。不妨觴韋入松蘿。問余底事
心如悅。暘雨刚時蔚黍禾。

御製悅心殿詩 丙子 氣澄景已清。雨霽山愈翠。
位置本人工。歲久足幽致。詎秪春陰佳。請看秋
光媚。瓊島睇峭倚。太液挹清泓。遠俗得靜怡。味
道資深契。可以減驕泰。孰知非禮義。

御製悅心殿詩 丁丑 初歲餘閑廣殿臨。仙壺韶
景遞侵尋。梅含喜色舒昌蕊。鳥斷能言美好音。
勝展綺屏御人日。雲龍瓊島正春陰。便希六出
瑤林綴。此外無他悅我心。

御製夏日悅心殿詩 丁丑 綠樹重陰曉露濃。崇
基朵殿暑安容。視朝每屢勤幾要。駐輦偏懷修
已恭。瓊島巖圍峯萃偉。金鼇夾鏡水泓溶。適來
策騎城西路。聊合於斯悅為農。

御製上巳日悅心殿詩 戊寅
橋山欽奠爵。皇都將發軔。駕言御園近。東道取路順。
青郊宿雨晴。瓊島含芳潤。良辰逢禊節。駐輦聊
因近。古賢祈介祉。用三自覩爵。是日適元巳。巧
值乃偶僅。馮射既罷陳。羽觴底須進。時和切深
懷。保泰凜明訓。信樂知彼曾。先憂審吾分。

御製新秋悅心殿詩 戊寅 視朝有事法宮臨。路
便先茲憩悅心。太液波瀾待風細。瓊華峯嶺入
雲深。荷香過雨常來座。松籟生涼正滿襟。四壁
題詩消歲月。祇贏幾點鬢霜侵。

御製上巳日悅心殿詩 己卯 終風三日息。春氣
轉淑和。從來稱上巳。便以臨瓊華。朵殿冠嶔嵜。
下視萬民家。藏舟每漾乎。流杯底藉他。過雨柳
絲青。山桃欲綻花。目前縱潤澤。此後知如何。悅
心詎易言。惟覺憂懷多。

御製季夏悅心殿詩己卯　往來雖路便。令歲乃
初臨。先是都愁旱。玆番幸獲霖。敢云沐
天眷。惟益勵吾欽。磴石得披歷。齋書偶譯尋。古香棠
幾暇。稽實待秋深。未可輕言悅。悅斯虞放心。
御製季秋悅心殿詩己卯　孟冬
太室祀。預日法宮臨。便路來瓊島。崇椒延藻襟。鏡光
澄液沼。畫景繪秋深。觸緒懷民瘼。寧容易悅心。
御製坐冰床至悅心殿詩庚辰　筠冲錫宴有餘
閒。瓊島韶光暖。鏡閒。尚可羣鸞輕。拕試。徐過玉

蝀一橋。凍酥岸覺看波漾。春到物知聽雁還。
今日悅心真恰當。窗憑積素慰開顏。
御製凱宴畢乘舟至悅心殿詩庚辰　上巳從來
合宴遊。似玆凱宴得曾不。良辰盛典還多暇。耐
可新波漾綠舟。　春融瓊島翠嶶峯。別殿疏龍
憩悅心。綈几蘭亭觀定武。恍同逸少會山陰。
土潤新蕪綠到階。春光今歲識真佳。舊題拈壁
間吟過。始覺籌邊悅擇懷。
御製秋日悅心殿詩庚辰　祗苑適維新。廣殿玆

迴憩。佛日欣懸華。金天快澄霽。心同三農悅。境
亦三島逮。設非稼穡佳。寧得襟懷契。
御製題悅心殿詩辛巳　谿摩山殿俯扆頒義府
優游片刻閒。若問予心何所悅。適來郊外綠畦
間。○其後爲　慶霄樓。扁曰雲木含秀。聯曰廷
賞亭臺皆入畫。向陽景物又從新。
御製慶霄樓即日詩庚辰　堵波高矗傑樓橫。伊
宇當前三點成。霄是眼華由景度。月如心印任
虧盈。且遲慧草綠階茁。正喜曆花映座榮。繡戶

懸燈從未賞。常年孤負此稱名。○樓後有亭曰
擷秀。亭西奇峯秀矗。有亭南向。扁曰妙鬘雲
峯。悅心殿之東。爲　靜憩軒。　慶霄樓之
西。爲　揖山亭。
御製揖山亭詩庚辰　亭畔介昂藏。博裒睨服蒼。
愛他好風度。不是擬元章。令人磬折者。卻自
揖山亭。可悟漆園論。主賓無定形。○稍西拾級
而下。有延廊環抱山石間。築室其中。榜曰一
房山。聯曰好山一窓足。佳景四時宜。又曰翠

霏峯四面青巒户千螺○

御製賦得一房山詩 戊寅 架楹玲峯上○步磴嵌巖底○脊緣陟其巔○仍在一房裹○開窻盼羣嶺○揖簇參席几○秀色互映帶○妙趣無彼此○炎歛辨難窮○轉物理若是○ ○由房内南間石巖蟠旋而下○爲 墻青室○

御製墻青室詩 戊寅 落落庭前千歲松○之而蟠屈儼青龍○荆凡閱盡元明世○依舊參天翠色濃○

由 悦心殿前循山西行○有石橋○南北坊楔

各一○前後各有樓○南向曰溢秀○曰濯錦○北向曰挹源○曰豔雪○ 渡橋有坊楔二座○前後各有樓○南向曰芳淥○曰舞藻○北向曰静潞○曰紛香○其中爲 琳光殿○殿後爲 甘露殿○樓曰蓮界慈緣○聯曰不二啟津梁○同歸法海○大千空色相○自覔心珠○庭多奇石○環繞皆水○又後有殿○榜曰水精域○聯曰鎮留嵐氣閑庭貯○時落鐘聲下界聞○ 琳光殿北○延樓二十五楹○左右圜抱相合○

御筆扁曰閲古樓○乾隆丁卯○以内府所藏魏晉以下名人墨蹟○

命儒臣擇其尤者○鈎摹上石○爲

御定三希堂法帖三十二卷○既成○以石刻列嵌樓壁上下○翰墨琳瑯○輝映廊廡○樓後層有扁曰翠潑虹流○

御製閲古樓詩 甲戌 寶笈三希萃法珍○好公天下寄貞珉○樓飛四面開屏幛○神聚千秋作主賓○不雜龐劉誇博贋○略存魏晉要精真○海緣燈影

參元契○大塊文章流灌津○

御製閲古樓詩 甲戌 新題閲古署延樓○每與前賢共倡酬○一晌徘徊神別契○士衡賦識卓千秋○

御製閲古樓詩 乙亥 精華四壁萃球琳○通會參餘怯背臨○獨喜惜陰澄静照○更因稽古契遐心○

御製閲古樓詩 丙子 目成此日吟中句○身在前朝望裏圖○著壁風華千古閲○與稽豈止繫斯須○

御製題閲古樓詩 庚辰 壁勒千年字○架藏四部書○每因暇來憩○欣與古相於○翰墨遨芳潤○雲煙

幻卷舒欲詢陸司馬所聞竟何如
御製題閱古樓靜室詩 庚辰 千秋法寶聚球琳
三寸雖鈎妙義尋大士如如破顏笑威音那畔
祇而今 樓之後楹平臨山池建石亭於上鐫
御筆扁曰煙雲盡態其北爲 畝鑑室先是乾隆
癸酉於山之西麓闢地得古井一泓
御製古井記以識其事因予 閱古樓北搆摸室
三楹周以步欄後臨方塘引古井之水由石
亭山池注之

御書顏其室曰畝鑑聯曰天光水態披襟袖岸芷
汀蘭入畫圖左室聯曰山容空外秀波態席
前浮右室聯曰一泓水鏡呈當面滿𥌽冰輪
映舉頭後室聯曰鏡光呈朗照箏韻發清機
御製古井記 白塔永安寺蓋就瓊島故地而建
所謂廣寒殿玉虹金露之亭皆湮沒不可考適
有所營葺工人於山之西麓掘地得廢井一甗
甃木盤層疊鱗砌尋丈以深泂泂有水不濁以
晉巽下坎上合義經義轆轤綆汲可致山巔乃

如蟻耕錄所稱引金水河於山後轉機運㪺至
山頂者舍近求遠妄也明矣不寧惟是所云島
土取自塞外者更妄也當時縱爲厭勝或少取
塞山之土置此則有之矣豈有鑿掘輦致於數
千里外以成是山之理意者疏浚液池不能移
土於遠即就近成此島耳夫顯而易見者尚淆
訛至此史氏之耳食影談任好惡而顛倒是非
吁可嘆哉井不可幕而杜牧聞之顧謂廢井之
無水者或致傷人今得此於堙埋土封中不浚

可汲導流助景事半功倍故樂從司工之請而
存之瓊華島始於金至元時改稱萬壽山或訛
爲萬歲山茲不具論惟是甑甗盤榦率千年物
而人視之與今之木若瓴無以異若夫宣德成
化之瓷則人寶之其初豈離土哉物之託質失
尺寸而貴賤殊別與夫人之好惡逐目徙高下
鮮定衡者吾以慨古澄照息其是非焉
御製畝鑑室詩 甲戌 方塘開一畝摸室得三楹
古井新成記春明昔費辭松頭浴月影藻面漾

風漪。幽致今朝別。當前水鑑宜。

御製畝鑑室詩 甲戌　古井方深淺。天池詡迥成。漣漪半畝瀲。風月四時清。繁藻頹魚躍。新林黃鳥鳴。寧惟斯用汲。即事凜王明。

御製畝鑑室詩 乙亥　千年古井事新淘。山半渟流學濮濠。何必本來較高下。鑪峯還比瀑巖高。

御製畝鑑室詩 庚辰　疏剔得古井。事半功倍蔵。居然一畝池。岩腰鏡光展。小閣俯其上。每來興不淺。受臨綺縠披。那問轆轤轉。瀲行雖有時。就

下固無沖。所以子輿氏。示人曰性善。

御製畝鑑室有會詩 庚辰　山池鑿半畝。斛水貯泛瀲。得秋氣亦澄。依臨如披鑑。江湖所鑑廣。畝鑑如盆覽。然當照物時。明也原非暗。大智所未知。小智知堪念。執兩而用中。服膺慎莫厭。

御製畝鑑室詩 辛巳　斛水渾成畝鑑池。書齋池上對偏宜。漫須致誚涸堪待。且看常逢盈不虧。一節之明皆自得。無私而照即吾師。設如水落原非鑑。物意不留高更奇。

由　閱古樓而北。為漪瀾堂。據瓊島北麓。累做金山規制為之。南聽穹擴。北俯液池。正中北向為　碧照樓。長廊六十楹。左右環繞。俱有樓。東盡　倚晴樓。西盡　分涼閣。樓上聯曰空明受天水。飛躍任鳶魚。

御製雪後登碧照樓吟望詩 己卯　昨已傳宣瓊島遊。詰朝積雪景偏幽。即看水影銀揩鏡。更勝波光碧照樓。古木揚猗梅破萼。小山煥彩玉成

邱。向來粉壁無題句。似為今番清賞留。（）樓下為門。榜曰湖天浮玉。入門即漪瀾堂也。聯曰離迴因幽偏得趣。雲峯含潤獨超羣。又曰籟動風滿谷。波澄月一奩。　西暖閣聯曰四面波光動襟袖。三山煙靄護壺洲。堂後樓榜曰秀寫蓬瀛。

御製題漪瀾堂詩 癸酉　勝蹟遙思瓊島陰。每因餘暇一登臨。雲樓高下規浮玉。春樹參差吐欝金。出浪魚噞披錦縠。入松風籟譜瑤琴。漪瀾匪

慕滄浪意。舟水民情靜會心。
御製秋日漪瀾堂詩 癸酉 雁塔凌霄漢。齋堂枕
碧濤。色聲歸靜域。草木盡仙曹。練影窻前飲。虹
光堤外韜。微風看太液。真覺九秋高。
御製暮春漪瀾堂詩 甲戌 岧嶤峙窣塔。衍漾浮
液湖。畫樹疊峯積。綠縠周堂除。白煙帶嫩柳。紫
茸發新蒲。繪藻潛游鯈。稀浪起飛鳧。妙趣上下
察。神詮動植俱。三歎吾與點。言志何傷乎。
御製漪瀾堂詩 甲戌 弓樣圓樓鏡樣波。中堂儼

是影清娥。慢言七寶瓊居綺。不藉千枝桂樹婆。
檻際光翻銀液瀉。窻間聲按羽衣歌。獨予水鑒
因心切。蚤照何當惕對多。
御製漪瀾堂詩 丙子 堂座漪瀾瀾未漪。澄觀恰
得會心資。氣機理趣無多子。好是端倪蘊釀時。
御製漪瀾堂詩 己卯 春冰未泮湖。春氣已昭蘇。
仙木吉祥御。綺屏瑞靄扶。獲金不殊地。浮玉宛
成圖。比似新豐市。胡寬底藉乎。
御製題漪瀾堂詩 庚辰 凍解碧瀾漪。憑窻又一

時。影翻楷柖練色。借蕪楊絲。圖畫難容擬。貞元
誰所為。高齋設致語。道是秖如斯。
御製漪瀾堂小憩詩 庚辰 漭沆澄虛若鏡空。贏
他鏡者漾微風。有情魚躍鳶飛共。無定游絲燈
影同。瑤島陰含五雲表。液池秋滿一窻中。澡身
浴德時披對。學海因之敎莫窮。
御製漪瀾堂詩 庚辰 湖堂北向號漪瀾。太液秋
風正好看。月朗雅宜常對鏡。桂香那藉更薰蘭。
全山圖畫張京國。白帝權衡御水宮。陡憶下河

重被潦。民艱戚戚倩誰寬。
御製漪瀾堂詩 辛巳 山北讀書堂。液池俯檻旁。
因風常得態。無月定何妨。早識人情似。惟慙筆
陣方。子興觀有術。功已勉成章。○碧照樓之左
為 遠帆閣。亦北向。閣上聯曰水光山色瀉
容與。雲帆月舫常留連。又曰湧金何事稱圖
畫。浮玉端知在戶庭。閣下南向扁曰層觀。上
聯東室扁曰即事多美。聯曰雲臥天遊無不
可。風清月白致多佳。

御製遠帆閣詩 庚辰　浮玉樓臺似江天入企懷
雖殊石簰側亦有布帆横頗覺宜風月而非為
利名遥瞻無恙者疑過潤州城
御製遠帆閣戲題詩 庚辰　氐父見遠帆如梭織
未已其景故入詠高閣因成山十來偶一登十
登偶一試舟無七八多行弗一二里水亦豈云
濶帆亦何曾駛黃頭已劬揭不覺其勞矣為官
驅怯往為已禁難止一笑悟人情人情即至理
○閣後為　道腴齋聯曰風自凉經松越峭

月原明暎水逾清西室聯曰靜參倪莞禽魚
適悦可襟懷翰墨憑閣上聯曰石古泉清軒
窻與且靜風恬露潤花竹秀而鮮
御製道寧齋詩 癸酉　仲舒對制策道者治所繇
諸葛戒中郎寧靜非外求是皆述公輿至論昭
千秋虛齋頗道寧以道寧能不雕繪詎足尚澹
泊有餘休無益不可作自問殊難酬
御製道寧齋詩 乙亥　液池氷已泮著處可橈停
窻納峯逾白階含苔嫩青韶光纔醖釀春物未

董葶靜觀孰無志艱哉以道寧
御製道寧齋詩 戊寅　祓禊流觴兩不須湖山起
便小遊紆對時真愜農桑慶寧道非關視聽娱
風軟柳條皆綰玉雨餘花樹尚貫珠胞前擬謝
芳菲節一卷言經静味腴○漪瀾堂之右有堂
扁曰晴欄花韻聯曰樹將暖旭輕籠幙花與
香風並入簾西室扁曰壺天東室扁曰宜雪
前有臺與堂相對堂右為　紫翠房
御製紫翠房詩 庚辰　漪瀾堂畔室假山園倚峭

傑池亙羅落嶙峋入窻御紫翠幻萬狀朗朗延
曦照生色畫屏張誰能觀微妙○房之東為
蓮華室聯曰相於明月清風際只在高山流
水間
御製蓮華室詩 戊寅　玉芙蓉上置精舍標上都
孝君子花偶至不妨結清暫炷香閱妙法蓮華
○相對有小室扁曰真如供梵王像聯曰黃
花翠竹常相住仙露明珠自在心　漪瀾堂
之後奇石萬疊巖壑玲瓏石洞攀援出山頂

有亭為指扇形扁曰延南薰○聯曰五明招得
薰風奏○七寳修成壁月清○其東山上有亭○扁
曰一壺天地○

御製賦得一壺天地詩 庚辰 十笏無餘地○一壺
有別天○虛窻足攬結○詰徑偶延緣○寥落四禪表○
希夷萬景全○神謀惟妙遠○俗慮不期蠲○領要契
元始○入微得自然○張申如慕遇○那擬問全編○

亭東為 環碧樓○樓前有小石平臺○

御製環碧樓詩 丙子 窈窕迴廊宛轉通○到來層

搆簷壺中○討源每以初艱致○得趣因之轉不窮○
座挹山光兼水態○窻延秋月與春風○憑高望遠
真空濶○正藉岩枝護鬱葱○

御製環碧樓詩 丁丑 一樓一室各稱名○得槪隨
方自會情○著語再三率因便○搜題左右不妨生○
重陰疊翠地無際○玉露金風天與清○最喜近郊
堪縱目○村村實穡望西成○

御製環碧樓詩 庚辰 危昂石筍矗峻嶒○向得雲
樓倚曲陵○萬碧叢中行不盡○到來騁望更欄憑○

○由樓繞廊而下○為 嵌岩室○聯曰澗坑松
濤相問答○峯容波態總氤氳○

御製嵌岩室詩 丙子 見天於仙壺○生樹不土壤○
谷情有顧盼○峯勢自偃仰○揭厲低可尋○布席方
容丈○近步雖縈紆○遐視極寥朗○王宰奚形容○韓
衆或來往○

御製嵌岩室詩 丁丑 假山似真山○巖巢亦岨峿○
結宇依峭蒨○時時落花雨○會之乃不窮○即之復
無所○入境誰使然○於斯難著語○西渡石橋○有

亭曰小崑邱○由亭西南石磴委宛而上○有平
臺石柱為銅仙承露○即 道寧齋後也○
承光殿之東○與 蕉園門相對者○為 桑園
門○入門循池東岸而北○數百步過 陟山門
諸門○路西有水殿一區○以藏
御舟○路東門三楹西向○入門循廊躡山而北○有
堂據山巔○北向者曰雲岫○聯曰風月清華瀛
四季○水天朗澈繞三洲○

御製雲岫厂詩 己卯 坐來怪底濕衣襟○卻見英

英出碧岑○一縷欲飛何處去○定知瓊島作春陰○

御製雲岫詩 己卯　湖水未增波○岫樹已廻翠○夏季景始佳○雨後雲生易○巖廊接芸室○拾級探幽致○逐步薈蔚狀○愜懷蒼茫意○◯西向者曰崇椒○由崇椒長廊曲折北下○有軒北向臨池○榜曰濠濮間○軒內扁曰壺中雲石○聯曰眄林木清幽○會心不遠○對禽魚翔泳○樂意相關○又曰畫意詩情景無盡○春風秋月趣常殊○

御製賦得濠濮間詩 己卯　峭蒨青葱表○澄瀞綺碧漪○聊因搆樸屋○詎欲擬華林○俯仰得天趣○冲融散遠襟○生機含水石○靜度遠魚禽○信矣堪明志○於焉亦會心○六朝非所企○渭上倘容尋○◯池三面疊石為山○東有水洞二○水之來去所經也○軒北有石梁○曲折池面○北接石坊○坊上石刻橫書○南向曰山色波光相罨畫○北向曰汀蘭岸芷吐芳馨○又石刻聯二○南向曰日永亭臺與且靜○雨餘花木秀而鮮○北向曰蘅皋蔚雨生機滿○松嶂橫雲畫意迎○由石門而北○門

三楹○入門為　春雨林塘殿○內扁曰動靜文養○聯曰煙景入疎簾○圖書帶潤○波光縈曲岸水木餘清○東室聯曰迥如碧宇吟懷曠○閒寄白雲幽興長○後軒臨方池○榜曰空水澄鮮○聯曰雨餘山色深於黛○風定波光正可人○

御製賦得春雨林塘詩 庚辰　霢霂纔彌谷○淒淒遂潤春○諭時真及節○稱德乃為仁○林暗輕煙合塘明細浪皴○微寒夫豈礙○嘉澤更希均○接上連枝杪○入虛起蘊淪○情知綠野外○明日出耕人○◯

池北相對為

畫舫齋○扁曰竹風梧月○東室聯曰詩句全從畫裏得○雲山常在鏡中留○東次聯曰於澹泊中尋理趣○不空色際忘言詮○又曰常借青山作屏障○由來大塊假文章○西室門扁曰浴德曰汲古○聯曰布席只疑天上坐○憑欄何異鏡中遊○室內聯曰雲容水態不相厭○畫意詩情分與換○又曰窗近春洲○宛爾棹波閒款乃○蕭閒秋水○恍然載月漾空明○四周以廊○臨瞰方池○

瀲波映照。不殊浮畫船於碧波中也。

御製畫舫齋詩 己卯　松棟俯林塘。如維青雀舫。風荷呈靜影。煙樹入晴光。圖畫參生動。詩書閱古芳。憑窗成小憩。興寄米襄陽。

御製題畫舫齋詩 己卯　樸齋飛架俯琳池。等度名稱畫舫宜。明月清風自無盡。筠篙桂棹底須施。滄浪清濁付童子。烟雨瀟湘訝虎兒。祇有載舟規義切。十思疏裏得吾師。

御製題畫舫齋詩 己卯　畫舫乘来畫舫齋。是同是異費安排。虛舟若悟南華旨。所遇欣之總大佳。

御製畫舫齋詩 庚辰　芸齋臨鏡瀾。瀲滟清可愛。仰觀俯而察。古籀文與佩。顏之曰畫舫。詎學襄陽再。譬如亘大地。咸知水以載。何屋而非舟。舟寧獨此在。詎能與達觀。於斯悟津逮。

御製是日復至畫舫齋詩 庚辰　賓筵䟴罷小優游。韶月壺天耐賞酬。已似乘浮冰欲解。却原不共水常流。高飛迴雁猶猜櫓。負涉潛鱗未受鉤。

綈几瑤籤供賞詠。拈吟真是泛虛舟。

御製畫舫齋詩 辛巳　宿齋復還宮。北至將臨祀。路便憩水堂。雨後景尤美。景美非所躭。戒深允宜揣。譬如水載舟。前賢揭其旨。對時企薰絃。觀易凜金柅。

御製畫舫齋詩 庚辰　畫舫余所喜。云舟不是舟。雅宜風瀉蕩。那共水沉浮。荷淨初過雨。竹涼颯似秋。分明笑兩岸。且漫認王猷。○池上兩廊各有室。東曰鏡香。聯曰靜與心謀寧有色。香生鼻觀亦無空。又曰露濟花遮蘋。風度水生紋。西曰觀妙。

御製鏡香室詩 庚辰　花向鏡中看。香亦鏡中吐。六根及六塵。錯綜互氷乳。本来無定相。名字幻爾汝。曰鼻觀目睹。犀指為妄語。蒼頡竊然笑。已定難易古。不如且臨鏡。雨後風前佇。是謂君子室。實即化人所。

御製鏡香室詩 庚辰　洒然書室俯琳塘。鑑古欣披潋灧光。淨植真成佛土末。風前時散鏡中香。

○齋左水石間有古槐一株構亭其間額曰古柯聯曰金波長漾中秋月玉鏡平分明聖湖

御製古柯庭詩己卯　庭宇老槐下因之名古柯若尋嘉樹傳當賦角弓歌閱歲三百久成陰數畝多底須向王梁工拙較如何

御製古柯庭詩庚辰　古槐五百年幾度荊凡閱春明跡已拋淳于夢亦歇小亭構其側几榻皆清絕樹古庭亦古偶憩輒怡悅滿庭綠瑣陰一

窓黃夾纈顧竹如得朋比擬自多慚壁間逸史畫早為傳神設○庭後有室西向扁曰奥曠聯曰山參常靜雲參動躍有潛魚飛有鳶

御製奥曠室詩己卯　月廊通曲奥雲牖納虛曠得概既不一會趣亦殊狀清音憑瞻泉靜寄對奇嶂位置信遠俗俯仰堪生暢而何每憮然未敢吾心放○畫舫齋之右池上架石梁構廊其上曲折達於西室扁曰小玲瓏室內扁曰得真趣聯曰有懷虛以靜無俗窈而深又曰雨後峯姿都渥若風前竹韻特悠然

御製賦得小玲瓏詩己卯　洞房通窈窕虛牖納嶙峋於小偏得趣惟清不受塵光含月淰淰質擬玉璘璘犖遇蘇公買仇池可結隣○水殿之北為龍王廟廟後中路有小渠亘之自太液池注水入　春雨林塘者也上有橋橋南北坊各一南向榜曰貯月曰摛錦北向榜曰軼雲曰延春渡橋北行即　蠶壇也

先蠶壇在西苑東北隅先是

聖祖仁皇帝時於　豐澤園之左設立蠶舍養蠶以繅以織

世宗憲皇帝允禮臣議建　先蠶祠於北郊比先農

皇上御極之七年

命議親蠶典禮廷臣議以北郊蠶壇道遠

皇后親蒞未便且其地水源不通無浴蠶所考唐宋時后妃親蠶多在宮苑之中明代亦改建於西苑宜從舊制

上允其議命所司相度建壇茲地垣周百六十丈

南面稍西。正門三。左右門各一。入門為壇一
成。方四丈。高四尺。陛四出。各十級。三面樹桑
柘。西北為瘞坎。壇東為
觀桑臺。高一尺四寸。廣一丈四尺。陛三出。臺前為
桑園。臺後為　親蠶門。入門為
親蠶殿。殿內
御筆扁曰葛覃遺意。聯曰視履六宮基化本。授衣
萬國佐皇猷。殿廣五楹。東西配殿各三楹。殿
後為浴蠶池。池北為　後殿。殿內

御筆扁曰化先無斁。聯曰三宮春曉覘鳩雨。十畝
新陰映鞠衣。屏間俱繪蠶織圖。　後殿規制
如　前殿。均覆以綠琉璃瓦。宮左為蠶婦浴
蠶河。自外垣之北流入。由南垣出。設牐啟閉。
南北木橋二。南橋之東。為
先蠶神殿。西向。覆以綠瓦。左右牲亭一。井亭一。北
為神庫。南為神廚。殿垣左為蠶署三間。北橋
之東。有屋二十七楹。西向。是為蠶所。皆符古
制云。由　蠶壇沿堤西北。為

鏡清齋。面池門三楹。入門為荷沼。沼北南向堂
五楹。不施丹雘。榜曰鏡清齋。齋內扁曰不為
物先。聯曰照檻淨無塵。風來水面。開簾光有
象。月印波心。又曰憑觀悟有術。妙理契無為。
又曰庭餘松竹足消夏。架有詩書藉討源。東
室聯曰圖書左右周旋久。翡翠蘭苕浴浪鮮。
後軒聯曰峯姿濯翠入溪照。鏡影含虛愜曠
懷。
御製鏡清齋詩戊寅　臨池搆屋如臨鏡。那借旃

摩亦樹模。不是物形妍醜露。每因憑切奉三無。
御製鏡清齋即目詩戊寅　依依冷節過薇烟。咫
尺
壽皇展謁旋。景物雖憑有餘慕。色空都幻若為緣。底
須遂過修穹塔。擬向知非種福田。流水行雲何
處著。犁然澄動會當前。
御製仲春鏡清齋得句己卯　適日春雲屢作陰。
經筵適罷偶遊臨。知仁山水樂非獨。易簡乾坤
趣可尋。五點三點雪飛采。一聲兩聲雁送音。當

前澄照涵精理。察察為明戒在心。
御製鏡清齋詩 己卯　池上搆齋虛。池光漾綺疏。
詎將形示物。每以鑑開予。照膽何須爾。澄懷祇
澹如。設誠因水喻。亦欲戒無魚。
御製雨中憩鏡清齋詩 庚辰　水齋玉蝀北。液渚
桂舟通。却為還宮內。乘閒憩雨中。披來欣颯沓。
望去轉溟濛。活永指摩後。明當朗鑑銅。
御製題鏡清齋詩 庚辰　輕騎取乘涼。西苑早云
到。如此神仙境。驅過寧非躁。況本無急務。路便

一觀徼。鏡清真鏡清。不示憎與好。萬物備於斯。
坦然祇澄照。
御製鏡清齋作 辛巳　冰蓋鏡之靜。照物每呈象。
水益鏡之動。既照還滌盪。是時春水生。容裔澄
雨朗。可因悟代謝。無不欣俯仰。書齋展易讀。動
靜玆交養。
御製季夏鏡清齋作 辛巳　皇子成婚返禁林。水
齋取便一來臨。石泉過雨聲偏壯。夏木鋪陰翠
益深。成趣靜因工斷手。引機動以景怡心。如騎

迅影即常住。何礙星星鬢角侵。
御製鏡清齋詩 辛巳　階倚琳塘若住空。含虛鏡
影入窗中。無於水監於民監。義喻載舟原可通。
御製雪中鏡清齋詩 辛巳　日自朝還暮。歲分辛
與壬。蟄蛇寧可捉。尊歲又當斟。暖熱新盆氣。吉
祥竹爆音。年華有新舊。不異愛民心。　水鏡風
與開。冰鏡雪與指。開或光無定。指實朗益佳。配
恭照曜呈。上下晶明皆。觸景得新會。今朝雪裏
來。○齋東臨池有室為　抱素書屋。

御製題抱素書屋詩 戊寅　書齋顏抱素。瀟灑得
天然。窗畫森疎竹。階琴滴暗泉。每因悟禮後。還
與慎幾先。畧識葆光義。南華齋物篇。
御製抱素書屋詩 庚辰　樸斵書齋研席清。延今
茹古足陶情。詎惟繪事斯津逮。益欲淳風是訓
行。○由書屋東廊而下。為　韻琴齋。西向。聯曰
賞心樂事無倫比。妙色真聲兼占之。又聯曰
與澄蘭沼波吹細。風度松林籟汎輕。
御製韻琴齋詩 戊寅　調軫拭徽都謝。春溫廉折

自呈。惟是角徵闕意未須雲海移情。

御製韻琴齋詩 辛巳 曲廊側畔千竿竹。聽去琤琮望轉深。何必定於俯流水。方將謂是韻文琴。不闕指上宮商調。常愜心源微妙音。隔牖猗猗如有語。勝他桐向爨餘尋。○齋左向南一亭。臨太液池岸。榜曰碧鮮。 鏡清齋之西。有山池石渠築室其上。榜曰畫峯室。聯曰花香鳥語無邊樂。水色山光取次拈。

御製畫峯室詩 戊寅 紫邏青縈戶外山。畫情憑

足悅幾閒。若於藝苑尋名氏。只在倪黃伯仲間。

御製畫峯室詩 辛巳 蹊石度溪流。書室秀而野。初不知有峯。峯列北窓也。高下入畫情。是誰逸筆寫謝客句斯拈。李仙燭斯把。丹青色或渝。松杉韻非假。奇在聽有聲。瀑布泠泠瀉。○鏡清齋之後。北臨山池。池左右皆峯巒巖洞。飛瀑流泉瀠洄環注。池中有石壩。上下潺湲不絕。架廊三楹於上。為 沁泉廊。

御製沁泉廊詩 己卯 回回百道泉。其上三間屋。漾影惟雲霞。品聲定絲竹。却憶夏月旱。鉼罍罄亦恧。今來弄汜光。濺濺清可掬。流為太液波。潛飛任魚鳶。於此悟探源。一足無不足。

御製沁泉廊詩 庚辰 綠雲如蓋石泉流。把筆巖廊小憩留。風與雲間樹蟬亮。與人著意報新秋。

御製沁泉廊納涼詩 辛巳 雲廊對鏡齋。沁泉斯其名。引水流屋下。落溪颯有聲。步櫩過石橋。乘涼坐南榮。松風送與來。正值宿雨晴。澄照與清聽。均足怡神情。因悟就濕性。所貴由天成。搏激

夫何為。子輿論實精。○廊西有巖幽邃窈窕。石門岈然。巖上為 枕巒亭。四周皆山也。

御製枕巒亭詩 己卯 小山結構假三峻。俯視如臨大壑瀠。著箇笠亭摩峯頂。祗疑蓮朶湧珠宮。

御製枕巒亭詩 辛巳 假山纍真石。相忘以歲久。四柱枕其巔。風月隨所受。峭蒨蒼崖巔。傑池翠陰糾。豈不在城郭。居然謂林藪。移情咫尺間。濠濮夫何有。○廊東有石橋。橋南即 抱素書屋。橋北繞池由石磴而上。為 疊畫軒。東室聯

曰一室之中觀四海。千秋以上驗平生。西室
扁曰標青。
御製罨畫軒題句 戊寅 適步讀畫廊。高軒見罨
畫。來憑罨畫窗。讀畫隔岸對。彼此誰主賓。一例
供清會。景納春秋佳。格妥倪黃派。想象軒有言。
却不勞行邁。
御製罨畫軒詩 庚辰 小憩雲軒片刻閒。俯臨近
水復遥山。石渠底用攜佳卷。六法天然丈室閒。
御製罨畫軒得句詩 庚辰 罨畫今朝又覺殊。紅

霞影襯綠雲鋪。分明倩馬和之筆。寫得荷亭納
爽圖。
御製罨畫軒詩 辛巳 畫水謂之水。畫石謂之石。
惟其有定名。未能免浮跡。茲軒號罨畫。初無成
見擇。波態復嵐光。風清與月白。偶來一俯仰。觸
目皆莫逆。點筆詠真圖。身在圖中適。○循軒東
廊而南。有屋兩楹。北俯清沚。榜曰焙茶塢。聯
曰巖泉澄碧生秋色。林樹蕭森帶曙霞。
御製焙茶塢詩 戊寅 石上泉依松下風。竹鑪製

與惠山同。恭衰不止工其法。因事還思善納忠。
由鏡清齋沿堤西南。為
西天梵境。有瑠璃牌坊。南臨太液池。南向榜曰
華藏界。北向榜曰須彌春。坊北山門榜曰西
天梵境。入門為天王殿。左右石幢二。左刻金
剛經。右刻藥師經。殿後為 大慈真如寶殿。
御筆扁曰恒河演乘。聯曰無住蔭慈雲慈嶺祗林
開法界。真常揚慧日鷲峯鹿苑在當前。又北
向聯曰日月輪高。昞七寶城如依舍衞。金銀

界淨。湧千華相正現優曇。殿後歷級而登。有
大琉璃寶殿。殿二層。榜曰華嚴清界。聯曰七
寶同莊。金界普成具足相。三輪共轉。玉毫齊
放大圓光。又曰現法化報身。分湧真常蓮葉。
攝闡思修教。並拈微妙曇華。殿四面迴廊六
十七楹。四隅各有樓相接。 西天梵境之西。
有琉璃墻如屏障。墻北為 真諦門。門內為
大圓鏡智寶殿。殿內扁曰法界真常。聯曰
歡喜普人天。增五福德。莊嚴護龍象。現八吉

祥。殿後有亭曰寶綸雲亭。亭北及左右屋宇四十三楹。皆貯四藏經板之所也。

太液池之北。有亭五。中曰龍澤。左曰澄祥。曰滋香。右曰湧瑞。曰浮翠。亭建水中。面臨北海。所謂五龍亭也。亭後石坊二。南向榜曰性海。北向榜曰福田。其北為

闡福寺。

御製闡福寺碑文 太液之北有亭五。翼然臨於水裔。玉蝀前橫。瓊島東抱。波光塔影。海漣映帶。

亭之北。綴以閒館。與壇軒錯。蓋仍前明之舊。康熙中。

皇祖臨駐西苑。常奉

太皇太后避暑於此。後以其地奉安

仙馭。几筵。遂相沿為內廷遷次之所。越乾隆七年。肇

先蠶壇於液池東北隅。相距甚邇。

聖母皇太后以繭館盛儀。宜致蠲潔。

命改建佛宇。朕遵

懿旨。爰出內帑。勅將作葺其舊址。略為崇飾。寶坊傑豎。香刹雙標。用如幻金剛三昧。造大法像。高丈六者三倍之。而顯具慈愍性。有大威神。構層簷以覆之。珠網璇題。金碧照耀。冠於禁城諸刹。上為

慈聖祝釐。下為海宇蒼生祈祐。始事於乾隆乙丑三月。越明年八月告成。因名之曰闡福。思自無始劫來。眾生人生物。凡諸福德。各各具有。亦各具足。而彼眾生芸芸冥冥。惟以各得所欲為福。未得求得。已得求益。無有饜足。為嗔為忮。為丐為癡。

窮劫相尋。輾轉纏縛。時惟因陀羅秉南面推廓紘恢綱紐。以皇度。馭以禁憲。沐以膏澤。浸以醇醲。敷錫多福。於有生眾。厥有生眾。善根深固。一心信嚮。正知正見。屏諸邪雜。咸得福慶。安樂老壽。滿所願欲。如其弗祇弗延。延背而馳。式抵大戾。備諸苦惱。亦其自取。大慈氏發洪誓願。施無畏力。拯諸厄難。隨聲赴感。一時普度。拔去孽根。殖生福慧。孽緣淨盡。福應備臻。於其本來了無欠缺。要知法王非以己福施彼眾生。亦非別能

於彼衆生。有所增益。凡此諸福。衆生自有。亦各
具足。能仁慈悲。遂得普度。古聖帝明王斂福錫
福。其亦有同於此也耶。乃闡其義而説頌言。
一切有為法。不能造諸福。能受諸福者。皈依法
王加。譬生暗室中。迷悶不得出。忽遇大力人。闢
門開四牖。因得大光明。此大光明相。非藉他自
見。又如沉巨海。飄泊無邊底。忽遇大慈航。脱離
惡濁浪。及登彼岸已。乃適得本來。告爾種福因。
衆生性具足。迷惑不自知。種種成顛倒。願依法

王加。恒河沙衆生。乃至未來劫。自性悉清淨。各
各受諸福。恒河沙衆生。所受諸福德。同一清淨
性。為是福德聚。○入寺門為 天王殿。殿後榜
曰宗乘圓鏡。聯曰妙華普現無窮境。慧日常
懸自在天。再後為 大佛殿。規制宏敞。做正
定隆興寺。重宇三層。簷前各有
御書扁額。其上層曰大雄寶殿。中曰極樂世界。下
曰福田花雨。聯曰真諦别傳。超妙莊嚴路。能
仁權應現。常清淨身。殿内榜曰有大威德。聯

曰放百寶無畏光明。歷劫旨珠長朗。入三昧
甚深微妙。諸方心印同圓。
御製闡福寺大佛用去歲正定隆興寺禮大佛詩
韻丁卯 我聞如來超過一切圓覺與聲聞天
上天下稱獨尊。弟子萬二千人俱。孰登其堂孰
入門。三身四智定何有。如水印月空寫雲。四十
九年未曾説。一字文殊大士何乃請再轉法輪。
乃今巍巍蕩蕩現實相。横遍沙界其高傑竪窮
蒼旻。圍繞提婆那伽與其眷屬各肅肅蹴踏閃

多伽耶及諸異類狀紜紜。儵忽纔鑿七竅混沌
死。異哉千手千眼誰與為疏分。憶我去年巡冀
野。時則十月星乃辰。隆興古寺問象教。佛香高
閣瞻金神。屏息不能一詞贊。倚欄聊息塵中身。
歸來落成值此寺。是一是二徒云云。久欲成詩
頌相好。其如萬慮常紛縕。穿池曾未聚衛士。督
工奚用命將軍。巽然五亭臨水裔。勝國遺蹟今
猶存。薄伽演梵五乘具。
慈寧祝釐一念真。其旁瀟灑築書室。研席清事還堪

諭徘徊得句賡舊韻所欣俯仰迹成陳黏筆聊
復記時曰歲維丁卯月小春○再後有殿
御筆扁曰真實般若聯曰正法眼長明慧燈不滅
無漏身自在性海遥通寺東為
澂觀堂堂内扁曰水天清永聯曰青未了時山
障合白初生處月窻虛堂之後有殿扁曰寄
清淨心聯曰雲移峯影天常静風蹙波紋水
不知皆為
御筆

御製澄觀堂詩庚辰 五龍亭久泛池堧閑福重
修種福田大抵舊聞增自下何妨新額揭楹前
春風秋月隨時會後樂先憂與物甄澄到無澄
觀始得心期擬似水同然○闡福寺之西有門
外為通衢即 陽澤門道也

雍和宮

雍和宮在皇城東北
世宗憲皇帝藩邸也
登極後命名曰雍和宮
皇上御極之十年念
龍池肇迹之區非可褻越因莊嚴法相選高行梵僧
司守以示蠲潔崇奉之意宮前左右寶坊二
左之前榜曰慈隆寶葉後曰四衢淨闢右之
前榜曰福衍金沙後曰十地圓通正中石坊
一南向前扁曰寰海尊親後曰羣生仁壽自
是而內甬道綿亘為 昭泰門門以內東西
列碑亭中為 雍和門門內 天王殿扁曰
現妙明心聯曰法鏡交光六根成慧日牟尼

真淨十地起祥雲左右環以迴廊正中為
雍和宮聯曰接引羣生揚三千大化圓通自在住不
二法門宮後為 永佑殿聯曰般若慈源覺
海原無異派水菩提元路德山相見別峯雲
殿後為法輪殿扁曰恒河筏喻聯曰是色是
空蓮海慈航遊六度不生不滅香臺慧炬啟
三明左右山殿各三楹左為藥師壇聯曰甘
露灑芳林香飛薝蔔法雲開慧海光徹琉璃
又曰華海慈航宏仁恢六度香臺慧炬朗照

啟三明。殿後為 萬福閣。扁曰放大光明。聯
曰以不可思議。說微妙法。具無量由旬。作清
淨身。又曰說法萬恒沙。金輪妙轉。觀心一止
水。華海常涵。又曰丈六顯金身。非空非色。大
千歸寶所。即境即心。又曰合大地成形。非有
為法。與衆生同體。作如是觀。中層扁曰淨域
慧因。下層扁曰圓觀。並聯曰慧日麗璇霄。
光明萬象。法雲垂玉宇。安隱諸方。東為 永
康閣。聯曰慧日朗諸天。圓輝寶相。吉雲垂大

地。淨掃塵根。西為 延綏閣。聯曰御座寶花
拈來參妙諦。檀林法乳。觸處領真香。閣後為
綏成殿。乾隆元年敬安
世宗憲皇帝神御。
皇上歲時展禮。洎重建
壽皇殿落成。遂移奉焉。
御製雍和宮碑文。
皇考世宗憲皇帝肇封於雍邸。在京師艮維。與太學
左右相望。迨

紹纘大統。正位宸極。爰命舊邸曰雍和宮。設官置守。
葺宇垩飾。無增於昔。示弗忘也。越歲乙卯。弗弔
昊天。
龍馭上賓。攀髯莫逮。維時喪儀具展。禮當奉移。念斯
地為
皇考藩潛所御。攸躋攸寧。幾三十年。
神爽憑依。倘眷顧是。適即殿宇而飾新之。以奉
梓宮。易覆黃瓦。式廓門屏。楹星綽楔。規制畧備。洎
山陵禮成。於此敬安

神御。歲時展禮。至今十稔。予小子紹庭陟降之忱。朝
夕罔釋。深惟
龍池肇迹之區。既非我子孫析圭列邸者所當褻處。
若曠而置之。日久蕭寞。更不足以宏衍慶澤。垂
燾於無疆。蔑我
皇考孝敬昭事我
皇祖凡臨御宴處之適且久者。多尊為佛地。曰福佑
寺。則
沖齡育德之所也。曰恩佑寺。則鼎成陟方之次也。永

懷成憲厥有舊章而稽之往古修真本唐高龍躍之宮慈慶乃渭水慶善之宅宋則祥符錫慶祠號景靈咸因在潛之居實曰神明之隩後先一揆今古同符是用寫境祇林莊嚴法相香幢寶綱夕唄晨鐘選高行梵僧居焉以示蠲明至潔也以昭崇奉至嚴也以介福釐至厚也我

皇考向究宗乘涅槃三昧成無上正等正覺施洽萬有澤流塵劫帝釋能仁現真實相群生託命於是焉在豈特表範畔宮為章淨域已哉予小子

瞻仰之餘間一留止緬憶過庭怵惕興慕敬勒石以紀系以頌曰於皇

皇考禔福無疆奕奕朱邸積慶流長乘六以御茲焉

發祥時雍協和

聖謨孔彰鼎成於湖

神御攸奠陟降在天

聖靈式眷愾乎斯聞僾乎斯見超宋景靈邁唐慶善

懿彼淨覺廣樹良因登圓性海般若通津慧燈普照法寶常新教華玉地轉曜金輪剏是丹宮

藩封拜

賜載寢載興敷禧集瑞人世香臺梵天忉利擁吉祥雲開歡喜地標新福界寅契慈緣雁堂集侶鹿苑棲禪香花送雨貝葉霏烟雲車風馬歆顧珠竺仰惟

聖德昊天罔極以妙明心運大願力孰為擁護孰為真實無去無住歷化千億慈雲廣蔭甘霔長濡入涅槃海繫如意珠恒沙大千共味醍醐不可思議浹髓淪膚灼灼靈儀巍巍瑞相言瞻言依

徘徊惻愴十地四天

鴻恩融暢盡未來際永資

慈睠

御製八月二十三日

皇考二週諱辰以禾稼盈疇勉從諸王大臣請未得

躬謁

泰陵謹於

雍和宮行禮中懷耿耿孺慕莫伸攬淚述哀敬成一律丁巳

淒淒涼露雨沾衣每憶

音容痛斷腸○
寢殿秋深
冠劍肅○
鼎湖雲隔路遠長○未酎
高厚懷終古○豈意星霜歷
大禪○去歲
几筵猶在望○迴看
雍邸助悲傷○
御製清明日

雍和宮行禮感成長句 辛酉 六載流光逝水同○悽
愴攜慕思無窮○當年侍膳
濯龍洛○此日含哀
興慶宮○祗擬承
歡春夢裏○可能聆
訓午庭中○徘徊欲去還留在○無限悲雲滿碧空○
御製謁
雍和宮作 甲子 慨聞僾見○仰
聖日於光天○瑤宇琳宮○表

濯龍於茲地○宛爾疇昔○悽然賦詩○ 翠華來舊地○實
相寫新蓮○興慶
當年邸○無生翼日禪○詎資師象力○如是色空論○結搆
棲真宇○徘徊
浴日淵○春音驚雷閃○芝宇尚
星懸○東壁圖書府○虛庭霜露過○秋風空拂席○春鳥不
調絃○眼底明如幻○窗前影復遷○式觀增惕息○欲
去重留連○獨憶超
庭日○瞻

雲意惘然○
御製宿
雍和宮感成長律 庚午
濯龍邸第象筵施○來往因緣每駐茲○漫擬福田原有
為○藉非福地更何宜○盆榴宛復簪符節○庭草猶
然拜
訓時○即我而今知愛子○
雲天仰睇邈含悲○ ○宮之東為書院○院門三楹○入門
為 平安居○扁為

世宗憲皇帝御筆。殿內
御筆扁曰因寄所託。後有書室三楹。其北有堂。堂
後為 如意室。扁亦
世宗憲皇帝御筆也。殿內
御筆扁曰與天游。東室為佛堂。聯曰於澹泊中尋
理趣。不空色際悉言詮。西室內
聖祖仁皇帝御筆扁曰為善最樂。
御筆聯曰情將物外遙。道與古人期。 如意室之
後。正中南向為書院正室。

世宗憲皇帝御筆扁曰大和齋。又扁曰為善最樂。聯
曰種德在寬仁。俾昌爾後。立身惟忠孝。永建
乃家。皆
聖祖仁皇帝御筆。 東寢宮
御筆扁曰窓含遠色。西室屏門上前曰勸農。後曰
課織。繪耕織圖於屏間。庭中為山。山東南有
亭。
世宗憲皇帝御筆扁曰翼然。 齋後殿二重。其前
御筆扁曰靜挹化源。 大和齋之東。其南為畫舫。

舫之後。左右迴廊相接。北向有臺。扁曰大觀
文章。其南向正室與臺相對者。
聖祖仁皇帝御筆扁曰五福堂。堂內
御筆扁曰悅目賞心。聯曰大德曰生。到處和風甘
雨。與民偕樂。隨時擊壤歌衢。堂後有書室數
楹。
御筆扁曰幽偏自怡。聯曰健行乾不息。遲志益無
加。 大和齋之西。為海棠院。扁為
世宗憲皇帝御筆。殿內

御筆扁曰香紅雨院。後書屋扁曰清暉娛人。聯曰
雲山觀動靜。花木驗農桑。又後室
御筆扁曰高雲情。由海棠院西循廊而北。有長房
一帶。橫繞由長房之西。臺門拾級上下。更後
延樓一所。西為斗壇。
聖祖仁皇帝御筆扁曰祝釐壇。壇東為佛樓。樓前有
平臺。其東佛堂三楹。宮西為關帝廟。廟內佛
殿扁曰香林寶月。亦
御筆也。

國朝宮史卷之十七

經費

王制冢宰制國用量入以為出

國家法之一切財用歲有定額至於
內廷經費則領於內務府不以煩度支焉謹考
周官九式羞服幣帛匪頒好用益兼內外而
言之若宮正均其稍食宮伯掌其衣裘各有
專職法綦備矣後代史家多詳宮中名位設
立其所云秩視某官者亦僅約畧等次而財

賦出入未之有紀或相習於奢侈有明之季
脂粉錢歲至四十萬兩內用薪炭巧立名色
靡費更甚我
聖祖仁皇帝鑒往規來禁浮返樸垂為誠諭
家法昭然
皇上儉德永圖親加釐定上自
后妃嬪御下暨左右灑掃之役限之以等威析之
以日月上下稱其位豐約適其宜謹小慎微
斟酌至善惟

慈寧大慶必隆禮備物竭情盡慎於是乎有備
物之奉有日
進之儀明乎以天下養德之至也若夫
躬行儉約以風示海內日用飲食皆有恆經載諸
宮中則例者具可考稽昔賈禹奏循古節儉
而推其效至於家給人足天下太平臣等排
纂之餘且以慶我
朝郅治之隆所以戶有蓋藏民多富庶者此道
得焉耳謹志經費三卷以昭億萬年法守

經費一

鋪宮

皇太后

玉蓋金臺一副
金執壺二
金方一
金盤十五
金碟六
金盌五

金茶甌蓋一
嵌松石金匙一
金匙二
金鑲牙箸一雙
金雲包角桌二
銀方一
銀盂一
銀盤四十
銀碟十

銀盃十五
銀茶甌蓋十
銀匙十五
銀鑲牙箸十雙
銀茶壺三
銀背壺十五
銀銚四
銀火壺二
銀鍋二

銀罐三
銀杓四
銅提爐二
銅八卦爐四
銅手爐二
銅瓦高燈六
銅遮燈二
銅蠟簽十四
銅剪燭罐八副

銅蒸盤五
銅舀二
銅簸箕一
錫盆十
錫池二
錫茶盌蓋五
錫茶壺三十四
錫背壺四
錫火壺二

錫坐壺八○
錫裏氷箱二○
錫匜鈷二○
鐵八卦爐一○
鐵火爐十○
鐵火罩六○
鐵坐更燈六○
鐵火鐮四○
黃磁盤二百五十○

各色磁盤百○
黃磁碟四十五○
各色磁碟五十○
黃磁盌百○
各色磁盌五十○
黃磁鍾三百○
各色磁鍾七十○
各色磁盃百○
磁渣斗六○

洋漆矮桌二○
漆合三十○
漆茶盤十五○
漆皮盤二十五○
戳燈三十○
香几燈十四○
羊角手把燈八○

皇后○

玉盞金臺一副○

金執壺二○
金方一○
金盤十五○
金碟六○
金盌五○
金茶甌蓋一○
嵌松石金匙一○
金匙二○
金鑲牙箸一雙○

金雲包角桌二○

銀方一○

銀盂一○

銀盤三十○

銀碟十○

銀盌十○

銀茶甌蓋八○

銀匙十○

銀鑲牙箸八雙○

銀茶壺三○

銀背壺十三○

銀銚二○

銀火壺二○

銀鍋二○

銀罐二○

銀杓三○

銅提爐二○

銅八卦爐二○

銅手爐二○

銅瓦高燈四○

銅遮燈一○

銅蠟簽十四○

銅剪燭罐六副○

銅簽盤五○

銅舀二○

銅簸箕一○

錫盆十○

錫池二○

錫茶碗蓋四○

錫茶壺三十○

錫背壺四○

錫火壺二○

錫坐壺八○

錫裹冰箱二○

錫屜鈷二○

鐵八卦爐一○

鐵火爐五○
鐵火罩四○
鐵坐更燈四○
鐵火鏟二○
黃磁盤二百二十○
各色磁盤八十○
黃磁碟四十○
各色磁碟五十○
黃磁碗百○

各色磁碗五十○
黃磁鍾三百○
各色磁鍾七十○
各色磁盃百○
磁渣斗四○
洋漆矮桌二○
漆合二十六○
漆茶盤十五○
漆皮盤二十五○

戳燈二十○
香几燈十○
羊角手把燈四○

皇貴妃

銀茶甌蓋二○
銀匙一○
銀鑲牙箸一雙
銀茶壺一○
銀銚一○

銀束小刀一○
銅手爐一○
銅蠟簽六○
銅剪燭罐一副
銅簽盤四○
銅舀一○
銅簸箕一○
錫茶盤蓋二○
錫茶壺四○

錫背壺一
錫銚三
錫火壺二
錫坐壺二
錫噴壺一
錫唾盂二
鍍金鐵雲包角桌一
鍍金鐵鑷一
白裏黃磁盤四

各色磁盤四十
白裏黃磁碟四
各色磁碟十五
白裏黃磁盤四
各色磁盤五十
白裏黃磁鍾二
各色磁鍾二十
磁缸二
漆盒四

漆茶盤二
羊角手把燈二
貴妃
銀茶鍾蓋一
銀匙一
銀鑲牙箸一雙
銀茶壺一
銀銚一
銀束小刀一

銅手爐一
銅蠟簽四
銅剪燭罐一副
銅簽盤四
銅舀一
銅簸箕一
錫茶碗蓋二
錫茶壺四
錫背壺一

錫銚三○

錫火壺一○

錫坐壺二○

錫噴壺一○

錫漱盂一○

鍍金鐵雲包角桌一○

鍍銀鐵鏰一○

黃地綠龍磁盤四○

各色磁盤三十○

黃地綠龍磁碟四○

各色磁碟十○

黃地綠龍磁盌四○

各色磁盌四十○

黃地綠龍磁鍾二○

各色磁鍾十五○

磁缸一○

漆盒二○

漆茶盤二○

羊角手把燈一○

如○

銀茶甌蓋一○

銀匙一○

銀鑲牙箸一雙○

銀茶壺一○

銀銚一○

銀束小刀一○

銅蠟簽四○

銅剪燭鑵一副○

銅茶盤四○

銅卣一○

銅簸箕一○

錫茶碗蓋二○

錫茶壺四○

錫銚三○

錫火壺一○

錫坐壺二○

錫噴壺一〇
錫唾盂二〇
鍍金鐵雲包角桌一〇
鍍銀鐵鍋一〇
黄地緑龍磁盤二〇
各色磁盤二十〇
黄地緑龍磁碟四〇
各色磁碟八〇
黄地緑龍磁盌四〇

各色磁盌三十〇
黄地緑龍磁鍾二〇
各色磁鍾十二〇
磁缸一〇
漆盒二〇
漆茶盤二〇
羊角手把燈一〇
鈴〇
銀茶甌盖一〇

銀匙一〇
銀鑲牙箸一雙〇
銀茶壺一〇
銀銚一〇
銀束小刀一〇
銅蠟簽二〇
銅剪燭罐一副〇
銅簽盤二〇
銅勺一〇

銅簸箕一〇
錫茶盌盖二〇
錫茶壺二〇
錫銚三〇
錫火壺一〇
錫坐壺一〇
錫噴壺一〇
錫唾盂二〇
鍍銀鐵雲包角桌一〇

亮鐵鏇一
藍地黃龍磁盤二
各色磁盤十八
藍地黃龍磁碟四
各色磁碟六
藍地黃龍磁盤四
各色磁盤二十
藍地黃龍磁鍾二
各色磁鍾十

磁缸一
漆盒二
漆茶盤一
羊角手把燈一
貴人
銅蠟簽二
銅剪燭罐一副
銅簽盤一
銅舀一

銅簸箕一
錫茶盌蓋一
錫茶壺二
錫銚二
錫火壺一
錫坐壺一
錫噴壺一
錫唾盂一
鍍銀鐵雲包角桌一

亮鐵鏇一
綠地紫龍磁盤二
各色磁盤十
綠地紫龍磁碟二
各色磁碟四
綠地紫龍磁盤四
各色磁盤十八
綠地紫龍磁鍾二
各色磁鍾十

漆盒一○
漆茶盤一○
羊角手把燈一○
常在○
銅蠟簽一○
銅剪燭鑵一副○
銅茶盤一○
銅卣一○
錫茶盤盖一○
錫茶壺二○
錫銚一○
錫唾盂一○
鍍銀鐵雲包角桌一○
亮鐵鍋一○
五彩紅龍磁盤二○
各色磁盤八○
五彩紅龍磁碟二○
各色磁碟四○

五彩紅龍磁盤四○
各色磁盤十○
五彩紅龍磁鍾二○
各色磁鍾六○
漆茶盤一○
羊角手把燈一○
答應○
銅蠟簽一○
銅剪燭鑵一副○
銅茶盤一○
銅卣一○
錫茶盤盖一○
錫茶壺一○
錫銚一○
錫唾盂一○
鍍銀鐵雲包角桌一○
鐵鍋一○
各色磁盤八○

各色磁碟四〇
各色磁盌十〇
各色磁鍾六〇
漆茶盤一〇
羊角手把燈一〇
皇子福晉〇
銅蠟簽八〇
銅剪燭罐三副〇
銅簽盤六〇

銅畚二〇
銅簸箕一〇
錫盆二〇
錫茶盤蓋四〇
錫茶壺六〇
錫背壺二〇
錫銚二〇
錫火壺二〇
錫噴壺二〇

錫水漏一〇
錫裹冰桶一〇
鐵爐四〇
鐵火櫃一〇
鐵坐更燈二〇
鐵杓四〇
鐵鏟一〇
鐵鍋二〇
各色磁盤十四〇

各色磁碟八〇
各色磁盌六〇
各色磁鍾二十〇
各色磁罐二〇
漆盒六〇
漆茶盤一〇
戳燈二〇
香几燈一〇
羊角手把燈二〇

皇子側室福晉

銅蠟簽二○

銅剪燭罐一副○

銅簽盤二○

銅舀一○

銅簸箕一○

錫盆一○

錫茶盆蓋一○

錫茶壺二○

錫銚一○

錫背壺一○

錫火壺一○

錫噴壺一○

鐵爐一○

鐵杓一○

鐵鏟一○

鐵鍋一○

各色磁盤八○

各色磁碟四○

各色磁盤四○

各色磁鍾八○

漆盒二○

漆茶盤一○

羊角手把燈一○

年例

皇太后○

金二十兩○

銀二千兩○

蟒緞二疋○

補緞二疋○

織金二疋○

粧緞二疋○

倭緞四疋○

閃緞一疋○

金字緞二疋○

雲緞七疋○

衣素緞四疋
藍素緞二疋
帽緞二疋
楊緞六疋
宮紬二疋
潞紬四疋
紗八疋
裏紗十疋
綾十疋

紡絲十疋
杭細十疋
綿紬十疋
高麗布十疋
三線布五疋
毛青布四十疋
粗布五疋
金線二十綹
絨十觔

棉線六觔
木棉四十觔
二號銀鈕二百
三號銀鈕二百
二等貂皮十
三等貂皮二十
五等貂皮七十
裏貂皮十二
海龍皮十二

皇后
銀一千兩
蟒緞二疋
補緞二疋
織金二疋
粧緞二疋
倭緞四疋
閃緞二疋
金字緞二疋

雲緞七疋
衣素緞四疋
藍素緞二疋
帽緞二疋
楊緞六疋
宮紬二疋
潞紬四疋
紗八疋
裏紗八疋

綾八疋
紡絲八疋
杭細八疋
綿紬八疋
高麗布十疋
三線布五疋
毛青布四十疋
粗布五疋
金線二十絡

絨十觔
棉線六觔
木棉四十觔
裏貂皮四十
烏拉貂皮五十

皇貴妃

銀八百兩
蟒緞一疋
補緞一疋

織金一疋
粧緞一疋
倭緞二疋
閃緞一疋
金字緞一疋
雲緞六疋
衣素緞三疋
藍素緞三疋
帽緞一疋

楊緞四疋
彭緞一疋
宮紬二疋
潞紬三疋
紗八疋
裏紗七疋
綾七疋
紡絲七疋
杭細七疋

綿紬六疋
高麗布八疋
三線布三疋
毛青布十五疋
深藍布十五疋
粗布五疋
金線十四絡
絨八觔
棉線六觔

木棉三十觔
裏貂皮三十
烏拉貂皮四十

貴妃

銀六百兩
蟒緞一疋
補緞一疋
織金一疋
粧緞一疋

倭緞二疋
閃緞一疋
金字緞一疋
雲緞四疋
衣素緞三疋
藍素緞二疋
帽緞一疋
楊緞二疋
彭緞一疋

宮紬二疋
潞紬三疋
紗四疋
裏紗七疋
綾六疋
紡絲七疋
杭細五疋
綿紬五疋
高麗布六疋

三線布二疋
毛青布十二疋
深藍布十二疋
粗布五疋
金線十二綹
絨六觔
棉線四觔
木棉二十五觔
裏貂皮二十張

烏拉貂皮三十張
十張
銀三百兩
蟒緞一疋
織金一疋
粧緞一疋
倭緞二疋
閃緞一疋
金字緞一疋

雲緞四疋
衣素緞二疋
藍素緞一疋
帽緞一疋
彭緞三疋
宮紬一疋
潞紬二疋
紗四疋
裏紗五疋

綾五疋
紡絲五疋
杭細五疋
綿紬五疋
高麗布五疋
三線布二疋
毛青布十疋
深藍布十疋
粗布三疋

金線十絡
絨五觔
棉線三觔
木棉二十觔
裏貂皮十張
烏拉貂皮二十張

嬪

銀二百兩
蟒緞一疋

織金一疋
粧緞一疋
倭緞一疋
閃緞一疋
雲緞二疋
衣素緞二疋
帽緞一疋
楊緞一疋
彭緞一疋

宮紬一疋
潞紬二疋
紗一疋
裏紗二疋
綾三疋
紡絲三疋
杭細三疋
高麗布四疋
毛青布八疋

深藍布八疋
粗布四疋
金線六綹
絨三觔
棉線三觔
木棉十五觔
裏貂皮四
烏拉貂皮二十
貴人

銀一百兩
倭緞一疋
雲緞二疋
衣素緞二疋
藍素緞二疋
帽緞一疋
楊緞一疋
宮紬一疋
潞紬二疋

紗二疋
裏紗二疋
綾二疋
紡絲二疋
高麗布三疋
毛青布六疋
深藍布六疋
粗布三疋
金線三綹

絨三觔
棉線二觔
木棉十二觔
裏貂皮四
烏拉貂皮十
常在
銀五十兩
雲緞一疋
衣素緞一疋

藍素緞一疋
彭緞一疋
宮紬一疋
潞紬一疋
紗一疋
綾一疋
紡絲一疋
木棉三觔
答應

銀三十兩
雲緞一疋
衣素緞一疋
彭緞一疋
宮紬一疋
潞紬一疋
紗一疋
綾一疋
紡絲一疋

木棉三觔
皇子福晉
蟒緞一疋
織金二疋
粧緞一疋
倭緞一疋
閃緞一疋
雲緞二疋
衣素緞二疋

帽緞一疋
楊緞一疋
彭緞一疋
宮紬一疋
潞紬一疋
紗一疋
裏紗一疋
綾三疋
紡絲三疋

杭細三疋
綿紬三疋
高麗布四疋
毛青布八疋
深藍布八疋
粗布四疋
金線六綹
絨三觔
棉線三觔

木棉十五觔
烏拉貂皮十
皇子側室福晉
蟒緞一疋
倭緞一疋
閃緞一疋
雲緞一疋
衣素緞一疋
楊緞一疋

潞紬一疋
紗一疋
裏紗一疋
綾二疋
紡絲二疋
杭細二疋
高麗布二疋
毛青布二疋
深藍布四疋

粗布二疋
金線三綹
絨一觔八兩
棉線一觔八兩
木棉七觔八兩
烏拉貂皮五
公主
銀二百四十兩按月支給
官女子

銀六兩。

雲緞一疋。

宮紬一疋。

紗一疋。

紡絲一疋。

杭細一疋。

木棉二觔。

家下女子。

彭緞一疋。

綿紬一疋。

毛青布二疋。

深藍布一疋。

夏布一疋。

木棉二觔。

乳母。

銀二十四兩。

雲緞一疋。

衣素緞一疋。

潞紬一疋。

紗一疋。

綾一疋。

綿紬一疋。

深藍布四疋。

夏布一疋。

木棉三觔。

米二十四斛。

保母。

銀二十四兩。

米二十四斛。

日用

皇太后。

豬一口。盤肉用重五十觔。

羊一隻。

雞鴨各一隻。

新粳米二升。

黃老米一升五合。

高麗江米三升。
粳米粉三斤。
白麵十五斤。
蕎麥麵一斤。
麥子粉一斤。
豌豆折三合。
芝麻一合五勺。
白糖二斤一兩五錢。
盆糖八兩。
蜂蜜八兩。
核桃仁四兩。
松仁二錢。
枸杞四兩。
晒乾棗十兩。
猪肉十二斤。
香油三斤十兩。
雞蛋二十箇。
麵筋一斤八兩。

豆腐二斤。
粉鍋渣一斤。
甜醬二斤十二兩。
清醬二兩。
醋五兩。
鮮菜十五斤。
茄子二十箇。
王瓜二十條。
白蠟七枝（內一枝重五兩三枝各重三兩三枝各重一兩五錢）
黃蠟二枝（各重一兩五錢）
羊油蠟二十枝（各重一兩五錢）
羊油更蠟一枝。（夏重五兩冬重十兩）
紅籮炭。（夏二十斤冬四十斤）
黑炭。（夏四十斤冬八十斤）
皇后。
猪肉十六斤。（內盤）
羊肉一盤。
雞鴨各一隻。

新粳米二升八合
黃老米一升三合五勺
高麗江米一升五合
粳米粉一觔八兩
白麵七觔八兩
麥子粉八兩
豌豆折三合
白糖一觔
盆糖四兩

蜂蜜四兩
核桃仁二兩
松仁一錢
枸杞二兩
曬乾棗五兩
豬肉九觔
豬油一觔
香油一觔六兩
雞蛋十箇

麵筋十二兩
豆腐一觔八兩
粉鍋渣一觔
甜醬一觔六兩五錢
清醬一兩
醋二兩五錢
鮮菜十五觔
茄子二十箇
王瓜二十條

白蠟五枝（內一枝重三兩四枝各重一兩五錢）
黃蠟四枝（各重一兩五錢）
羊油蠟十枝（各重一兩五錢）
羊油更蠟一枝（夏重五兩冬重十兩）
紅籮炭（夏十觔冬二十觔）
黑炭（夏五十觔冬六十觔）

皇貴妃

豬肉十二觔
羊肉一盤

雞一隻（或鴨一隻）

陳粳米一升五合

白麪五觔

白糖五兩

核桃仁一兩

曬乾棗二兩

香油八兩

雞蛋五箇

麪筋六兩

豆腐一觔八兩

粉鍋渣八兩

甜醬八兩

清醬一兩

醋二兩五錢

鮮菜十二觔

茄子十箇

王瓜十條

白蠟四枝（各重一兩五錢）

黃蠟四枝（各重一兩五錢）

羊油蠟五枝（各重一兩五錢）

紅羅炭（夏十斤冬十五斤）

黑炭（夏三十斤冬六十斤）

六安茶葉十四兩（每月）

天池茶葉八兩（每月）

貴妃

豬肉九觔八兩

陳粳米一升三合五勺

白麪三觔八兩

白糖三兩

核桃仁一兩

曬乾棗一兩六錢

香油六兩

雞蛋四箇

麪筋四兩

豆腐一觔八兩

粉鍋渣八兩

甜醬六兩五錢○
清醬八錢○
醋二兩五錢○
鮮菜十觔○
茄子八箇○
王瓜八條○
白蠟二枝○各重一兩五錢
黃蠟二枝○各重一兩五錢
羊油蠟五枝○各重一兩五錢

紅蘿炭夏十觔冬十五觔○
黑炭夏三十觔冬六十觔○
雞鴨共十五隻○每月
羊肉十五盤○每月
六安茶葉十四兩○每月
天池茶葉八兩○每月

妃○

猪肉九觔○
陳粳米一升三合五勺○

白麪三觔八兩○
白糖三兩○
核桃仁一兩○
曬乾棗一兩六錢○
香油六兩○
豆腐一觔八兩○
粉鍋渣八兩○
甜醬六兩五錢○
醋二兩五錢○

鮮菜十觔○
茄子八箇○
王瓜八條○
白蠟二枝○各重一兩五錢
黃蠟二枝○各重一兩五錢
羊油蠟二枝○各重一兩五錢
紅蘿炭夏五觔冬十觔○
黑炭夏二十五觔冬四十觔○
雞鴨共十隻○每月

羊肉十五盤〇每月
六安茶葉十四兩〇每月
天池茶葉八兩〇每月
嬪〇
猪肉六觔八兩〇
陳粳米一升二合〇
白麵二觔〇
白糖二兩〇
香油五兩五錢〇

豆腐一觔八兩〇
粉鍋渣八兩〇
甜醬六兩〇
醋二兩〇
鮮菜八觔〇
茄子六箇〇
王瓜六條〇
白蠟二枝〇各重一兩五錢
黃蠟二枝〇各重一兩五錢

羊油蠟二枝〇各重一兩五錢
紅羅炭〇夏五觔冬八觔
黑炭〇夏二十觔冬三十觔
雞鴨共十隻〇每月
羊肉十五盤〇每月
六安茶葉十四兩〇每月
天池茶葉八兩〇每月
貴人〇
猪肉六觔〇

陳粳米一升二合〇
白麵二觔〇
白糖二兩〇
香油三兩五錢〇
豆腐一觔八兩〇
粉鍋渣八兩〇
甜醬六兩〇
醋二兩〇
鮮菜六觔〇

茄子六箇
王瓜六條
白蠟一枝 重一兩五錢
黄蠟一枝 重一兩五錢
羊油蠟三枝 各重一兩五錢
紅羅炭 冬五觔
黑炭 夏十八觔 冬二十五觔
雞鴨共八隻 每月
羊肉十五盤 每月

六安茶葉七兩 每月
天池茶葉四兩 每月

常在

豬肉五觔
陳粳米一升二合
白麪二觔
白糖二兩
香油三兩五錢
豆腐一觔八兩

粉鍋渣八兩
甜醬六兩
醋二兩
鮮菜六觔
茄子六箇
王瓜六條
黄蠟二枝 各重一兩五錢
羊油蠟一枝 重一兩五錢
黑炭 夏十觔 冬二十觔
雞鴨共五隻 每月
羊肉十五盤 每月

答應

豬肉一觔八兩
陳粳米九合
隨時鮮菜二觔
黄蠟一枝 重一兩五錢
羊油蠟一枝 重一兩五錢
黑炭 夏五觔 冬十觔

皇子（同公主）

白蠟一枝（重一兩五錢）

羊油蠟三枝（各重一兩五錢）

羊油更蠟一枝（夏重五兩冬重十五兩）

紅籮炭（冬五觔）

黑炭（夏十五觔冬二十五觔）

皇子福晉

豬肉二十觔

陳粳米一升二合

老米六合

紅小豆六合

白麪八觔

懷麪一錢五分

菉豆粉二兩

芝麻六合

澄沙六合

白糖一觔

香油一觔五兩五錢

雞蛋五箇

麪筋八兩

豆腐一觔

豆腐皮三張

粉鍋渣二觔八兩

水粉三兩

豆瓣四兩

菉豆菜四兩

蘑菇一兩

木耳五錢

甜醬一觔

清醬八兩

醋四兩

白鹽四兩

醬瓜一片半

醬茄半枚

醬璧藍半枚

花椒五分

大料五分○
薑五錢○
鮮菜五觔○
白蠟一枝○重一兩五錢
黃蠟六枝○各重一兩五錢
羊油蠟十枝○各重一兩五錢
羊油更蠟一枝○夏重五兩冬重十兩
紅籮炭○夏五觔冬十觔
黑炭○夏三十觔冬七十觔
羊肉十五盤○每用
皇子側室福晉○
猪肉十觔○
陳粳米九合○
老米一合○
白麪二觔八兩○
澄麪五分○
菉豆粉一兩○
芝麻一合○

澄沙二合○
白糖四兩○
香油七兩○
雞蛋三箇○
麪筋四兩○
豆腐八兩○
豆腐皮一張○
粉鍋渣十三兩○
水粉一兩○
豆瓣一兩五錢○
菉豆菜一兩五錢○
蘑菇八錢○
木耳三錢○
甜醬五兩五錢○
清醬二兩五錢○
醋一兩五錢○
白鹽三錢○
醬瓜一片半○

花椒二分。
大料二分。
薑二錢。
鮮菜三觔。
黄蠟一枝（重一兩五錢）。
羊油蠟二枝（各重一兩五錢）。
黑炭（夏十觔，冬十八觔）。
羊肉十五盤（每月）。
官女子。
猪肉一觔。
白老米七合五勺。
黑鹽三錢。
隨時鮮菜十二兩。
家下女子。
白老米七合五勺。
隨時鮮菜十兩。
黑鹽三錢。
乳母（保母同）。

猪肉一觔。
老米七合五勺。
隨時鮮菜十二兩。
黑鹽三錢。

國朝宮史卷之十八

經費

恭進

皇太后聖壽恭進

銀一萬兩

大號小珍珠三百串

小珍珠三百串

大號小珊瑚珠三百串

小珊瑚珠三百串

上用緞紗等六十三疋内

滿地風雲龍緞一疋

龍緞一疋

蟒襴緞二疋

妝緞二疋

織金二疋

閃緞二疋

倭緞四疋

補子緞二疋

金字緞二疋

龍紗一疋

蟒紗一疋

補子紗一疋

各色緞二十疋

素緞七疋

衣素七疋

宮紬二疋

帽緞二疋

紗四疋

宮用緞紗等三十七疋内

蟒襴緞一疋

妝緞一疋

織金一疋

閃緞一疋

補子緞一疋

各色緞十五疋

素緞三疋

衣素三疋○
宮紬二疋○
帽緞一疋○
楊緞三疋○
彭緞三疋○
紗二疋○
皇太后大慶恭進
謹按乾隆十六年辛未十一月二十五日恭遇
皇太后六十大慶於年例恭進外○每日恭進

壽禮九九自二十一日起凡五日○
二十一日恭進
御筆
萬壽頌緙絲圍屏一架○
三壽雙清綠玉如意一柄○
天和長泰繡迎手靠背坐褥一分○
長生智慧佛一尊○
無量福德佛一尊○
吉祥尊勝佛一尊○

華嚴莊嚴佛一尊○
大通智勝佛一尊○
日月燈明佛一尊○
妙光普照佛一尊○
大慈廣潤佛一尊○
蕊香幢王佛一尊○以上佛九○
萬品同輝繡花燈一對○
八方綺合繡花燈一對○
佛沼層雲繡花燈一對○

湘臺四照繡花燈一對○
華井舒霞繡花燈一對○
鼇山露萼繡花燈一對○
瀛洲駢錦繡花燈一對○
綠波明月繡花燈一對○
九枝春豔繡花燈一對○以上宮燈一九○
龍鳳山河宋瑪瑙花觚一件○
雙螭百福紅瑪瑙花瓶一件○
瑞捧雙桃五色瑪瑙花插一件○

三壽作朋綠瑪瑙花插一件○
瑤圃芝雲五色瑪瑙花插一件○
天祿長春五色瑪瑙花罇一件○
紅英雪榦二色瑪瑙花插一件○
松茂萬年黃瑪瑙花插一件○
雙魚兆瑞二色瑪瑙花插一件○以上瑪瑙器一九○
百福馨宜白玉贊磬一架○
彩翼雲凫白玉罇一件○
八方寧謐白玉杯盤一副○

鶴鹿僊齡碧玉壺一件○
南極呈符漢玉壽星一座○
芝鶴同春青玉雙孔花插一件○
拈花集鳳碧玉佛手花插一件○
歲寒三友白玉雙孔花插一件○
金護春茂白玉筆山一件○以上玉器一九○
雲雷圜象三足鼎一件○
僊花集瑞大花罇一件○
翠雲抱珥雙環罇一件○

蓬壺結秀方瓶一件○
雙螭蟠彩花囊一件○
翠嶠僊罍壺一件○
方壺供壽四足鼎一件○
沆瀣承天方罇一件○
燕姞散青美人觚一件○以上古銅器一九○
武陵僊種甜桃一盒○
洞庭秋色橙子一盒○
太平瑞實蘋果一盒○

露井含華桃乾一盒○
萬紀昇平蘋果乾一盒○
嘉慶餘甘李乾一盒○
雲液凝酥敖爾布哈一盒○
絳雪流輝山楂麵一盒○
元珠霏屑英俄麵一盒○以上果盒一九○
萬福天全一軸○
瑤光煥彩一軸○
三星拱照一軸○

慶演潮音一軸〇
壽山福海一軸〇
萬年吉慶一軸〇
西池佛菓一軸〇
牟尼現瑞一軸〇
九畹芝英一軸〇以上畫軸一九〇
雲岫春暉一冊〇
四季長春一冊〇
羣仙祝壽一冊〇

蓬山僊館一冊〇
閬風麗景一冊〇
繡谷呈芳一冊〇
麟洲集慶一冊〇
金英薈秀一冊〇
瑤池輯瑞一冊〇以上畫冊一九〇
靜壽同符五嶽圖五卷〇
恩波廣潤四瀆圖四卷〇以上畫手卷一九〇
目闕文鏐銀九九〇

香國祥芬藏香九九〇
箕疇錫福哈達九九〇
二十二日〇恭進
御書受天百祿圖一軸〇
瑤池星彩玉壽星一尊〇
安敦叶吉繡迎手靠背坐褥一分〇
玉燭長調紅玻瓈燭臺一對〇
瓊露金甌紅玻瓈香爐一座〇
楊枝滴露紅玻瓈花瓶一對〇
黃雲壽慶蠟石磬二架〇

法圓妙轉鍍金輪二件〇以上供獻一九〇
綏山福永象牙蟠桃大盆景一件〇
塗林嘉粒象牙石榴大盆景一件〇
寶掌拈花象牙佛手大盆景一件〇
華林丹顆象牙柿子大盆景一件〇
春臺日麗象牙牡丹盆景一件〇
珠囊啓瑞漢玉石榴盆景一件〇
安期仙果漢玉棗樹盆景一件〇

石砌長春象牙月季花盆景一件。

瑞實金英象牙桃菊盆景一件。以上盆景一九

陀林慧眼彩漆象眼几一對。

瑤池紫蒂彩漆芰花几一對。

錦城霞綺黃漆海棠几一對。

大素含輝黑漆長几一對。

仙山樓閣描金長几一對。

綠萼仙春黑漆梅花几一對。

元英泳翠黑漆芰花几一對。

金蓮湧現描金長几一對。

瓊山積玉南海四方几一對。以上香几一九

藍田挹瑞紫檀白玉如意二柄。

紺雪凝華紫檀漢玉如意一柄。

春嵐凋秀紫檀碧玉如意一柄。

晴波仙藻紫檀綠玻璃如意一柄。

朝霞霽景紫檀紅玻璃如意一柄。

綺日東升紫檀紅瑪瑙如意一柄。

金塘碧水黃楊青玉如意二柄。以上如意一九

瑤池景福蜜蠟金桃一件。

瓊枝椎秀蜜蠟瑞芝一件。

先春嵩祝蜜蠟松竹梅一件。

蟠根仙實蜜蠟壽桃一件。

海林珠琲蜜蠟安榴一件。

雲圃珍蔬蜜蠟秋茄一件。

蒼鱗蔚秀蜜蠟高松一件。

兜羅妙相蜜蠟佛手一件。

華林赤實蜜蠟柿子一件。以上盤一九

延齡寶炷上沉香一盒。

蜜樹凝膏中沉香一盒。

南山紫氣降香一盒。

仙木瓊枝檀香一盒。

金界雲芬芸香一盒。

萬年松液藏松香一盒。

黃英壽篆香餅一盒。

朱霞壽篆香餅一盒。

蔚藍壽篆香餅一盒。以上香一九

錦幪春烘彩漆手爐九件〇（手爐一九〇）
蓬壺遐算壽星一件〇
蘷篆仙匏圓爐一件〇
九節延年如意一柄〇
錦英含瑞金花梳四件〇
秀出琪花六稜缾一件〇
壺天日永罐一件〇（以上葫蘆器一九〇）
平安百和竹節盒一件〇
梧鳳鳴祥桐鳥一件〇

太和保合哈嗎盒一件〇
壽徵五福圓盒一件〇
春永仙葩花籃一對〇
九如聯頌連環一件〇
三陽開泰盒一件〇
壽昌有象人物一件〇
瑞葉呈符冊頁一件〇（以上象牙器一九〇）
明光五色玻璃器九九〇
承露延年各色蔔花盤九九〇

龍文鳳藻彩緞九九〇
二十三日〇恭進
御筆貝葉春暉報恩經一部〇
景駐蓬壺自鳴鐘一架〇
靜怡自在繡迎手靠背坐褥一分〇
編錯方隅鼎式盒一件〇
芝蓋雲幢八吉祥八件〇（以上寶器一九〇）
仁壽呈符水晶硯山一件〇
瑤臺捧露銀晶花插水盛一件〇

仙蓂平安銀晶缾一件〇
萱庭儀鳳銀晶罇一件〇
雙環獻瑞水晶罇一件〇
玉井流華銀晶花插一件〇
雙螭拱壽銀晶罇一件〇
燕喜三祝水晶罐一件〇
四方平泰茶晶缾一件〇（以上晶器一九〇）
碧海龍翔萬窰提梁壺二件〇
錦繡圖春萬窰五彩花觚一件〇

壺天衍壽哥窯蓍草方瓶一件
員嶠聯芳萬窯雙耳罐二件
三元祥靄定窯盌一件
秋水光涵霽綠礶一件
絳幘籌添霽紅僧帽壺一件以上古瓷器一九
瑤池仙樂方屏一架
花散諸天貫長屏二架
群真獻壽圓屏二架
圓光寶相四角屏二架

昇平耕織四角屏二架以上插屏一九
火齊枝駢珊瑚朝珠一盤
金粟攢珍蜜蠟朝珠一盤
緗蓮垂露碧玉朝珠一盤
佛髻光懸翠生石朝珠一盤
金星騰耀噶什倫朝珠一盤
瓊島凝香伽楠朝珠一盤
彩寶流霞碧砑玭朝珠一盤
仙萌瑞粒椰子朝珠一盤

黃玉流輝蠟石朝珠一盤以上朝珠一九
梭龍絳靄熏貂冠一頂
慈雲結蓋熏貂冠一頂
華海元珠海龍冠一頂
袞龍繡藻緙絲金龍貂袍成件
僊機雲錦緙絲團龍貂褂成件
福壽雙臻古銅緞天馬袍成件
萬祺吉光紅青緞天馬褂成件
江山朝拱醬色緞銀鼠袍成件

瑤圃群芳紅青緞銀鼠褂成件
雲丸擁福繡黃緞金龍棉袍成件
國圖集慶繡紅青八團金龍棉褂成件
富貴長春醬色緞棉袍成件
流虹華渚紅青緞棉褂成件
瑞叶仙莖古銅緞棉袍成件
重輪煥彩紅青緞棉褂成件
黃龍應瑞繡龍夾紗袍成件
八寓隆平繡龍夾紗褂成件

花開四照古銅夾紗袍成件。
芝雲春繡紅青夾紗褂成件。
紫氣東來醬色夾紗袍成件。
九天霞彩紅青夾紗褂成件。以上袍服一九〇
事事如意面替成分。
梅英綠勝面替成分。
景福長綿面替成分。
日永琴書替成對。
日月升恒萬壽替成對。

仁風普扇替成對。
萬年吉慶邊替成對。
方壺集瑞邊袍成對。
瑤池清供邊花成對。以上替飾一九〇
吉雲香篆鼎一件。
四方同軌方鼎一件。
太平寰宇三足鼎一件。
六合鍇祥夔耳鼎一件。
兩儀開泰三陽鼎一件。

仙壽長春梅式鼎一件。
霜筠獻瑞竹節鼎一件。
拜日承鼇朝冠三足鼎一件。
瑤光紫氣鼎一件。以上鼎彝一九〇
慈雲普福洋漆交泰瓶二件。
蟠桃福會磁膽瓶二件。
仙芝介壽磁膽瓶二件。
金芝重翠玲瓏花囊二件。
羲文呈瑞交泰瓶一件。以上花瓶一九〇

丹淵萬歲金九九。
英山百鍊銀九九。
豐茸春露貂皮九九。
二十四日。恭進
御筆萬年寶筏心經塔一軸。
萬歲嵩呼沉香仙山一座。
山岳同安繡迎手靠背坐褥一分。
多寶祥光石塔一座。
延壽無量藥師經二部。

祥符玉燭洋彩蠟簽二件
寶幢法供滿達二座
放大光明白玻璃桌燈一對 以上供器一九
應真拱壽山石羅漢十八尊 羅漢一九
厚坤永載白玉五獻磬一架
珠聯璧合白玉連環合符磬一架
福永仙壺白玉夔福提梁卣一架
福慶長綿窰蠟夔福磬一架
祥徵儀鳳牛油石夔鳳磬一架

景星啟慶温都魯牙磬三架
日報平安雕竹提梁卣一架 以上磬一九
霜筠棵翠竹節耳杯盤一副
象叶羲文八卦杯盤一副
瑤草雲敷雙芝耳杯盤一副
秀擢雙莖芝耳杯盤一副
瑞彩璘瑞仙芝螭耳杯盤一副
瑞應雲從雙龍耳杯盤一副
天池騰躍雙夔耳杯盤一副

寰海飛鱗雙螭耳杯盤一副
錦江擷綺葵花式杯盤一副 以上杯盤一九
金絲呈慶蟠桃盤一件
秋英不老菊花盤一件
玉井流香荷花盤一件
滄海遊龍五螭盤一件
黃雲苗秀九芝盤一件
向日抒丹葵花盤一件
秋圃霏英海棠盤一件

福慶綿長瓜瓞盤一件
安石敷榮海榴盤一件 以上石盤一九
方諸流映玻璃掛鏡九件 鏡一九
壺天百和玻璃瓶鼻煙九瓶 鼻煙一九
長春萬壽花籃一件
雲霞散綺花籃一件
萬彙抒丹花籃一件
繡谷鶯翔花籃一件
芝圃羅英花籃一件

仙蕚敷春花籃一件
優鉢拈花花籃一件
富貴披香花籃一件
金英吐瑞花籃一件（以上花籃一九）
僊蕚含英梅花几盒四對
祥呈疊勝方勝几盒二對
雙芝衍慶如意几盒一對
璧月流輝圓几盒一對
瀛寰承瑞八角几盒一對（以上几盒一九）

香參鼻觀鼻煙壺九九
普象春熙宜興瓷九九
玉蘤雲攢彩緞九九
二十五日恭進
御筆瑤光炳彩壽星一軸
繡谷香濃花卉炕屏一架
福壽康寧繡迎手靠背坐褥一分
四表朝天四足方鼎三件
仙嶠煙霞三足圓鼎三件

金輪扡珥朝冠耳圓鼎三件（以上鼎一九）
萬國同春掛屏一面
萬方膏雨掛屏一面
萬笏朝天掛屏一面
萬頃恩波掛屏一面
萬年琪樹掛屏一面
萬壑泉聲掛屏一面
萬松晴雪掛屏一面
萬嶺明霞掛屏一面
萬峯積玉掛屏一面（以上屏一九）

祥呈郅鼓磬三架
福壽天全磬三架
龍文瑤彩磬三架（以上石磬一九）
佛鉢香雲白玉碗一件
春嵐霽色青玉碗一件
銀漢秋澄白玉碗一件
雙龍勝露青玉碗一件
琪花吐豔青玉碗一件

圓池暈碧碧玉碗一件
壁沼臨花碧玉碗一件
壽域同春碧玉碗一件
瑞舟聯芳青玉碗一件以上玉碗一九
暖律回春銅手爐九件手爐一九
露掌高擎白玻璃高足盃一對
瓊脂雲液白玻璃盃一對
沆瀣流慈玻璃刻花法蓋一對
彩煥璇杓玻璃刻花靶鍾六對以上盃一九

夔龍奉壽方鼎一件
羣芳彙秀花籃一件
壺嶠長春獸環罐一件
雲表金莖靶碗一對
層城仙拱幢合一對
蓮閣羅珍盆景一對以上琺瑯器一九
瑤池佳氣東莞香九盒香一九
百寶莊嚴南漆奩粧三對
五雲輝采南漆几櫃一對

春臺仁壽南漆奩粧一件以上漆器一九
諸天妙相無量壽佛九九
萬彙鈞陶磁器九九
億載泉流千錢九九
乾隆二十六年辛巳十一月二十五日恭遇
皇太后七十大慶於年例恭進外每日恭進
壽禮九九自十六日起凡十一日
十六日恭進
御筆升恒永慶壽安宮銘三屏風寶座成分

人天勝果無量壽佛一九
福田廣濟無量壽佛一九
性徹真如無量壽佛一九
得大歡喜無量壽佛一九
智炬長明無量壽佛一九
玉毫現瑞無量壽佛一九
慧珠妙朗無量壽佛一九
聲聞寶覺無量壽佛一九
華海總持無量壽佛一九以上佛九百尊

三藏神光塔龕三座塔龕二座
火樹凝華珊瑚如意一柄
璇霄映碧永昌玉如意一柄
明霞煥彩芙蓉石如意一柄
金芝擢秀龍油珀如意一柄
榮光捧日鶴頂紅如意一柄
黄雲垂蔭蜜蠟如意一柄
南山春黛孔雀石如意一柄
瓊英含綺花石如意一柄

美韞藍田催生石如意一柄以上如意一九
十七日恭進
御筆寶籙駢禧扁額一面
慧福同尊擦擦無量壽佛一九
宏濟羣生擦擦無量壽佛一九
光徹大千擦擦無量壽佛一九
法鏡長圓擦擦無量壽佛一九
金乘瑞相擦擦無量壽佛一九
勝幡清淨擦擦無量壽佛一九

福被恒沙擦擦無量壽佛一九
慈雲普蔭擦擦無量壽佛一九
調御諸天擦擦無量壽佛一九以上佛九千尊
般若珍臺掛龕二十八座掛龕二十八座
松雲金采龍油珀卧蠶紋如意九柄如意一九
雲霄飛舞紫檀黄緞繡金龍九屏一座
九天垂拱紫檀緙絲金龍寶座一張
十八日恭進
御筆

萬壽繖珠緙絲圍屏一架
福德天全釋迦牟尼佛一尊
長生智慧無量壽佛二尊
龍華闡法彌勒佛一尊
吉祥妙善喇嘛佛一尊
香海莊嚴觀世音菩薩一尊
法雲普潤白衣救度佛母一尊
大慈廣濟綠衣救度佛母一尊
寶幢尊勝金剛勇識菩薩一尊以上佛一九

雲捧香臺紫檀木龕九座○佛龕一九○
慧日長懸無量壽佛九尊○佛一九○
白毫光滿紫檀木龕九座○佛龕一九○
大通福慧釋迦牟尼佛三尊○
上乘正覺燃燈佛二尊○
法輪廣運彌勒佛二尊○
十方安樂阿彌陀佛二尊○以上佛一九○
珠光現瑞楠木葫蘆龕一座○佛龕一○
福咏須彌磁無量壽佛九尊○佛一九○

華嚴法界楠木葫蘆龕一座○佛龕一○
妙明自在觀世音菩薩一尊○
智珠普照八大菩薩八尊○以上佛一九○
法藏光華楠木葫蘆龕一座○佛龕一○
慈航利濟綠衣救度佛母九尊○佛一九○
青蓮寶品楠木葫蘆龕一座○佛龕一○
瑞容滿月無量壽佛九軸○畫像佛一九○
金仙祝聖壽山石羅漢十八尊○羅漢二九○
圓光寶相擦擦佛九尊○佛一九○

天人永護長壽經一部○
貝多珍品長壽灌頂經一部○
恒河功德無量壽佛經一部
檀林寶篆長壽經一部○
法海潮音長壽成法經一部○
龍藏金函藥王經一部○
大乘妙典尊勝儀軌經一部○
梵夾春暉佛母儀軌經一部○
菩提真諦長壽成法經一部○以上經一九○

放大光明銅鍍金塔九座○塔一九○
多寶祥光銅鍍金塔一座○
千花湧現金漆木塔八座○以上塔一九○
蓮界環周鍍金滿達一件○
流灌凝華磁奔巴壺二件○
楊枝洒潤琺奔巴瓶二件○
天雨寶花廣琺瑯六方瓶二件○
梵天轉運廣琺瑯輪二件○以上供一九○
四時玉燭廣琺瑯蠟臺一對○

博山瑞靄廣琺瑯香爐一件

曼陀散彩廣琺瑯淨瓶一對

瑜伽淨寶銅鍍金滿達二件

甘露長涵銀鍍金寶瓶二件（以上供器一九）

毗耶淨域銀鍍金壇城一座

珠林香雨銀鍍金花一件

九葩垂蔭銀鍍金蓋一件

法源仙唄銀鍍金螺一件

寶界圓通銀鍍金輪一件

慈雲廣覆銀鍍金傘一件

蓮臺香達銀鍍金腸一件

曇華常滿銀鍍金罐一件

梵海鯨鏗銀鍍金魚一件（以上供器一九）

法幢永護廣琺瑯將軍寶一件

祇園同樂廣琺瑯男寶一件

散花仙侶廣琺瑯女寶一件

陀林大力廣琺瑯象寶一件

檀山龍駟廣琺瑯馬寶一件

智光圓朗廣琺瑯三寶珠一件

照臨香界廣琺瑯輪寶一件

圓光妙轉廣琺瑯輪二件（以上供器一九）

光生蓮藏銀琺瑯七珍一分

天花現瑞銀七珍一分

紺席舒華銅鍍金七珍一分

百寶尊嚴銀鍍金七珍一分

珠龕珍器銀八寶一分

法筵清淨銀鍍金八寶一分

芝幢梵蓋銀八吉祥一分

天龍供養銅鍍金八吉祥一分

檀海香雲銀九供一分（以上七珍八寶八吉祥九分）

寶絡垂雲哈達九九

金地霞芬藏香九九

琬琰雕華紫檀木嵌玉如意九柄（如意一九）

絳雪呈華山查糕一盒

瓊琚珍品木瓜糕一盒

紫英絢采酸棗糕一盒

金粟涵芳桂花糕一盒
紺玉流輝玫瑰糕一盒
雲粉含春梅蘇糕一盒
碧芽凝液茶葉糕一盒
黛葉清芬薄荷糕一盒
香蒸珠粒松子糕一盒 以上紅綠漆九盒一九
九重春色紫檀綷絲花鳥九屏一座
昇平端拱紫檀竹式綷絲寶座一張
十九日恭進

御筆萬國共球職貢圖掛屏一件
仙島金霞龍涵珀卧蠶紋如意九柄 一九如意
洱海氷絲緬甸國綿布九疋
芝泥獻瑞蘇祿國土九兩
南金貴品安南國銀九錠
珍木瓊脂安南國沈速香九十觔
蓬山銀液琉球國白錫九塊
丹爐百鍊琉球國紅銅九把
貝闕仙機琉球國蕉布九疋

兜羅香軟琉球國綿子九卷
鮫宮百和暹羅國龍涎香九塊
寶樹凝芳暹羅國沉香九塊
蒲林仙炷暹羅國白檀香九塊
絳宇祥芬暹羅國降香九塊
瀛島金膏暹羅國藤黃九塊
炎洲石髓暹羅國硫黃九塊
滄波霞綺暹羅國紅布九疋
龍藏瓊綃西洋國布九疋

麟洲寶幣西洋國銀錢八十一箇
梅朶火浣朝鮮國布九疋
上清玉紵朝鮮國夏布九疋
氷蠶香纈朝鮮國綿紬九疋
紫海豐芝朝鮮國水獺皮九張
五花璀璨朝鮮國龍席九領
桃笙光照朝鮮國涼席九領
氷紋瑞繭朝鮮國頭號紙九卷
銀光澄素朝鮮國三號紙九卷

喬雲織彩土魯番布特他緞一疋
橦華珍貢鞆塔爾布一疋
綠波春浣拉達克漢緞一疋
璇霄紫氣布魯克巴阿湯緞一疋
絳霄綺麗阿素瑪緞一疋
明光瑞質阿多里什緞一疋
七襄文錦阿拉探緞一疋
天梭繡組齊卜彌緞一疋
蘭繼五色達爾路紬一疋

金穀豐花那木湯紬一疋
玉縷成章痕都斯坦銀絲緞九疋
絳綈耀日痕都斯坦盪花紬三疋
香羅疊采痕都斯坦金花手帕三條
織文春麗痕都斯坦五彩金邊布三疋
寶筒光絢痕都斯坦金花布三疋
雲機含藻痕都斯坦洋漂花布六疋
紫罽凝華伊犁花毯九塊
貢陳九牧沙爾虎金九條

崑圃琳瑯和闐玉九塊
天方珠粒回子葡萄九匣
祇園仙實藏果九匣
瑯玕珍幅回子紙一百張
錦𥚃雲纈回子金線九股
漢渚瑤絲回子銀線九股
葩蓋長圓回子實一盒
錦苞啟秀回子饅圓一盒
芝粉含珍回子綽齊博勒一盒

金酥含彩回子薩穆巴勒蘇一盒
琳液調香回子察勒巴克一盒
紫霄雲片回子哈克察一盒
瓊葉流馨回子格勒得一盒
琪樹交柯回子朵子一盒
丹房仙餌回子托噶赤一盒 以上紅彩漆捧盒一九
瑤池麗景彩漆繡花鳥五屏一座
山岳同安紫檀鑲絲寶座一張
二十一日恭進

御筆連藏光明墨刻華嚴心鏡圖一軸〇
春華秋實各種雕鏤如意一九〇
康寧永錫繡迎手靠背坐褥成分〇
金闕榮光黃瑪瑙松椿花插一件〇
瑶池嘉會紅白瑪瑙仙人桃椿花插一件〇
萬年長茂花瑪瑙松椿花插一件〇
九天慶壽紅白瑪瑙流雲洗一件〇
玉沼明霞瑪瑙盤一件〇
蓬壺仙掌瀚海石佛手水注一件〇

松喬錫蘇紅白瑪瑙松鹿花插一件〇
西池翠蓋紅白瑪瑙荷葉洗一件〇
丹霄紀縵紅白瑪瑙流雲水盛一件〇以上瑪瑙五一九〇
五福駢臻南漆寶蓋掛燈九對〇寶燈一九〇
丹山彩羽掛屏一件〇
閬苑傳觴掛屏一件〇
芝田採秀掛屏一件〇
天祿長春掛屏一件〇
福應三陽掛屏一件〇

瀛洲仙境掛屏一件
碧嶂喬林掛屏一件〇
瑶圃聯芳掛屏一件〇
諸天花雨掛屏一件〇以上彩畫掛屏一九〇
天球仙樂漢玉璧磬一架〇
曇華春永漢玉扛頭花囊一件〇
五雲景福青玉提梁卣一件〇
瓊漿獻壽漢玉璵子壽字執壺一件〇
玉井涵芳菜玉蓮花瓶一件〇

瑶光煥彩黃玉壽星一件〇
琪園芝雲青玉流雲夔龍花澆一件〇
上闌珍品碧玉櫻桃陳設一件〇
觚稜瑞靄青玉出戟方觚一件〇以上玉器一九〇
仙闕琅音青綠乳丁鐸一件〇
天杓酌酒青綠商斗一件〇
瑞獻般文青綠獸面高足圓盤一件〇
寶氣歊雲青綠彝一件〇
碧牙鏤采青綠商犧獸尊一件〇

三才法象青綠朝天耳三足鼎一件。
錦蓝生香青綠渣斗花囊一件。
函關仙騎青綠犧牛尊一件。
慶流三祝青綠商三喜豆一件。以上青綠器一九
瀛海驪珠龍眼一盒。
上苑瓊瑰栗子一盒。
崑圃長春延壽果一盒。
玉池珠顆建蓮一盒。
仙露明珠蒲萄一盒。
絳囊仙品荔枝一盒。
寶樹銀丸白果一盒。
安期珍果白棗一盒。
蓬山翠粒松子一盒。以上塡漆菊花式捧盒一九
純嘏天長壽字無量壽佛一軸。
光炳弧南壽星一軸。
海上鉢衣宋緙絲仙人一軸。
祥光朝斗壽星一軸。
瑤天清唳仙鶴一軸。

梵相莊嚴祝聖羅漢一軸。
金界光明心經寶塔一軸。
瓊帔稱觴麻姑一軸。
紫庭翔舞鸞鳳一軸。以上畫挂軸一九
瑤林香雪一冊。
萬壽無疆字畫二冊。
閬風仙景花鳥人物一冊。
智仁同樂山水一冊。
錦國羅英一冊。
壽岳仙淵一冊。
羣芳集瑞一冊。
琪葩毓秀一冊。以上畫冊一九
天人協慶感應篇一卷。
仙山樓閣圖一卷。
溪山春靄圖一卷。
福祿綿長圖一卷。
春臺共樂人物一卷。
絳闕朝元圖一卷。

玉京仙奕圖一卷○
清都福會圖一卷○
壽昌有象人物一卷○以上手卷一九○
紫府精鏐元寶九九○
甄陶品彙瓷尊瓶九九○
蓬壺仙種葫蘆器九九○
雲霞組繡紫檀縩絲十二屏一座○
紫極凝禧紫檀縩絲寶座一張○
二十二日○恭進

御筆
萱蘭集慶條對一分○
西崑呈瑞沉香方朔山子一座○
天和禔福繡迎手靠背坐褥一分○
瑞綿仙颺黃楊木嵌青玉如意一柄○
錦蕚珠英紫檀鑲嵌花卉如意一柄○
景福長生象牙嵌瑪瑙如意一柄○
玉井舒華白檀香嵌瑪瑙如意一柄○
慶衍三多紫檀嵌瑪瑙如意一柄○

寶珠長滿白檀香嵌玻璨如意一柄○
華林騈瑞黃楊木嵌瑪瑙如意一柄○
九芝毓秀沉香嵌瑪瑙如意一柄○
華實同芳沉香鑲嵌花卉如意一柄○以上如意一九○
魚藻清音青玉魚磬一架○
雲咸叶奏白玉璜子夔龍流雲磬一架○
兩儀同慶白玉雙福磬一架○
泰階闢合白玉璜子合符磬一架○
九韶應節白玉璜子磬一架○

箕疇錫福白玉璜子夔福雙連磬一架○
龍藏儲珍白玉八寶連環雙福磬一架○
鈞天玉振白玉璜子磬一架○
升恒合頌白玉福壽磬一架○以上磬一九○
仙猊率舞水晶獅子蓋礶一件○
蓬山永戲水晶鰲魚筆山一件○
彤管光生水晶筆筒一件○
璇宮朗照水晶軒轅鏡一件○
九苞瑞羽銀晶鳳凰雙蓋尊一件○

香生寶葉水晶芝草水盛蓋瓶一件○
玉樹珍禽粉晶鳳凰桃椿花插一件○
瑤蕊留春紫晶玉蘭花插一件○
壁水瑤翎銀晶兕式蓋尊一件○以上水晶器一九○
寶露涵英均釉出戟花觚一件○
慶占抱珥青花白地吉利瓶一件○
萬彙敷榮均釉玲瓏花籃一件○
六宇同春三彩磁六方扁瓶一件○
瓊沼仙鱗白磁木魚壺一件○

碧落璇杓定窑柳斗一件○
銀塘風蓋均窑荷葉洗一件○
仙掌高擎嘉窑八仙高足圓礶一件○
辟月長圓官窑盤一件○以上古磁器一九○
碧漢光涵玻瓈插屏一件○
銀華映采畫玻瓈插屏一件○
璇臺麗景畫玻瓈博古插屏一件○
辟海霞峯彩漆鑲玻瓈藝山插屏一件○
仙都嘉慶玻瓈吉慶插屏一件○

上林春藹玻瓈花鳥插屏一件○
清輝四照玻瓈插屏一件○
雲嶠流芳堆香插屏一件○以上插屏一九○
火齊星懸珊瑚朝珠一盤○
翠粒珠聯青金石朝珠一盤○
金粟圓光蜜蠟朝珠一盤○
朝霞霽色碧硒玹朝珠一盤○
瓊樹凝香伽楠朝珠一盤○
金星澄耀喝什倫朝珠一盤○

玉璇暈彩羊睛朝珠一盤○
崑林仙粒椰子朝珠一盤○
萬年黛色面松朝珠一盤○以上朝珠一九○
聶冕春融熏貂冠二頂○
玉綖光霽海龍冠一頂○
翠雲繡袞緙絲金龍貂皮袍褂成套○
吉光珍襲緞面天馬皮袍褂成套○
玉燮絢綵緞面銀鼠皮袍褂成套○
雲機瑞錦繡緞面綿袍褂成套○

九華仙組緞面綿袍褂二套○
龍綃五色繡袷紗袍褂成套○
蘭綺含風袷紗袍褂二套○以上冠服一九○
五福陳疇面簪成分○
天開純嘏面簪成分○
壺天集慶面簪成分○
寶掌拈花簪成對○
西池獻壽簪成對○
萬年萬祝簪成對○

天保磬宜簪成對
卿雲擁福簪成對
綠雪含芳簪成對○以上簪飾一九○
丹臺凝露南漆鼎式香几八件○
層城珍拱南漆子母几盒一件○以上漆器一九○
仙島熙春雕象牙花尊一件○
寶華含露均釉膽瓶一對○
螺峯湧翠霽青觀音瓶一對○
蒼虬拱瑞雙耳瓶一對○

彤霞映日霽紅觀音瓶一對○以上花瓶一九○
瑤粒霏香松子餅一盒○
桂粉春融南魯酥一盒○
銀荷澄露白蓮花酥一盒○
錦英香滿黃海棠酥一盒○
九苞耀采鞋花酥一盒○
絳雪流輝紅元酥一盒○
翠雲凝液綠膏酥一盒○
素璞凝華白元酥一盒○

金蕊含芳葵花酥一盒○以上填漆葡萄花式捧盒一九○
荆南百鍊金九九○
朱提珍貢銀九九○
紫茸豐霧貂皮九九○
錦園生香紫檀繡詩意花卉九屏一座○
清宴迎禧紫檀緙絲寶座一張○
二十六日○恭進
御筆貝葉長生金字無量壽佛經一部○
南極榮光茶晶壽星一尊○

垂衣集慶繡迎手靠背坐褥一分○

崑岡擢秀碧玉松芝花插一件○

寶樹長青碧玉松椿花插一件○

上林絪綺碧玉桃椿花插一件○

雲虬獻瑞碧玉龍首花插一件○

祥徵飛舞碧玉龍鳳蓋罐一件○

露井舒華碧玉桃椿水盛花插一件○

嶰谷鸞音碧玉鳳竹花插一件○

瑤島蟠枝碧玉桃椿花插一件○

雪嶺雙清碧玉松梅花插一件○以上碧玉器一九○

蜀錦霏香海棠盆景一座○

玉樹珊瑚梔子南天竺盆景一座○

瓊晥香英水仙芝草盆景一座○

春秋並茂梅花芙蓉盆景一座○

緋衣春色碧桃虞美人盆景二座○

金莖集鳳芝草鳳仙盆景一座○

仙都富貴牡丹芝草盆景一座○

琪園延齡枸杞芝草盆景一座○以上銅掐絲琺瑯盆景一九○

瑤臺蒔綠南漆梅花式香几二對○

金縷宜春南漆方勝式香几二對○

霞圃秋芳南漆海棠式香几一對○

八紘平泰南漆八角式香几一對○

四表光華南漆四方式香几三對○以上香几一九○

金華寶蓋青玉菊芝如意一柄○

九莖成瑞滑石福祿靈芝如意一柄○

璇霄景福青玉雲蝠如意一柄○

香臺寶篆紫檀五彩福壽如意一柄○

九如永慶鸂鶒木鑲磬如意一柄○

瑤巖三秀牛油石芝草如意一柄○

德合蓮英紫檀嵌玉福芝如意一柄○

九光玉葉沉香芝草如意一柄○

箕範天全紫檀嵌玉福壽如意一柄○以上如意一九○

玉池圓照琺瑯面盆一對○

銀河辟月磁琺瑯手盆一對○

四維環拱洋磁四方奩環盒一件○

赤瑛疊采紅洋磁奩圓盒一對○

形雲綺合五彩磁油盒一對〇以上洋磁五一九

仙萼長春黃彩漆梅花式盒一件〇

金霞湧現黃彩漆八寶盒八件〇以上寶盒一九

蘭幄春溫漆手爐九件〇以上手爐一九

春壺對捧天然雙葫蘆一件〇

六瑚煥彩葫蘆六方瓶一對〇

壺天日永葫蘆雙陸瓶一對〇

丹臺珍器葫蘆扁礶一件〇

壺洲挹秀葫蘆靶碗一對〇

蓬山瑞種瓞瓞葫蘆一件〇以上葫蘆五一九

光映蘭膏銅鑲象牙遮燈一件〇

方輿合慶象牙方盒一對〇

金枝挺秀象牙出戟瓶一件〇

四照仙葩象牙鑲嵌玻璨花籃一件〇

向日敷榮象牙葵花盒一件〇

清舒協體象牙臂格一件〇

貝闕懸藜雕象牙架磬一座〇

廣輪同照象牙鑲千里眼一件〇以上象牙五一九

閬苑蟠枝桃一盒〇

香染金衣朱橘一盒〇

霜苞秋貢廣橙一盒〇

玉乳流甘波梨一盒〇

瑣田雲粉荸薺一盒〇

瑤林緗顆楂子一盒〇

建春甘蒂獅柑一盒〇

華平啟瑞蘋果一盒〇

露浥珠璣回榴一盒〇以上紅彩漆捧盒一九

雲肤五色玻璨器九九〇

龍蟠仁壽銅鏡九九〇

玉繭雲機緞九九〇

絳霄呈瑞紫檀綷絲花卉九屏一座〇

萬年保泰紫檀綷絲寶座一張〇

二十七日〇恭進

御筆萬年介祉大壽字掛屏四件〇

仙壺駐景自鳴鐘一架〇

清寧集福繡迎手靠背坐褥一分〇

瓊華煥采紫檀嵌白玉如意九柄（如意一九）
上林燕喜插屏一座
瑤臺仙翰插屏二座
秋英永壽插屏一座
金萱春茂插屏一座
海屋添籌插屏一座
河清海晏插屏一座
金莖玉樹插屏一座
錦圃春濃插屏一座（以上楚石插屏一九）

珍符環拱白玉八寶連環磬一架
瑤箕春長青玉海屋添籌磬一架
湘陰合璧青漢玉雙磬一架
荊璆含藻青玉花籃磬一架
瑞叶虞球青漢玉夔龍磬一架
瓊珍捧壽白玉夔龍壽字磬一架
龍堂振響漢玉鼇魚磬一架
陳倉獻寶漢玉天雞珮磬一架
海藏仙音漢玉鼇魚夔龍磬一架（以上玉磬一九）

光注流霞瑪瑙杯盤九分（杯盤一九）
丹山春永催生石鳳凰松桃花插一件
珠囊含露催生石石榴水盛花插一件
三秀騈英花石芝草水盛一件
龍池集慶漢石雙螭耳磬鈴杯一件
碧筒凝液孔雀石蓮枝洗一件
九霄龍采孔雀石流雲洗一件
坤元合德荊石膏圓盒一件
玉規暈月花石圓一件
崑崙瑞璞黃石子一件（以上石器一九）

珍禽致舞楠木鑲斑竹玻璨雀籠盆景一座
琪樹恒春雕沉香花插一件
虬枝擢秀沉香松椿花尊二件
萬年芝茂沉香松竹八仙臺二件
瑯玕鏤采包竹提梁卣二件
萬歲萬呼沉香八仙慶壽仙山一座（以上木器一九）
百和天香鼻煙九玻瓈瓶（鼻煙一九）
九天珠玉彩漆唾盂九件（唾盂一九）

丹心捧日紅漆葵花瓣罩蓋盒一對○
八風合律香色漆八角罩蓋盒一對○
六花獻瑞綠漆六瓣罩蓋盒一對○
宜春嘉兆黑漆描金方勝罩蓋盒一對○
秋錦增妍黑漆描金海棠式罩蓋盒一對○
圓象呈符紅漆雙圓罩蓋盒一對○
四照榮敷黃漆菱花式罩蓋盒一對○
八表光明黑漆描金八方罩蓋盒一對○
瓊枝仙萼金漆梅花式罩蓋盒一對○以上紅彩漆九盒一九○

瑤池九熟桃乾一盒○
蓬萊丈蒂杏乾一盒○
崖蜜凝甘甜果乾一盒○
桂髓含芳香瓜乾一盒○
紫房珍顆檳子乾一盒○
瑞應永平蘋果乾一盒○
元圃雲津梨乾一盒○
玉文仙種李乾一盒○
仙畦碧玉冬瓜乾一盒○以上紅彩漆捧盒一九

壺天香露玻璃鼻煙壺九九○
温室春調銅手爐九九○
萬象陶成瓷器九九○
萬彙同春繡花卉九屏一座○
紫微朝拱紫檀鑲絲寶座一張○
二十八日○恭進
御筆瑤樞純嘏扁額一面○
御筆壽國舒長對一副○
球琳耀采紫檀嵌玉福壽如意九柄○

萬年叶吉白玉磬一架○
多福馨宜白玉磬一架○
神庥獻瑞白玉磬一架○
仙掌呈珍白玉磬一架○
江山長翠白玉磬一架○
八寶光華白玉磬一架○
雲龍際會漢玉磬一架○
嘉魚燕衎碧玉磬一架○
金英集福碧玉磬一架○以上玉磬一九○

瑤光昭朗水晶壽星一件
金鱗蟠瑞水晶龍蓋碗一件
西池駢實水晶雙桃水盛一件
玉葉生香水晶芝草蓋碗一件
秋錦舒英水晶海棠洗一件
崑崙緗蒂水晶桃式洗一件
仙畦瑞瓞水晶瓜式洗一件
珍禽率舞水晶異獸陳設一件
磬教遐宣水晶鐸一件以上水晶器一九○
瓊枝春信碧玉梅椿花插一件
翠蓋鸞迴碧玉松椿鳴鳳花插一件
喬林飛舞碧玉松椿鶴鹿花插一件
嶰谷和鳴碧玉鳳竹花插一件
千春蔚秀碧玉松椿花插一件
琅玕瑞翼碧玉鳳竹芝草花插一件
寶樹仙翎碧玉松椿芝鶴花插一件
翠篠文禽碧玉鳳竹蓋碗一件
祥徵交泰碧玉三陽圓蓋瓶一件以上玉器一九○

金霞注液黃瑪瑙蓋碗一件
仙源春麗紅瑪瑙桃椿花插一件
彝呈鏡彩紅瑪瑙天雞花插一件
瑤海盤虬紅瑪瑙蟠虎龍尾觥一件
九苞對舞紅瑪瑙雙鳳耳扁瓶一件
壺天送喜紅瑪瑙雙喜葫蘆鼻煙瓶一件
珠囊晉福紅白瑪瑙榴蝠陳設一件
翠島仙羣花瑪瑙松椿鶴鹿花插一件
向日欽榮花瑪瑙葵花碗一件以上瑪瑙器一九○
星洲麗景廣珐瑯五彩西洋人物瓶一件
雙虬環拱廣珐瑯五福螭虎耳瓶一對
崑閬同登廣珐瑯五彩西洋人物瓶一對
琪葩光絢廣珐瑯五彩洋花六方瓶一對
錦萼春暄廣珐瑯五彩洋花瓶一對以上珐瑯瓶一九○
金虬湧現廣珐瑯五彩雲龍大碗四件
絳霄蟠鬣廣珐瑯五彩雲龍碗八件
錦繡圜春廣珐瑯五彩洋花碗六件以上珐瑯碗二九○
秋英金爍黃玻璃菊瓣碟二件

玉宇光澄白玻瓈菊瓣碟一件
碧染春波綠玻瓈菊瓣碟一件
翦玉流輝紅玻瓈菊瓣碟一件
西峯濃黛藍玻瓈菊瓣碟一件
金波瀲灩黃玻瓈菊瓣碟一件
暎水天光青玻瓈菊瓣碟一件
絳霞散綺紫玻瓈菊瓣碟一件
銀河環暎白玻瓈圓碟十八件 以上玻瓈碟二九
銀塘香苐哥窰荷花碟九件 一窰九器

金掌涵華黃大碗九件
旭日騰輝霽紅碟九件
雲錦呈文五彩碟六件
景福長生紅蝠碟十三件
璇霄霞采五彩盤八件 以上瓷器五九
珩璜鏤采白玉夔龍連環佩九件 一玉九佩
瑤京祝嘏蠟石羣仙獻壽九件 一仙九人
方壺春藹銅鑲玻瓈鼻煙壺九件 一鼻九煙壺
翠羽迎春黃楊木梅雀一件

瑤榦便清碧玉松梅花插一件
福地仙苗紅白瑪瑙蝠芝花插一件
九天集慶水晶福壽花插一件
瑞彩褘褕惟生石獸面花插一件
春雲漾碧霽青膽瓶一件
仙巖獻果漢玉白猿陳設一件
蒼林玉羽金星玻瓈松鶴筆山一件
龍池瑞靄紅玻瓈螭虎水盛一件 以上南漆鑲罩都盛匣陳設一九
琳瑯插架洋漆格二對

彩韞琅函紫檀商粧一對
寶髻輝懸十錦抿篦九十匣
銀櫛含章木梳九十匣
絳霄錦縷紅頭繩四十九匣
若水澄華紫檀鑲玻瓈插屏九件
二十九日恭進
御筆香山九老錦鑲掛屏一件
瑾瑜韞瑞紫檀嵌玉福壽如意九柄 一如九意
仙韶儀舞白玉夔鳳磬一架

祥徵合辟白玉雙連磬一架。
素鱗浮采白玉雙魚磬一架。
貝闕仙音青玉夔龍磬一架。
長樂駢禧碧玉雙如意磬一架。
純嘏同臻碧玉福壽磬一架。
瑞衍先天白玉太極磬一架。
隆祺聯慶白玉雙福磬一架。
萬祺珍符白玉萬字磬一架。以上玉器一九。

四維環拱廣琺瑯雙環方瓶一對。
仙苑留春廣琺瑯花觚一對。
曇華常現廣琺瑯雙耳圓瓶一對。
潤涵寶露廣琺瑯圓罐一對。
珍圃般文廣琺瑯獸耳方瓶一件。以上琺瑯器一九。
崑島蟠枝紅白瑪瑙桃式鼻煙壺一件。
瓊罌仙蒂紅白瑪瑙瓜式鼻煙壺一件。
壺天春盎瑪瑙天然鼻煙壺一件。
寶掌香浮瑪瑙佛手鼻煙壺一件。
塗林衍慶紅白瑪瑙石榴鼻煙壺一件。

瑤蕊含芳瑪瑙玉蘭花鼻煙壺一件。
橙林勝果瑪瑙佛手鼻煙壺一件。
香繞蓮壺花瑪瑙背壺式鼻煙壺一件。
瑞捧仙匏象牙葫蘆鼻煙壺一件。以上鼻煙壺一九。
春臺朗照紫檀鑲玻璃插屏九件。插屏一九。
祥輪永駐瑪瑙太平車九件。太平車一九。
寶鼎長調瑪瑙匙九件。匙一九。
碧篆祥芬東莞香九錫盒。香一九。

雲華爛熳五彩瓷方碟九件。瓷碟一九。
彩映朝霞紅碟九件。
丹霄集祉紅蝠碟九件。
榮光長捧黃大盤八件。
錦文璀璨五彩盤七件。
金翠交輝五彩八仙大盤五件。
九霞綺麗五彩盌七件。以上瓷器五九。
三霄承露白檀香福壽茶盤十件。
瑤池獻瑞彩牙陳設一對。
珊架凝華紫檀嵌牙玻璃掛格三對。

寶帕香雲羅包頭六十匣○
玉珈光耀篦子九十匣○
瓊田雲粉豆麪四十五匣○
三十日恭進
御筆嵩呼介景
萬壽圖四卷○
慶叶安敦繡迎手靠背坐褥一分○
紅雲捧福珊瑚如意一柄○
葩蓋長青永昌玉如意一柄○

黃中叶吉蜜蠟如意一柄○
寶葉呈華花石如意一柄○
三秀涵青水晶如意一柄○
玉宇星澄金星玻璨如意一柄○
瑞旭流丹鶴頂紅如意一柄○
琳碧含輝孔雀石如意一柄○
金闕芝英龍油珀如意一柄○以上如意一九○
芝符呈瑞漢玉龍馬負圖一件○
仙瓞綿長碧玉瓜式水盛一件○

香凝青靴碧玉獸耳彝爐一件○
錦英承露青玉海棠筆洗一件○
崑圃遊麐漢玉異獸水滴一件○
壺嶠盤龍碧玉螭螭葫蘆洗一件○
金莖毓秀漢玉蓍草花囊一件○
方珪輯瑞漢玉方盒一件○
閬苑長生漢玉仙人花插筆架一件○以上玉器一九○
蓬瀛春靄緙絲掛屏一件○
繡嶺珠淵緙絲掛屏一件○

紫莖舖霞緙絲掛屏一件○
四序欣榮緙絲掛屏一件○
春色長圓緙絲掛屏一件○
上苑聯芳緙絲掛屏一件○
琪圃生香南繡掛屏一件○
寶樹仙禽文竹掛屏一件○
湘皋清景文竹掛屏一件○以上掛屏一九○
泗濱珍貢黑石磬九架○石磬一九○
寶月光圓白玉盌三件○

碧霞汪波青玉盌六件（以上玉盌一九）
陽和四律廣琺瑯手爐九件（手爐一九）
辟沼盤雲白玉雙螭耳杯一件
秋嵐滴翠青玉單鞄卮二件
蟠枝連理白玉連枝桃杯二件
春雲束素白漢玉文帶耳杯二件
金波泛彩漢玉三螭杯一件
翠箔同功青玉蠶紋雙耳杯一件（以上玉杯一九）
秀茁奇葩廣琺瑯花瓶九對（琺瑯器一九）

寶藏氤氳東莞香九錫盒（香一九）
春臺雲捧紫檀鑲象牙粒臺一座
百福湘奩紫檀簡粒二對
玉葉香清紫檀鑲磁香几一對
彤華寶笥南漆扶手一對
錦繡重緘南漆迎手一對
九華仙篋黑漆扇面式櫃一對
五雲錦座丈竹編墩四件（以上漆木器一九）
上林鄉核桃一盒

洞庭芳蔕朱橘一盒
丹林霜實廣橙一盒
太谷雲腴波梨一盒
仙畦瓊液荸薺一盒
金囊珍品檳子一盒
仙圃金丸鄉柑一盒
綠玉霏香蘋果一盒
錦房晶粒岡榴一盒（以上紅彩漆盒一九）
龍章鳳藻閃緞九疋

天機獻瑞金壽字緞九疋
繭組生香宮紬九疋
花縷雲絢春紬九疋
寶綫含章紡紬九疋
春波疊采綿紬九疋
五紋仙縷紗二十七疋（以上彩緞九九）
璧月金波白銅盆九九
寶源萬載錢九九
雲綺成章紫檀緙絲九屏一座

康和履福紫檀緙絲寶座一張○

國朝宮史卷之十九

經費三

恩賜

皇后千秋

恩賜○

金九十兩○

銀九百兩○

上用緞紗等四十五疋○内

蟒緞九疋○

緞九疋○

寧綢九疋○

宮綢九疋○

紗九疋○

春綢九疋○

綾九疋○

皇貴妃千秋

恩賜○

上用緞六疋○

官用緞六疋○
春綢六疋○
綾六疋○
上用果桌一張○
賞用果桌一張○
貴妃千秋
恩賜○
上用緞四疋○
官用緞五疋○

春綢五疋○
綾五疋○
上用果桌一張○
賞用果桌六張○
妃千秋
恩賜○
上用緞四疋○
官用緞四疋○
春綢四疋○

綾四疋○
上用果桌一張○
賞用果桌四張○
嬪壽辰
恩賜○
上用緞三疋○
官用緞三疋○
春綢三疋○
綾三疋○

中品果桌一張○
賞用果桌二張○
貴人生辰
恩賜○
上用緞二疋○
官用緞二疋○
春綢二疋○
綾二疋○
內用果桌一張○

賞用果桌一張○
誕生皇子公主彌月
恩賜○
皇后○
銀一千兩○
幣三百端○
皇貴妃○
銀五百兩○
幣二百端○

貴妃○
銀四百兩○
幣一百端○
妃○
銀三百兩○
幣七十端○
嬪○
銀二百兩○
幣四十端

貴人○
銀一百兩○
幣二十端
常在○
銀一百兩○
幣二十端○
答應○
銀五十兩○
幣十端○

誕生皇孫
恩賜○
皇子福晉○
銀二百兩○
幣四十端
吉禮例用
坤寧宮孟春孟夏孟秋孟冬祀
神○每次用
金二錠○重各五兩

銀二錠〇重各五十兩
上用龍緞一疋〇
蟒襴緞一疋〇
粧緞一疋〇
片錦一疋〇
閃緞一疋〇
倭緞一疋〇
緞三疋〇
官用補緞一疋〇

細布二十疋〇
春秋二季堂杆大祭〇每次用
九色潞紬綾各九尺〇
白夏布二疋〇
頭號高麗紙四張〇
三號高麗紙八十一張〇
棉線三觔八兩〇
絨一兩〇
竹料連四紙三十二張〇

槐子十觔〇染紙用
白礬二觔〇染紙用
撒滿衣二分〇用單衣庫杈盼
每月祓
神〇用
頭號高麗紙四張〇
三號高麗紙五十四張〇
竹料連四紙二十四張〇
棉線一兩五錢〇

四月初八日
堂子浴
佛〇用
棉花八兩〇
頭號高麗紙一張〇
三號高麗紙二十七張〇
棉線五錢〇
撒滿衣二分〇用單衣庫杈盼
春秋祭馬神〇用

紅潞綢七丈一尺二寸五分○

青潞綢一丈九尺一寸六分○

綠潞綢二尺○

三號高麗紙二十七張○

竹料連四紙八張○

棉線五錢○

藍布幔五幅○（用單文庫狀防）

嘉禮例用

金冊○

皇后金冊十頁○每頁三等赤金十八兩○

皇貴妃金冊十頁○每頁三等赤金十五兩○

貴妃

妃金冊並同○

嬪金冊四頁○每頁六成金十五兩○

冊立

皇后○補行納采禮○

文馬十○（鞍轡具）

幣百端○

布二百疋○

甲冑十○（如皇后父係外藩則用）

補行大徵禮○

金二百兩○

銀萬兩○

金茶器一○

銀茶器二○

銀盥盆二○

幣千端○

文馬二十○（鞍轡具）

閑馬二十○

馱甲二十○

賜后父母○

金百兩○

金茶器一○

銀五千兩○

銀茶器一○

銀盥盆一○

帛五百疋○

布十疋○

馬六○鞍轡具

弓一張○

矢一服○

朝服各一襲○

衣各二稱○冬夏各一

貂裘各一○

帶一○

甲冑一○如皇后父係外藩則用

皇子娶福晉行初定禮○

金項環一○銜珊瑚東珠各七○

金玥六○銜東珠各一○

金釵六○銜珍珠各五者三○銜珍珠各一者三○

金鐲二○

金鈕一百○

銀鈕二百○

幣百端○

棉三百觔○

五等貂皮七十○

索倫黃貂皮七十○

沙狐皮一百六十○

白狐皮九十○

海龍皮七○

染貂皮三○

賜福晉父母○

金十兩○

銀七百兩○

狐皮朝服一○

金帶一分○

緞靴襪各一雙○

文馬二○鞍轡全具

金玥六○嵌珍珠各一

青狐皮袍一○

海龍皮六○

初定禮筵宴○在福晉父母家

羊四九○
餑餑桌五十張○
酒宴五十席○
燒黃酒五十瓶○
成婚禮筵宴○在背亭并長房內
羊四十五○內合巹用羊五
餑餑桌四十張○
酒宴六十席○
黃酒六十瓶○

公主下降初定禮筵宴○成婚筵宴禮同凡固倫公主筵宴二次和碩公主
筵宴一次
皇帝前筵宴設六十席○ 乳酒黃酒共七十瓶○
羊六十三○
皇太后宮筵宴設三十席○ 乳酒黃酒共二十瓶○
羊十八○
皇太后
皇帝
皇后

皇貴妃
貴妃
妃 嬪常用桌各一張○
皇子周歲晬盤○皇孫同公主暨皇孫女並同惟去弧知會宮殿監奏請行
文內務府備用
玉器二○
玉扇器二○
金匙一○
銀盒一○

犀盃一○
犀棒二○
弧矢各一○
文房一分○
中品果桌一張○
筵宴例用
皇太后筵宴用
金瓶一○
折盂一○

執壺二○

杓一○

大鍾二十四○

盃盤十分○

銅鍍金大酒盃四十○

皇帝筵宴用

金瓶三○

折盂三○

執壺二○

杓二○

盃盤十分○

大鍾二十○

碗二十○

玉盞金盤二分○

銅鍍金大酒盃六十○

皇后筵宴用

金瓶一○

折盂一○

執壺二○

杓一○

內廷筵宴例用

黃緞床刷二○

金黃緞床刷二十二○

地平刷一○以上俱用畢交庫收貯

寶刷松蓬葉罩三分○

絹宴花五百枝○一年一次換造

通草宴花九十枝○一年一次換造○

宴上各樣牌子四百三十五箇五年一次換造

每年上元并上元前一日除○

皇帝宴蒙古王台吉用餑餑桌九十張○　酒四十瓶○

獸肉五觔○如遇風雪不能筵即將桌張頒賜

每年上元後一日○

皇太后筵宴外藩公主格格福晉等用常宴桌二十

張○

每年正月十四十五等日并除○

皇太后

皇帝。
皇后暨
皇貴妃
貴妃。
妃 嬪節。各用拉拉桌張。餑餑桌張。
皇子 公主 福晉節。各用拉拉桌張。餑餑桌
張。

錢糧事例

一宮殿監每年奏請向廣儲司領銀五萬兩。交

自鳴鐘庫貯。應用。於每月底開具四柱奏銷。
一內廷需用各項錢糧。應於總管內務府各衙
門領用者。俱由宮殿監用敬事房圖記按例
行文支領。其各該處特奉
上傳。立即需用各項錢糧。無暇行文支領者。許各該
處具支領人員職名。向總管內務府各領。後
仍報明敬事房。敬事房於五日內用圖記補
文備案。每月一次將支領過各項錢糧開寫
清單。鈐蓋圖記。於下月十五日以內呈報內務

府總管查對。
一奉
特旨賞人銀兩。俱照數支給外。仍將其人傳
旨之處。入於月底奏銷摺內奏
聞
一內廷年例銀兩。按例支給。
一宮女子乳母保姆日用豬肉。俱准折銀支給。
一出宮官女子在
皇太后

皇后
皇貴妃
妃 嬪等位下者。本主俱自行賞給。不支官賞外。
自 貴人以下之女子。進內十五年以上者。賞
銀三十兩。十五年以下者。賞銀二十兩。十年
以內者。賞銀十兩。其有過犯。不在年限逐出
者不賞。
一新進宮太監。十歲以上至二十歲者。每名給
恩賞銀五兩。

一各處總管首領之太監祖父母父母身故者
給
恩賞銀十兩兄弟故者減半支給
一各處總管首領太監身故查係年久著有勤
勞者奏
聞候
旨酌賞
一當舖按年取利官房按月取租並交敬事房
庫貯俟有公項雜差等項酌量支用年底開
具四柱奏銷取租官房一所係雍正四年十二月賞給當舖一座係雍正七年二月賞給

一各處總管首領太監有失悞職守或奉
特旨或宮殿監遵
旨議罰月銀係一年以外者敬事房呈報總管內務
府轉行扣除其在一年以內者俱收入敬事
房庫貯俟有公項雜差等事酌量支用年底
開具四柱奏銷
一各處首領總管太監應支給公費者如有告

假等事俱按月扣除公費交敬事房庫貯俟
有公項雜差等事酌量支用年底開具四柱
奏銷
一總管首領太監等隨
駕出外俱賞給盤費銀兩總管每日三錢首領每日
二錢太監每日一錢由宮殿監屆時奏
准行文總管內務府支領
一總管首領太監隨
駕出外俱賞給官飯隨侍等處總管首領太監等食
外膳房飯各宮等處首領太監等食內管領
飯由宮殿監屆時奏
准行文各該處支領

國朝宮史卷之二十

宮制

周禮閽者守中門之禁寺人掌女宮之戒設官分職咸備其數至醢醯遷冪之屬皆以奄主之註經者謂奄上士奄之賢者但言奄則府史之類然則成周之制於內臣未嘗不班之以爵也第限以上士不使踰越而又所供惟飲食灑掃門戶之事人數有常隸於冢宰斯百世之恒經千秋之良法也漢唐迄明近侍代叙甚者數至十萬委任日專當其治時已乖體制若夫末流頹運債轍相尋詎足挂述我

朝內治修明宮政嚴肅

世祖章皇帝鑒古垂訓設立鐵牌裁定內官員額僅及千餘皆有職守

聖

聖相承無不防微杜漸訓誡周詳凡諸內臣釐然秩然各供奔走使令之役無敢絲毫踰越我

皇上鑒於

成憲欽定規條受爵以四品為限議過以三等為差其所掌有常事其所司有常地皆統屬於內務府立法既極嚴明而又於常給之外

加賞錢糧及夫歲時

錫賚俾之衣食贍給於以獎其勤勞儆其懈惰隱寓勸懲之道乃至老病退閒効力年久亦得

仰蒙豢養以終其身

恩明法立茲以加矣臣等編纂宮史首列規制以舉大綱次臚職事以明官守並詳

恩賞以示體恤之惠載處分以徵臨馭之嚴將垂之億萬載守以罔替以與周禮春官一編並為

聖人治內之經昭示不朽謹述宮制二卷

宮制一

條例

康熙十六年五月二十七日設立敬事房置總管副總管

上諭設立敬事房。屬內務府管轄。置總管副總管。專司宮內一切事務。奉行諭旨。及承行內務府各衙門一切文移。凡事俱照定例。敬謹奉行。

康熙六十一年十一月初五日。定五品總管一員。五品太監三員。六品太監二員。

雍正元年九月初九日。定總管為四品。副總管為六品。首領為七品八品等官職。

上諭內務府係三品衙門。其所屬敬事房總管應授四品官職。副總管應授六品官職。隨侍等處首領應授七品官職。宮殿等處首領應授八品官職。

雍正二年正月二十四日。定恩加太監錢糧。

上諭宮中服役年久及勤慎効力之太監等。分別加賜。每月或增至銀三兩。及二兩五錢。以獎勤勞。謹按舊例各處太監每月俱銀二兩。米一斛半。至是。恩加銀兩米亦隨增。凡增銀至三兩者。米三斛。增銀至二兩五錢者。米二斛半。

雍正二年二月初三日。定恩加錢糧太監額數。

上諭各處太監按本處額數內。定以恩加錢糧之額。其得恩加錢糧之人。或以事故更調離本處者。不許隨帶。仍將本處太監內擇年久出力者頂補。

雍正四年六月二十六日。定總管首領等職銜。

上諭敬事房正四品總管為宮殿監督領侍。御從四品總管為宮殿監正侍。御六品副總管為宮殿監副侍。御七品首領為執守侍。御八品首領為侍監銜。

雍正八年六月二十五日。定太監品級不必分正從。

上諭太監等官職不分正從。如五品加一級即為四品。降一級即為六品。永為定例。

乾隆七年十月初五日。定宮中現行則例。

上諭自今年欽定宮中現行則例為始。宮內一切事務。宮殿監督領侍等須恪遵定例而行。仍於每年年底將緊要事件彙奏。有不遵者。以違制論。

欽定則例七條。
一宮內等處太監宮職。以四品為定。永不加
至三品以上。其各項額定宮職。額定
恩加錢糧。許出缺時奏補。其
特恩賞給宮職錢糧不在額數者。缺出不准奏補。
一宮內等處首領太監缺出。宮殿監揀選奏
補。其宮殿監督領侍等缺出。只應將缺奏
聞。候
旨裁奪。不得揀選奏補。

一各處太監
恩加錢糧俱按
欽定現行則例內額數。不許增添。其定額之內有
闕少者。每年年底將當差勤慎者揀選奏
補。
一太監等
恩加錢糧原為獎勵勤勞而設。如有病至兩月。仍
不當差者。將所加錢糧暫停。其本處亦不
必出缺。俟病痊復役。仍行添給。永遠為例。

其食二兩錢糧之太監。仍照舊例行。舊例宮內等處年老久病首領太監等。病一年者。准退差。俟給一半錢糧。病二年者。革退為民。錢糧盡行停止。其中如有當差年久出過力者。揀實奏明。恩賞每月銀一兩。制錢五百文。
一每年年底於崇文門取銀二千五百兩。賞
給各處總管首領太監等。宮殿監屆期。按
例請
旨。

宮殿監二百兩。 四執事。四執事庫一百五十兩。
自鳴鐘處四十兩。 懋勤殿六十兩。
尚乘轎一百兩。 乾清宮六十兩。
弘德殿四十兩。 養心殿一百兩。
鳥鎗處十兩。 弓箭匠處十兩。
按摩處十兩。 御藥房十兩。
御膳房二百兩。 御茶房二百兩。
乾清門三十兩。 內左門三十兩。
內右門三十兩。 月華門三十兩。
遵義門二十兩。 做鐘處三十兩。

造辦處八十兩。　南花園三十兩。
圓明園一千兩。
一每年年底於廣儲司取制錢一千五百串。
恩賞衆太監等。宮殿監臨時酌定數目多寡請
旨。
一今年所定太監等各項額已屬從優。以後
非有別故。不得擅行奏請增添。
宮殿監處分則例十一條。
一接奉

上諭具
奏事件。如不敬謹詳明。以致舛錯者。罰月銀一
年。
一揀選各處首領。如不秉公選擇得人。并不
將年久出力者保舉。因而狥私者。罰月銀
一年。
一宮殿監俱係各處首領內補放之人。如有
懷挾平日私憾。假公濟私者。罰月銀一年。
一宮殿監管轄各處首領太監等。如有不秉
公按例辦理。任性酷法者。罰月銀一年。
一欽奉
上諭禁約事件。須實力永遠奉行。如因日久廢弛
者。查出罰月銀六箇月。
一辦理宮內一切事務。如不奮勉向前。凡事
推諉者。罰月銀六箇月。
一管轄各處首領太監。如不時加查察。或犯
罪而尚不知者。罰月銀六箇月。
一奉行宮內一切禮儀。如不敬謹將事。以致

怠忽失儀者。罰月銀三箇月。
一各處首領太監等。有應議罰議責之案。如
不按例處分。或比擬舛錯者。罰月銀三箇
月。
一稽查宮中一切用度。如柴炭冰蠟之類。有
不按例節慎。以致糜費錢糧者。罰月銀三
箇月。
一宮殿監非因公事。使令各處首領太監者。
罰月銀三箇月。

以上頭等處分四條。次等處分三條。三等處分四條。宮殿監督領侍等秉公互相稽查。有犯者即引例糸奏處分。仍各記檔。若犯頭等處分三次。次等處分五次。三等處分十次。仍不知守法改悔者。宮殿監具牌請
旨。交內務府治罪。其有一人犯罪而衆宮殿監等隱諱不行糸奏。倘經
上查出。或被告發審實者。將衆領侍等。俱交內務府從重治罪。其告發之人。如係首領加一級。

係太監賞銀十兩。

各處首領太監處分則例十六條。

一禁地不許角口鬬毆。犯者係首領罰月銀六箇月。係太監重責六十板。

一禁地不許白日飲酒酗醉。犯者係首領罰月銀六箇月。係太監重責六十板。

一禁地不許相聚賭博。犯者係首領罰月銀六箇月。係太監重責六十板。

以上三條。如係太監犯罪。該管首領失於覺察者。應照本罪減等。罰月銀兩箇月。

一各處太監等有不謹慎火燭失誤看守者。係首領罰月銀四箇月。係太監重責四十板。

一各處太監等有不勤慎坐更貪睡失誤者。係首領罰月銀四箇月。係太監重責四十板。

一各處太監等有不恪守法度喧譁無禮者。係首領罰月銀四箇月。係太監重責四十

板。

一收貯本處一切陳設官物有不謹慎典守。以致失誤傷損者。係首領罰月銀四箇月。係太監重責四十板。

一收貯本處一切錢糧官物有不謹慎典守。以致遺失缺少者。係首領罰月銀四箇月。係太監重責四十板。

以上五條。如係太監犯罪。該管首領失於覺察者。應照本罪減等。罰月銀一箇月。

一各處太監等有將內外事情妄行傳宣者。
係首領罰月銀四箇月。係太監重責四十
板。
一各處首領有不服總管管轄者。罰月銀四
箇月。各處太監有不服本管首領管轄者。
重責四十板。
一欽奉
諭旨傳宣事件。如不應干預之人。探聽傳播者。係
首領罰月銀四箇月。係太監重責四十板。

一失誤關防者。係首領罰月銀三箇月。係太
監重責三十板。
一首領太監等各看守本管地方。如有擅至
不應至之處者。係首領罰月銀兩箇月。係
太監重責二十板。
一告假逾限遲誤復班者。係首領罰月銀兩
箇月。係太監重責二十板。
一承值一應祭祀供獻器物。如不敬謹將事
者。係首領罰月銀兩箇月。係太監重責二

十板。
一各處太監等。俱屬宮殿監管轄。若宮殿監
因公事傳集各處首領太監等。有無故不
至。以致失誤公事者。係首領罰月銀兩箇
月。係太監重責二十板。
以上頭等處分三條。次等處分八條。三等處
分五條。宮殿監督領侍等。不時秉公查察。有
首領犯者。即引例參奏處分。太監犯者。即按
例責處。仍各記檔。有犯頭等處分三次。二等

處分五次。三等處分十次。仍不知守法改悔
者。宮殿監具牌請
旨。交內務府治罪。
又宮殿監凡例四條。
一太監等有在外犯法。由部院奏明提人者。
宮殿監查明人犯。奏明即行送出。以憑該
部院按律治罪。
一太監等有在內犯法情罪較重。宮殿監不
敢擅專者。奏明交內務府治罪。

一太監等有在內犯法。情罪較重。宮殿監不能剖斷者。奏明交內務府審理。

一宮殿監有奉

上諭議罰議責事件。及宮殿監查出參奏請

旨議行責處事件。皆各按處分則例引用。其有則例內所不能該者。許引例比擬奏

聞請

旨。

國朝宮史卷之二十一

宮制二

額數職掌

敬事房。

總管三員。

內宮殿監督領侍一員。宮殿監正侍二員。俱四品。每月銀八兩。米八斛。公費銀一兩三錢。

副總管六員。

俱六品宮殿監。每月銀五兩。米五斛。公費銀一兩一錢。

委署總管。

無定額。以七品執守侍委署。仍食本職銀米公費。

首領二名。

俱七品執守侍。每月銀四兩。米四斛。公費銀一兩。

筆帖式四名。

俱八品侍監每月銀三兩米三斛公費
銀七錢三分三釐
太監二十六名
内三名每月銀三兩米三斛五名每月
銀二兩五錢米二斛半十八名每月銀
二兩米一斛半公費銀俱六錢六分六
釐
專司遵奉
上諭辦理宮内一切事務及應行禮儀承行内務

府各衙門文移收取外庫錢糧甄別調補
宮内太監查視各門啓閉巡察火燭關防
等事首領筆帖式以下專司掌案辦事承
行内務府來文巡防火燭坐更等事
乾清宮
首領四名
内七品執守侍二名每月銀四兩米四
斛公費銀一兩八品侍監二名每月銀
米同公費銀七錢三分三釐

太監二十四名
内三名每月銀三兩米三斛五名每月
銀二兩五錢米二斛半十六名每月銀
二兩米一斛半公費銀俱六錢六分六
釐
專司尊藏
列祖實録
聖訓江山社稷金殿香燭收貯賞用器物本處陳設
灑掃及

御前坐更等事
乾清門
首領二名
俱八品侍監每月銀四兩米四斛公費
銀七錢三分三釐
太監十二名
每月銀二兩米一斛半公費銀六錢六
分六釐
專司陳設

御門聽政

寶座黼扆晨昏啓閉。稽察大小臣工出入。呈報值宿侍衛名單及灑掃坐更等事。

昭仁殿兼　龍光門。

首領二名。

俱八品侍監每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

太監十名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

專司陳設灑掃坐更等事。

弘德殿兼　鳳彩門。

首領二名。

俱八品侍監每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

太監十名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

專司陳設灑掃坐更等事。

端凝殿兼自鳴鐘。

首領一名。

七品執守侍。每月銀四兩。米四斛。公費銀一兩。

太監十名。

內三名每月銀三兩。米三斛。五名每月銀二兩五錢。米二斛半。二名每月銀二兩。米一斛半。公費銀俱六錢六分六釐。

專司近

御隨侍。

賞用銀兩。驗自鳴鐘時刻。及陳設灑掃

御前坐更等事。

懋勤殿兼本房。

首領二名。

俱七品執守侍。每月銀四兩。米四斛。公費銀一兩。

太監十名。

内三名每月銀三兩○米三斛○五名每月
銀二兩五錢○米二斛半○二名每月銀二
兩○米一斛半○公費銀俱六錢六分六釐○
專司伺候
宸翰及收掌文房書籍筆墨物件○登載
内起居注○
御前坐更等事○
四執事○
首領一名○
七品執守侍每月銀四兩○米四斛○公費

銀一兩○
太監三十五名○
内十五名每月銀三兩○米三斛○十五名
每月銀二兩五錢○米二斛半○五名每月
銀二兩○米二斛○公費銀俱六錢六分六
釐○
專司伺候
御用冠袍帶履○隨侍執傘執爐○承應

上用甲冑○收貯備賞衣服○
御前坐更等事○
四執事庫○
首領一名○
七品執守侍○每月銀四兩○米四斛○公費
銀一兩○
太監十八名○
内五名每月銀三兩○米三斛○五名每月
銀二兩五錢○米二斛半○八名每月銀二

兩○米一斛半○公費銀俱六錢六分六釐○
專司收掌
上用冠袍帶履鋪陳
寢宮幃幔○坐更等事○
奏事處○
不設首領○屬四執事首領管轄○
太監十八名○
内奏事太監四名○每月銀四兩○米四斛
隨侍太監二名○記檔太監四名○每月銀

三兩米三斛。使令太監八名。每月銀二
兩。米一斛半。以上公費銀俱六錢六分
六釐。其有
恩賜官職者。各按品級給銀米公費。
專司傳宣
諭旨。引帶
召對人員。承接題奏事件。隨侍
御前坐更等事。
日精門。

首領二名。
俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費
銀七錢三分三釐。
太監八名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司啓閉關防。灑掃坐更等事。
月華門。
首領二名。

俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費
銀七錢三分三釐。
太監八名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司啓閉關防。灑掃坐更等事。
南書房。
不設首領。屬 月華門首領管轄。
太監四名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司應候內廷翰林出入坐更等事。
上書房。
不設首領。屬 日精門首領管轄。
太監四名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司供獻

先師孔子香燭。陳設灑掃。坐更等事。

尚乘轎。

首領二名。

俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

太監三十二名。

内十名每月銀三兩。米三斛。十名每月銀二兩五錢。米二斛半。十二名每月銀二兩。米一斛半。公費銀俱六錢六分六釐。

專司承應請轎隨侍

御前坐更等事。

御藥房。

首領二名。

俱八品侍監。每月銀三兩。米三斛。公費銀七錢三分三釐。

太監二十名。

内三名每月銀三兩。米三斛。五名每月銀二兩五錢。米二斛半。十二名每月銀二兩。米一斛半。公費銀俱六錢六分六釐。

專司帶領御醫各宮請脈。煎製藥餌。坐更等事。

交泰殿。

首領二名。

俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

太監六名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

專司尊藏

御寶。收貯勳臣黃冊。驗自鳴鐘時刻。陳設灑掃坐更等事。

坤寧宮兼坤寧門。

首領二名。

俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費

銀七錢三分三釐○

太監十二名○

每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六

分六釐○

專司供奉

神前香燭陳設灑掃關防坐更等事○

東煖殿兼　永祥門○

首領一名○

七品執守侍○每月銀四兩○米四斛○公費

銀一兩○

副首領一名○

八品侍監每月銀四兩○米四斛○公費銀

七錢三分三釐○

太監十四名○

每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六

分六釐○

專司陳設灑掃坐更等事○

西煖殿兼　增瑞門○

首領一名○

七品執守侍○每月銀四兩○米四斛○公費

銀一兩○

副首領一名○

八品侍監每月銀四兩○米四斛○公費銀

七錢三分三釐○

太監十四名○

每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六

分六釐○

專司陳設灑掃坐更等事○

景和門○

隆福門○

基化門○

端則門○

以上四門○首領各二名○

俱八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費

銀七錢三分三釐○

太監各八名○

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司本處啓閉關防。灑掃坐更等事。
內左門。
首領二名。
俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費
銀七錢三分三釐。
太監十二名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。

專司啓閉關防。灑掃坐更等事。
內右門。
首領二名。
俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費
銀七錢三分三釐。
太監十二名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。

專司啓閉關防。稽查茶膳房人等出入。衆
太監等出入。每晚起更時。候宮內等處報
無事畢。具單呈送敬事房。并灑掃坐更等
事。
景仁宮。
永壽宮。
承乾宮。
翊坤宮。
鍾粹宮。

儲秀宮。
延禧宮。
啓祥宮。
永和宮。
長春宮。
景陽宮。
咸福宮。
以上十二宮。首領各二名。
俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費

銀七錢三分三釐○
太監各十二名○
每月銀二兩米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○
專司本宮陳設灑掃承應傳取坐更等事○
近光左門○
不設首領○屬 景仁宮首領管轄○
太監五名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○

專司啓閉關防灑掃坐更等事○
不設首領○屬 永壽宮首領管轄○
近光右門○
太監五名○
每月銀二兩米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○
專司啓閉關防○灑掃坐更等事○
養心殿○

重華宮○
建福宮○
以上三處○首領共四名○
内七品執守侍二名○每月銀四兩○米四
斛○公費銀一兩○八品侍監二名○每月銀
米同○公費銀七錢三分三釐○
太監四十五名○
内十名每月銀三兩○米三斛○十名每月
銀二兩五錢○米二斛半○二十五名每月
銀二兩米一斛半○公費銀俱六錢六分

六釐○
專司陳設器具及收貯賞用物件○灑掃坐
更等事○
養心殿内無 吉祥門○
總管一員○
五品宮殿監副侍○每月銀六兩○米六斛○
公費銀一兩二錢
首領五名○

內七品執守侍二名。每月銀四兩。米四斛。公費銀一兩。八品侍監三名。每月銀米同。公費銀七錢三分三釐。

太監五十名

內十名每月銀四兩。米四斛。十名每月銀三兩。米三斛。十名每月銀二兩五錢。米二斛半。二十名每月銀二兩。米二斛。公費銀俱六錢六分六釐。

專司近
御隨侍收掌內庫錢糧及古玩書畫陳設灑掃。
御前坐更等事。

御書房。

首領一名。

八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

太監十二名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

專司收貯書籍古今字畫灑掃坐更等事。

古董房。

首領一名。

八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費錢七錢三分三釐。

太監十二名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

專司收貯古玩器皿。坐更等事。

御茶房。

首領七名。

內七品執守侍三名。每月銀五兩。米五斛。公費銀一兩。八品侍監四名。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

太監四十五名。

內十名每月銀三兩。米三斛。二十名每月銀二兩五錢。米二斛半。十五名每月銀二兩。米一斛半。公費銀俱六錢六分。

六釐○
專司
上用茗飲果品及各處供獻○節令宴席○隨侍坐更
等事○
御膳房○
總管三員○
俱七品執守侍○每月銀五兩○米五斛○公
費銀一兩○
首領十名○
俱八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費
銀七錢三分三釐○
太監一百名○
內二十名每月銀三兩○米三斛○二十名
每月銀二兩五錢米二斛半○六十名每
月銀二兩○米一斛半○公費銀俱六錢六
分六釐○
專司
上用膳饈○各宮餑品○各處供獻○節令宴席○隨侍坐

更等事○
鳥鎗處○
首領一名○
七品執守侍○每月銀四兩○米四斛○公費
銀一兩○
太監四名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○
專司隨侍
上用鳥鎗○
御前坐更等事
弓箭處○
不設首領○屬鳥鎗處首領管轄○
太監四名○
每月銀二兩○米二斛○公費銀六錢六分
六釐○
專司隨侍
上用弓箭○

御前坐更等事。
按摩處
不設首領。屬鳥鎗處首領管轄。
太監六名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司隨侍請
髮。
御前坐更等事。

南果房
首領一名。
八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀
七錢三分三釐。
太監八名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司收貯乾鮮果品。坐更等事。
鷹房。

首領二名。
俱八品侍監。每月銀三兩。米三斛。公費
銀七錢三分三釐。
太監八名。
每月銀二兩。米二斛。公費銀六錢六分
六釐。
專司畜養鷹鷂。坐更等事。
狗房。
首領二名。

俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費
銀七錢三分三釐。
太監十名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司畜養獵犬。隨侍承應。
御前坐更等事。
養牲處。
首領一名。

八品侍監○每月銀三兩○米三斛○公費銀七錢三分三釐○

太監三名○

每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六分六釐○

專司畜養禽獸坐更等事○

鴿子房○

不設首領○屬　蒼震門首領管轄○

太監三名○

每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六分六釐○

專司畜鴿坐更等事○

蒼震門○

首領二名○

俱八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費銀七錢三分三釐○

太監八名○

每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六

分六釐○

專司啓閉關防祭神房人等出入○灑掃坐更等事○

遵義門○

首領二名○

俱八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費銀六錢六分六釐○

太監八名○

每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六分六釐○

專司啓閉關防灑掃坐更等事○

齋宮○

首領一名○

八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費銀七錢三分三釐○

太監八名○

每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六分六釐○

專司陳設灑掃坐更等事○
御花園○
首領二名○
俱八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費
銀七錢三分三釐○
副首領二名○
俱八品侍監○每月銀三兩○米三斛○公費
銀七錢三分三釐○
太監二十四名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六

分六釐○
專司園內
斗壇四神祠香燭○培澆花樹○飼養仙鶴池魚○灑
掃坐更等事○
天穹殿○
首領二名○
俱八品侍監○每月銀三兩○米三斛○公費
銀七錢三分三釐○

太監八名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○
專司香燭○灑掃坐更等事○
祭神房○
首領二名○
俱八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費
銀七錢三分三釐○
副首領一名○

無品級○每月銀二兩○米二斛○公費銀七
錢三分三釐○
太監二十六名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○
專司祭
神省牲○坐更等事○
中正殿○
首領一名○

無品級。每月銀三兩。米三斛。公費銀七
錢三分三釐。
太監八名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司香燭灑掃等事。

英華殿。
首領一名。
無品級。每月銀三兩。米三斛。
太監四名。
每月銀二兩。米一斛半。
專司香燭灑掃等事。

欽安殿兼城隍廟
首領二名。
俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費
銀七錢三分三釐。
太監十二名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六

分六釐。
俱充道士。專司諷誦經懺。焚修香火等事。

壽皇殿。
首領一名。
八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀
七錢三分三釐。
太監四名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司供奉
御容前香燭灑掃坐更等事。

兆祥所兼遇喜處
首領一名。
無品級。每月銀三兩。米三斛。公費銀七
錢三分三釐。
太監十名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。

專司灑掃等事。

打掃處。

首領一名。

八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

太監七十五名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

專司各處灑掃。運水添缸一應雜差。坐更等事。

熟火處。

首領二名。

俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

太監二十五名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

專司各處安設熟火。一應雜差。坐更等事。

柴炭處。

首領二名。

俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

太監二十五名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

專司各處運送木柴煤炭一應雜差。坐更等事。

燒炕處。

首領二名。

俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

太監二十五名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

專司宮內燒炕。一應雜差。坐更等事。

造辦處。

首領二名。
俱八品侍監。每月銀四兩米四斛。公費
銀七錢三分三釐。
太監二十五名。
每月銀二兩米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司帶領造辦處外匠造辦一切物件。
北小花園。
首領一名。
無品級每月銀二兩五錢米二斛半。公
費銀七錢三分三釐。
太監六名。
每月銀二兩米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司培灌花樹灑掃等事。
讀清字書房。
不設首領。屬敬事房首領管轄。
太監六名。

每月銀二兩米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司習學清文。
讀漢字書房。
不設首領。屬瀛臺首領管轄。
太監十名。
每月銀二兩米一斛半。公費銀六錢六
分六釐。
專司習學漢文。
皇太后宮。
副總管二員。
俱六品執守侍。每月銀五兩米五斛。公
費銀一兩一錢。
首領五名。
俱八品侍監。每月銀四兩米四斛。公費
銀七錢三分三釐。
太監四十六名。
每月銀二兩米一斛半。公費銀六錢六

分六釐○
茶房首領一名○膳房首領一名○藥房首領
一名○
俱八品侍監○茶膳房首領每月銀四兩○
米四斛○藥房首領每月銀三兩○米三斛○
公費銀俱七錢三分三釐○
太監三十六名○
內茶房十名○膳房二十名○藥房六名○每
月俱銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○
太妃位下○
首領二名○
俱八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費
銀七錢三分三釐○
太監十名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○
太嬪位下○

首領一名○
八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費銀
七錢三分三釐○
太監八名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○
膳房首領三名○總司承應太妃太嬪等位
內七品執守侍一名○每月銀五兩○米五
斛○公費銀一兩○八品侍監二名○每月銀
四兩○米四斛○公費銀七錢三分三釐○
太監三十二名○
內膳房二十四名○藥房八名○不設首領
屬 御藥房首領管轄○每月俱銀二兩○
米一斛半○公費銀六錢六分六釐○
慈寧宮○
首領十名○
無品級內充僧者二名○每月俱銀三兩○
米三斛○公費銀六錢三分三釐○充喇嘛

者二名。每月銀米同。無公費。
太監五十二名。
内充僧者六名。每月俱銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。充喇嘛者二十名。每月銀米同。無公費。

壽安宮。

副首領二名。
無品級。每月銀三兩。米三斛。公費銀七錢三分三釐。

太監六名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

寧壽宮。

首領四名。
無品級。每月銀三兩。米三斛。公費銀七錢三分三釐。
太監十六名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

皇子每位下。

首領一名。
八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。
太監二十名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

公主每位下。

首領一名。
無品級。每月銀三兩。米三斛。公費銀七錢三分三釐。
太監四名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

景山。

總管一員。
七品執守侍。每月銀五兩。米五斛。公費

銀一兩。
首領二名。
俱八品侍監。每月銀三兩。米三斛。公費
銀七錢三分三釐。
委署首領
無品級。無定額。每月銀三兩。米三斛。公
費銀七錢三分三釐。
太監。
無定額。每月銀二兩。米一斛半。公費銀

六錢六分六釐。其
恩加月銀者。亦無定額。其
恩賜品級者。即按品級給銀米公費。
南府。
總管一員。
七品執守侍。每月銀五兩。米五斛。公費
銀一兩。
首領四名。
俱八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費

銀七錢三分三釐。
委署首領。
無定額。無品級。每月銀三兩。米三斛。公
費銀七錢三分三釐。
太監
無定額。每月銀二兩。米一斛半。公費銀
六錢六分六釐。其
恩加月銀者。亦無定額。其
恩賜品級者。即按品級給銀米公費。

瀛臺。
首領一名。
八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀
七錢三分三釐。
副首領一名。
無品級。每月銀三兩。米三斛。公費銀七
錢三分三釐。
太監二十二名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六

分六釐。

永安寺。

首領一名。

八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

副首領一名。

無品級。每月銀三兩。米三斛。公費銀七錢三分三釐。

太監十名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

春雨林塘。

首領一名。

八品侍監。每月銀四兩。米四斛。公費銀七錢三分三釐。

副首領一名。

無品級。每月銀三兩。米三斛。公費銀七錢三分三釐。

太監八名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

闡福寺。

不設首領。屬永安寺首領管轄。

太監二名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

雍和宮。

首領一名。

七品執守侍。每月銀四兩。米四斛。公費銀一兩。

副首領一名。

八品侍監。每月銀三兩。米三斛。公費銀七錢三分三釐。

太監六名。

每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六分六釐。

專司陳設灑埽等事○
圓明園兼　長春園　靜寄山莊○
總管三員○
內六品宮殿監一員○七品執守侍二員○
每月俱銀五兩米五斛○公費銀一兩○
首領十名○
俱七品執守侍○每月銀四兩○米四斛○公
費銀一兩○
副首領十八名○
俱八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費
銀七錢三分三釐○
委署首領四十二名○
無品級每月銀三兩○米三斛○公費銀七
錢三分三釐○
太監四百六名○
內各處當差太監三百三十六名○每月
銀二兩○米一斛半○技勇太監七十名○每
月銀三兩○米四斛○公費銀俱六錢六分

六釐○
清漪園○
靜明園○
靜宜園○
總管二員○
俱七品執守侍○每月銀五兩○米五斛○公
費銀一兩○
清漪園
首領三名○
俱八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費
銀一兩○
副首領五名○
無品級每月銀三兩○米三斛○公費銀七
錢三分三釐○
太監一百四名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○
靜明園○

首領一名○
八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費銀
七錢三分三釐○
副首領二名○
無品級○每月銀三兩○米三斛○公費銀七
錢三分三釐○
太監五十四名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○

靜宜園○
首領一名○
八品侍監○每月銀四兩○米四斛○公費銀
七錢三分三釐○
副首領二名○
無品級○每月銀三兩○米三斛○公費銀七
錢三分三釐○
太監四十四名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六

分六釐○
暢春園○
總管二員○
俱七品執守侍○每月銀五兩○米五斛○公
費銀一兩○
首領十名○
無品級○每月銀三兩○米三斛○
副首領五名○
無品級○每月銀二兩五錢○米二斛半○

太監四十名○
每月銀二兩○米一斛半○
湯山○
首領一名○
無品級○每月銀三兩○米三斛○公費銀七
錢三分三釐○
太監四名○
每月銀二兩○米一斛半○公費銀六錢六
分六釐○

避暑山莊。
總管一員。
七品執守侍。每月銀四兩。米四斛。公費
銀一兩。
首領二名。
無品級。每月銀三兩。米三斛。公費銀七
錢三分三釐。
太監二十名。
每月銀二兩。米一斛半。公費銀六錢六

分六釐。
内務府所屬
掌儀司。
首領五名。
俱八品侍監。每月銀三兩。米三斛。
副首領八名。
無品級。每月銀二兩五錢。米二斛半。
太監一百名。
每月銀二兩。每年米十六斛。

恩賞每月公費銀四十分。每分銀六錢六分六釐。
司樂太監六十名。
每月銀二兩。米一斛半。
恩賞每月公費銀四十分。每分銀六錢六分六釐。
圓清太監六名。
每月銀二兩。每年米十六斛。
觔斗太監十四名。
每月銀二兩。公費銀六錢六分六釐。
鑾儀衛。

副首領四名。
無品級。每月銀二兩五錢。米二斛半。
太監三十名。
每月銀二兩。每年米十六斛。
營造司。
首領二名。
俱八品侍監。每月銀三兩。米三斛。
副首領三名。
無品級。每月銀二兩五錢。米二斛半。

太監四十名○
每月銀二兩○每年米十六斛○
恩賞每月公費銀十五分○每分銀六錢六分六釐○

太和殿○
中和殿○
保和殿○
首領四名○
無品級○每月銀三兩○米三斛○
太監十名○
每月銀二兩○每年米十六斛○

文華殿○
太監二名○
每月銀二兩○每年米十六斛○

武英殿○
太監二名○
每月銀二兩○每年米十六斛○

奉先殿○
首領二名○

無品級○每月銀三兩○米三斛○
副首領五名○
無品級○每月銀二兩五錢○米二斛半○
太監二十名○
每月銀二兩○米一斛半○

景山○
首領二名○
無品級○每月銀三兩○米三斛○
太監八名○
每月銀二兩○每年米十六斛○

尚衣監○
太監二名○
每月銀二兩○每年米十六斛○

武備院○
太監二名○
每月銀二兩○每年米十六斛○

酒醋房
首領一名○

無品級每月銀三兩米三斛
太監三名
每月銀二兩每年米十六斛
奉宸苑
首領二名
無品級每月銀三兩米三斛
太監十名
每月銀二兩每年米十六斛
禮部所屬
萬善殿
首領四名
無品級正副各二俱充僧每月銀三兩
米三斛
太監十五名
俱充僧每月銀二兩米二斛
番經廠
首領二名
無品級充喇嘛每月銀二兩五錢米一

斛半
太監十名
俱充喇嘛每月銀一兩五錢米一斛半
漢經廠
首領二名
無品級俱充僧每月銀二兩五錢米一
斛半
太監六名
俱充僧每月銀二兩五錢米一斛半
道經廠
首領二名
無品級俱充道士每月銀一兩五錢米
一斛半
太監十名
俱充道士每月銀一兩五錢米一斛半
工部所屬
門神庫
首領一名

無品級每月銀一兩五錢米三斗。

太監八名。

每月銀一兩米三斗。

簾子庫。

首領一名。

無品級每月銀一兩五錢米三斗。

太監八名。

每月銀一兩米三斗。

太常寺所屬。

太廟。

首領一名。

無品級每月銀三兩米三斛。

太監二十名。

每月銀二兩每年米十六斛。

社稷壇。

首領一名。

無品級每月銀三兩米三斛。

太監四名。

每月銀二兩每年米十六斛。

傳心殿。

首領一名。

無品級每月銀三兩米三斛。

太監四名。

每月銀二兩每年米十六斛。

陵寢內務府所屬。凡首領太監等缺出由內務府奏明知會宮殿監挑名奏派其銀米等俱於陵寢內支給。

陵寢。

首領二名。

無品級每月銀四兩米四斛。

太監十名。

每月銀二兩米一斛半。

妃園寢。

不設首領屬本陵首領管轄。

太監六名。

每月銀二兩米一斛半。

國朝宮史卷之二十二

書籍

宮史志書籍盖

法守也古者延閣廣内之藏著為書目惟是使者

所求寓官所録秘省官庫所積取足晉古今

資掌故已爾我

朝文治光昭藏書之富冠於往代

内府所貯圖書具於天禄琳瑯東壁琅函諸編

者彪炳美富無煩載述惟是

聖聖相承大文彌燿

世祖章皇帝制作昭明垂光册府微言大義炳若日

星

聖祖仁皇帝契芭符之秘鑰探洙泗之淵源六十一

年中性道文章廣大悉備

世宗憲皇帝篤志紹庭單心宥密仰羹牆而見道守

精一以執中謨訓煌煌光於

前烈焉

皇上以内聖外王之學發為垂世立教之文言根

至道事紀殊勲真足同天地之幬載朗羲娥

之照爀者矣臣等敬謹編次釐為十有六類

首登

實録以彰

功德之原次紀

訓諭以昭

詒謀之大於

御製仰

聖學之高深於

方畧述成功之懿鑠若夫表章六經釐定諸史靈

臺占英之學職方益地之圖有典有則厥並

懸焉至於纂言有要用示

訓行載道者文章標準則類書極載籍之博字學播

同文之脉與凡儲珍

秘殿著録石渠壽官局之棗梨勒琅函之金石

者焕乎咸具大觀焉已綜而録之

列朝心傳之要手定之書

聖作明述以為出治之本者而非如劉畧班藝以下

徒侈綱羅古籍。蒐輯儒文。無關政理者比也。
其竺乘梵文。統於三藏。貯之淨境者。咸不列
於是編。

書籍一

實錄

太祖高皇帝實錄一部

崇德元年十一月。
太宗文皇帝命儒臣恭纂。康熙二十一年十月。
聖祖仁皇帝命重修。書成凡十卷。雍正十二年十一
月。

世宗憲皇帝命加校訂。
皇上御製序。粵稽自古帝王。乘時建極。膺天命
而佑下民。豐功駿烈。垂諸史乘。炳炳麟麟。是以
紀言紀事。必詳且核焉。況於聖人首出。開物成
務。經緯天地。奠麗河山。智勇深沈。謨猷訏遠。布
為法則。著為章程。將使後世子孫。繼繼承承。遵
循罔軼。詎不重歟。洪惟
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅
欽安宏文定業高皇帝。以聖神文武之姿。受
天眷命。誕興東土。爰總義旅。適求厥寧。九國連兵相
向。一怒而討平之。明人四路來攻。亦尅日盡殲
於境外。師出有名。光明俊偉。威愛並立。近服遠
懷。當是時。羣部來歸。英豪響附。奮迹遼瀋之閒。
而號令行於萬里。帝業之興。何其神也。由是天
人協應。建國紀元。修明庶政。教育羣倫。創國書。
分旗制。申軍令。定禮儀。經營締造之際。旰食宵
衣。不遑暇逸。故乃綱舉目張。俾之億萬年而不

可易。心法治法。與二帝三王有同揆也。
太宗文皇帝繼天登阼。命儒臣敬輯
實錄。規模畧備。
聖祖仁皇帝復加蒐考。修纂成書。尊藏內府。並貯史
宬。惟是山川疆土。以及臣僚氏族。前後閒有異
同。清漢之文。或簡或繁。未經畫一。我
皇考世宗憲皇帝懼有舛譌。特開史館。重加校訂。按
日進呈。
親為閱定。朕績承丕緒。仰體

前徽。用復潔誠披覽。卷帙如舊。繕錄一新。祇祇乎覘
開國之鴻模。昭垂統之大業。書曰。監于先王成
憲。其永無愆。詩曰。昭茲來許。繩其祖武。於以率
攸行而保
天祐。其敢忘紹庭上下之思哉。謹序。

太宗文皇帝實錄一部
順治九年正月。
世祖章皇帝命儒臣恭纂。書成。凡六十五卷。康熙六
年十一月。
聖祖仁皇帝命恭校。十二年七月。
命重修。雍正十二年十一月。
世宗憲皇帝命加校訂。

皇上御製序。洪惟
太宗應天興國宏德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定
隆道顯功文皇帝。徇齊敦敏。廣大寬仁。早從
太祖。贊襄大業。才德冠世。中外歸忱。迨乎嗣統之年。
敦宗睦族。戢衆安民。御將行師。開疆拓土。軍威
震疊。而以不嗜殺為心。武功赫濯。而以善養人

為務。存朝鮮故土。字蒙古遺氓。明政不綱。天人
共憤。且構與我國有隙。于是應天順人。率師直
抵燕京。聲罪致討。猶念彼為中國。功垂成而弗
取。天性仁厚。大度豁如。固已超越百王。包涵六
合矣。至若建官分職。推賢舉能。愷澤龐鴻。刑章
平允。設制科以崇文教。開言路以重忠良。隆規
鉅典。巍乎煥乎。皆一統之大猷。百世之良矩也。
世祖章皇帝輯為
實錄六十有五卷。
聖祖仁皇帝命儒臣蒐討訂正。繕錄成編。尊藏惟慎。
皇考世宗憲皇帝孝切崇
先。敬加披覽。以前後字句之未盡畫一也。復令臣工
校對。而
躬為閱定焉。朕仰承遺志。莊誦繹思。用竣厥事。緬惟
帝典商盤。前王之懿範也。天球琬琰。宗廟之重
器也。昔之君珍為世寶。奉以無墜。矧夫典章所
紀。謨烈所垂。造邦制治之圖。啓泰貽安之要。煌
煌簡冊。世昭法守。何止帝典商盤天球琬琰之

寶重也耶。謹序。

世祖章皇帝實錄一部

康熙六年九月。

聖祖仁皇帝命儒臣恭纂。十一年書成。凡一百四十

六卷。雍正十二年十一月。

世宗憲皇帝命加校訂。

皇上御製序。我國家受

天眷命。統一萬邦。日月所照。血氣之屬。咸切尊親。亦

惟是小心翼翼之忱。有以通

帝載而昭來許。故乃朝廷宮府之政。罔不恭稽古訓。

溥協人心。制定於一時。而慮周乎萬世。重熙累

治。至於今兹。海隅蒼生。穆然想見盛德。信乎開

國之規模。詒謀遠而流澤長也。洪惟

世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德宏功

至仁純孝章皇帝。神靈天亶。沖齡踐阼。紹我

太祖

太宗丕緒。懋建大猷。勤思上理。當是時。流賊已入京

師。明祚已成板蕩。遂因明將吳三桂之請。命將

士入關。定燕京。拯羣黎。挈斯民於水火之中。而

登之衽席之上。爰主

郊禋。式頒正朔。自古得天下之正。未之有比也。政令

彰施。百度具舉。滌前代之煩苛。沛興朝之膏澤。

治化翔洽。達乎四表。由是制禮作樂。敷教明刑。

虛己以尚賢。推誠以納誨。斟酌損益。粲至中而

時措之。著為謨訓。載在簡編。皇哉唐哉。子孫世

世守之。以成久安長治之業。於是乎在。康熙十

一年。

聖祖仁皇帝特開史館纂輯

實錄。凡一百四十六卷。雍正十二年。

皇考世宗憲皇帝恭閱全書。復令儒臣重加校訂。事

未竣而

龍馭上賓。朕哀戚之餘。飭令陸續進呈。敬加披覽。嗚

呼。睹

世祖

聖祖經綸之鉅典。則知創業之甚難。念

世宗繼述之深衷。則知守成之不易。方策可傳者。紀

綱之成軌夙夜罔間者兢業之一心敢弗繹思
而敬承之以迓
上天無疆之休則是書也誠致治之權與萬年之鴻
寶矣謹序
聖祖仁皇帝實錄一部
康熙六十一年十二月
世宗憲皇帝命儒臣恭纂書成凡三百卷
世宗憲皇帝御製序 粵稽古載籍以來聖帝明王
德隆業茂莫不揚休紀美照耀簡編若夫

上天純佑下民聚扶輿積厚之氣篤生
至聖備道德之崇廣集皇王之大成經綸宇宙彪炳
帝紀巍巍乎蕩蕩乎自羲軒至今未有如我
皇考聖祖仁皇帝之盛者也洪惟
太祖
太宗肇搆鴻基發祥垂裕
世祖開天建極統一寰區暨我
皇考天亶神靈丕承
先烈以徇齊敦敏之質而學有緝熙以繼體守成之

時而事兼開創以光華格被之勳而日新盛德以
致隆熙洽之運而時勤幾康
臨御寶阼六十餘年歷服綿長超越千古仁漸義摩
文經武緯典章大備聲教覃敷峻德崇功蟠天際
地有如敬
天凛昭事之誠尊
祖切覲揚之志
郊壇禋祀歲必躬親
廟享薦馨心虔對越用致

蒼穹之昭格聿彰
謨烈之顯承奉事
兩宮尊養備極承歡致敬問數十年巡幸則躬扶
鸞輅侍疾則步禱
南郊送龍輴而親行瞻
寢園而灑淚自古天子之孝莫與比隆友愛裕親王
等垂老靡閒視疾臨喪恩禮交至推仁宗室教育
天潢展親惇族誼莫厚焉宵衣旰食明目達聽
親政六十餘年夙夜勵精始終惟一

臨軒召對。虛已求言。數陳有益於民生。必蒙採錄。庶
能實見諸治效立荷
寵褒。眷耆舊而體貌優崇。簡俊乂而程材器使。小廉
大法。百僚皆得其人。綱舉目張。庶司各修其職。四
方之利弊周知。萬里之情形洞燭。愛民如子。軫恤
維殷。普樂利於農桑。裕蓋藏於積貯。偶遇水旱。立
沛恩施。發帑蠲租。動以數百萬計。即在屬國。運粟
賜糧。視同一體。德洋恩溥。故黎庶樂業。中外阜康。
慎重刑章。哀矜庶獄。每於奏讞明允之中。施仁法

外。嚴寒停遣。盛夏弛刑。大逆寬族誅。叛人無孥戮。
如天好生之德。洽於民心。欽恤之仁。無以加矣。
講幄弘開。精研道要。考六藝之折中。抉性理之精義。
宸翰則鸞迴鳳翥。
天章則玉振金聲。
御定諸書。包涵萬有。融貫百家。緗帙瑶編。充牣冊府。
生知天縱。莫名
聖學之高深。加以重道尊師。表章儒術。
親詣闕里。瞻拜加虔。賜博士於五經。躋紫陽於十哲。

訓飭多士。敦崇實學。加科廣額。惠浹儒林。壽考作人。
於斯極盛。
聖武布昭。
神謨密運。天戈所指。立奏膚功。平三逆。收臺灣。布爾
尼應期而授首。鄂羅斯望風而請命。
躬率六師。三臨朔漠。殲噶爾丹而藩服乂安。
命將徂征。長驅絕域。復達賴喇嘛而西陲寧謐。銷鋒
灑燧。俾薄海內外。永慶昇平。廑念河防。
親臨指授。覽全河之形勢。運疏瀹之神功。開中河。築

高堰。而淮黃底績。東南獲衽席之安。濬永定。隄子
牙。而漳滏順流。畿甸享膏腴之利。地平天成。萬世
永賴。至若
躬行節儉。而大官服御。務崇樸素之風。
秉德謙沖。而
徽號鴻名。屢却廷臣之請。
至誠不息。而朝乾夕惕。本行健以法天。
聖敬日躋。而肅廟雍宮。儼動容之中禮。凡茲盛美。莫
罄名言。是以久道化成。太和翔洽。天庥滋至。歲奏

屢豐戸樂盈寧人登仁壽自古未有之國重譯踵
至戴高履厚莫不尊親
升遐之日自僻壤遐陬遠暨蠻夷荒服含生負氣之
倫感慟哀號如喪考妣羣臣恭擬
廟諡曰
聖曰
仁祇薦
祖號萬口一心允孚公論猗歟休哉至矣大矣朕纘
承鴻緒念切紹庭踐阼之初即簡命大臣等董率
儒臣開館纂修發金匱之秘藏稽綸言於政地表
年繫日敬謹編輯紀言紀事鉅細靡遺朕齋肅展

禮親加詳閱歷今九載敬成
聖祖仁皇帝實錄若干卷又於尊藏皇史宬外恭繕
全帙庋供几案時時展讀以遂朕斅時繹思繼志
述事之意於戲帝載難名而歲功昭布日月之運
行星辰之經緯可以仰觀成象焉聖德難名而治
法昭垂條理之精詳規模之宏遠可以仰求成憲
焉我

皇考參贊位育之神欽明精一之蘊雖非簡牒所能
殫述而
鴻謨駿業炳於紀載與天無極萬世勿諼後之紹作
君作師之任求治統道統之全者於是乎在敬弁
言簡端以昭示我子孫俾永永敬承於億萬世謹
序
皇上御製序
皇祖聖祖仁皇帝臨御六十一年耿光大烈顯鑠古
今積惠蘘恩浹洽寰宇功德之盛具載

實錄垂千萬禩我
皇考世宗憲皇帝御製序文推本
上天孚佑下民
列祖垂裕後嗣篤生
至聖開邃古以來未有之盛業煌煌乎言之廣大精
密至矣蔑以加矣予小子寅承丕緒紹聞衣德
兢兢業業仰思繼述
皇祖
皇考成憲日於治事之先展誦

列祖實錄周而復始
皇祖實錄卷帙浩繁排日敬覽寒暑靡間至自今凡
數閱矣緬惟尚書史記所載古帝王治化之隆
各極其至而孔子於堯曰惟天為大惟堯則之
蕩蕩乎民無能名焉於舜曰無為而治孟子則
曰王者之民皥皥如也予嘗推繹其旨想見唐
虞中天之盛乃今思
皇祖之世之民有以知孔孟之言信乎其能知聖人
也

皇祖自親政之始即手鉏三孽蕩定南疆滇黔閩粵
之奧揭日月而掃氛霂海內赤子喁喁向風由
是亭之毒之煦以淳風沃以甘澍浸以釀化甄
以大鈞數十年之間南箕臺灣北犂沙漠命將
肆征而閫左無徵發之警
親臨淮河指授方畧歷吳會涉會稽登岱宗謁闕里
西巡關隴抵雲中三觀
祖陵觀於東海歲出塞外獮狩上都
天行之健古無以加而庠序詠仁謳庶樂業市廛殷

阜卒伍服習熙熙然相忘於無所事事於焉正
晷緯考律度定元聲煥為
宸章灑為
奎翰集古帝王文治之大成而
穆清宥密凝然不見經營之迹簡任公卿百執事器
使而責其成俊壽魁碩布列有位外自節鉞連
帥以至守令賢否清濁立判剔侵蠹勵廉平吏
治蒸蒸無綜核之煩而德意宣究蠲逋賑恤肆
赦緩刑指揮

深宮之中風馳萬里匹夫匹婦無不浸潯涵育鼓舞
德化而不能自已當其時誠所謂不識不知順
帝之則者耶歷今廿餘年遺澤餘烈深入人心
固結而不可解迴溯
鼎成之初謳思如一日夫乃恍然曰是所謂至仁如
天民無能名者也無為而治恭己南面者也孟
子所謂王民皥皥者也於戲四海九州之民無
得而名予小子又烏能名之憶自幼沖蒙
聖祖撫愛日侍

左右用人行政皆睹記所及簡冊紀載政如杓衡規
天躔次測日可見者迹象而已於積之遷重離
之明終無能言其所以然者盥誦之次稽首敬
爲之序以志紹庭繼序之忱於罔斁云
世宗憲皇帝實錄一部
雍正十三年十月
皇上命儒臣恭纂次第進呈
親加恭定書成凡一百五十九卷
皇上御製序 國家受

天眷命集慶垂光承承繼繼肆我
皇考世宗憲皇帝荷
三聖之洪庥祗紹
聖祖仁皇帝丕緒宵衣旰食底區宇於和恒以茂衍
億萬年無疆之祉厚德隆功溢於簡牒巍乎煥
乎治平之盛軌未有逾茲者也
皇考徇齊敦敏仁孝性成蚤歲承歡
聖祖友愛同氣追膺大統一切禮儀隆備
廟號尊崇莫不定自
宸衷符乎典則仰惟
聖祖仁皇帝臨御六十餘年濊澤洽人心醇化流方
外豐亨豫大之福極盛無加
皇考承郅治之餘因時制宜以善繼而善述惟是本
之以誠持之以敬行之以中正要之以寬仁用
能杜玩愒於熙時綿昇平之泰運大經大法粲
然爲後嗣子孫法焉薦馨
郊
廟必躬必親旁秩祀典懷柔百神間遇水旱微愆祈

禱
深宮罔弗潛孚立應
聖學高深探性命之精操治平之要天德王道一以
貫之隆禮
先師孔子增祀先儒右文重道之典超越常制猶
復表章經術廣勵士風籲俊興賢蔚昌德造辟
雍鍾鼓後先踵附之風殆無以過念用人爲愛
民之本自公孤卿尹下至庶司百執事登明選
公咸稱任使而守令之親民暨封疆大吏之司

董率者尤屢
聖心重撫字之方嚴貪墨之罰明四目達四聰賜復
蠲租農桑被野遂躋斯民於袵席之安刑罰者
所以佐政教之不逮也
皇考如天好生既已刋布律令俾愚氓重於犯法復
詳定貴賤服色兵民婚喪禮制更闡明
聖祖諭旨十六條細加訓註家喻戶曉翕然從風河
防之關於運道民生也萬里黃流滙以百川之
水究徐而下歲苦沮洳

皇考默運神謀指示經畫加長滙之石堤闢三省之
引河濬發帑金厥有成績又吳越海塘南北水
利凡可以惠此蒸黎者悉因時而修舉之先是
聖祖親統六師平定沙漠威靈所加青海札什巴圖
兒等震讋承令因沛殊恩畀以爵秩垂三十年
而羅卜藏丹津與吹拉克諾木齊等誕敢首造
逆謀援犯邊域
皇考聲罪致討密授方畧於閫帥戈鋋所指電掃風
驅振旅獻俘勒成功於太學準噶爾叅動西陲
數肆忠於喀爾喀部落南方苗蠻蔓延行旅居
民苦其侵掠
皇考為蕃服討久遠為遐陬圖寧謐或命將興師或
諭文武諸臣隨宜捜勦至逆夷悔禍輸誠傾心
納土則皆宥其前愆而曲賜包容焉德威並耀
無遠弗屆賜安南之地減朝鮮之貢俄羅斯南
掌等國阻昧幽深咸漸被於聲教他若警息荒
嶠浮海求言納諫教孝褒忠宗室天潢之冑多
方造就八旗根本之地備予綢繆頒訓諭於臣

工飭官常也錫封侯於明裔示殊典也豐盈徧
萬國而服御有經見
聖躬之儉焉嘉應在庶徵而憂勤益懋昭
聖德之謙焉蓋我
皇考誠敬之心中正之道寬仁之恩悉同符乎
聖祖以綏猷而立極十三年中有如一日宜其治功
之盛綱舉目張蕩蕩平平樂樂利利傳之愈遠
而可法可守也與予小子繼序之初即命監修
總裁大學士等董率儒臣稽歷年之紀載敬謹

纂修。次第進呈。齋祓披閱。迄今五載。恭成
世宗憲皇帝實錄一百五十九卷。在昔唐虞三代制
治保邦之道。備載於書。惟我
皇考際重熙累洽之盛。勵精圖治。良法美意。歷久彌
新。玉簡琅函。實與典謨訓誥相輝映。用是裝繕
尊藏。朝夕循誦。以志繹思衣德之義。垂裕後昆。
永永無極焉。謹序。
謹按纂修
實錄告成。敬繕裝潢尊藏

皇史宬
大內
盛京各一部。又繕一部尊藏內閣。
皇上特諭閣臣。以次呈
覽。每日夙興恭閱
列聖實錄一卷。
聖祖仁皇帝實錄一卷。始出
蒞政。周而復始。按日周閱。仰見我
皇上

紹庭繼序。
聖治同揆。
孝思維則云。

國朝宮史卷之二十三

書籍二

聖訓

太祖高皇帝聖訓一部

康熙十年四月。

聖祖仁皇帝命儒臣恭輯二十一年十月。

命重修。分類二十有六。曰敬天。曰聖孝。曰神武。曰智略。曰寬仁。曰論治道。曰訓諸王。曰訓羣臣。曰經國。曰任大臣。曰用人。曰求直言。曰興文治。

曰崇教化。曰勤修省。曰節儉。曰慎刑。曰恤下。曰輯人心。曰通下情。曰明法令。曰鑒古。曰賞功。曰昭信。曰誡逸樂。曰謹嗜好。書成。凡四卷。

乾隆四年。奉

旨校刊。

聖祖仁皇帝御製序。朕惟帝王創業垂統。傳之無窮。非獨世德茂也。蓋亦有典則之貽焉。其運之一心播為成憲。恒足以示道揆於子孫。昭法守於臣庶。盱衡千古。載籍是存。矧其為大聖受命而興者乎。皇哉。何規模之宏遠也。我

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武宏文定業高皇帝。靈承休命。誕受多方。經綸於天造草昧之年。締搆於王業艱難之日。除殘伐暴。度越漢唐。順天應人。絜隆湯武。所以茂宏風教。宣暢聲靈。振舉綱維。恢張疆宇者。勒諸蘭臺之上。布在方策之中。駿烈鴻猷。粲然明備矣。若其攄詞為典。播告成經。建邦立國之模。戰勝攻取之略。化民成俗之務。用人行政之方。靡不道合樞機。理歸體要。有非臣

鄰所能悉覩。黎獻所能盡傳者。不有成書。何以彰

聖謨而啓光訓乎。朕紹庭繼緒。志切覲揚。因命儒臣分類編輯。為目二十有六。為條九十有二。總為

寶訓四卷。浩浩乎乾包坤負之大。皇之墳也。秩秩乎民彝物則之常。帝之典也。以紹心法。至中也。以握化原。至正也。以迓

天眷。至順也。以垂後昆。至裕也。率而循之。欽承而無斁。之所以卜有道之靈長。緜無疆之歷服。胥於是焉在。奕世子孫。尚其克念

祖武永永勿替也哉

皇上御製序 朕惟神聖首出濟世覺民立德立功立言三者統而有之蓋仁義中正之極定於厥躬布諸紀綱為巍巍之帝業頒諸誥令成洋洋之聖謨文教彰明覃被海宇炳乎如日月之照臨窮天地亘古今而莫不仰焉於戲盛哉洪惟

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安宏文定業高皇帝體肖二儀量包六合應期受

命肇建丕基叶雲雷以展經綸法四時而宣教化六師順動九有輸誠拯生民於塗炭之中轉宇宙為平成之運當是時締造維新規模盡善武緯文經萬物咸覩亦既布在方策傳信億年矣乃若心通造化道綜百王吐辭成經發聲為律闡貞一之旨明至善之宗論正學則以正心修身為先辨君道則以求賢聽言為要昭晰乎上天降監之原無念不將之以敬畏申儆乎君臣契合之誼每事必體之以公誠以至班朝治軍明刑制用靡不敷陳至理約而該核而不鑿信乎有德者必有言也我

聖祖嘗命儒臣編輯

聖訓四卷類聚條分燦然明備朕紹膺統緒追契徽猷口誦心維匪伊朝夕仰見義蘊之淵闢典章之畫一庶政之周詳直與帝典周官同其廣大顧金匱石室之藏廷臣無由得見是用敬加剞劂宣示萬方俾我子孫臣庶率而循之世世罔斁奉之為政可以致治保邦準以淑躬可以徵

心寡過蓋一時之制作而萬古之世道人心胥賴焉非甚盛德其孰能及此乎謹序

太宗文皇帝聖訓一部

世祖章皇帝命儒臣恭輯未及成書康熙十年四月

聖祖仁皇帝命續輯二十一年十月

命重修分類二十有三曰論治道曰訓諸王曰訓羣臣曰謙德曰寬仁曰智略曰求賢曰求言曰輯人心曰恤民曰勸農曰興文教曰訓將曰勵將士曰懷遠人曰訓諸藩曰恤降曰招降

曰恤舊勞。曰敦睦。曰節儉。曰謹嗜好。曰禁異端。書成。凡六卷。乾隆四年奉
旨校刊。

聖祖仁皇帝御製序。朕惟帝王誕膺天眷。肇造丕基。功德懋隆。疆宇日闢。有紀綱以昭大法。即有謨訓以啓後昆。方策具存。燦然可考也。若夫道兼作述。業裕創垂。以聖繼聖而鉅烈鴻猷。煥乎宇宙間者。尤足冠百王而立極焉。欽惟
太宗應天興國宏德彰武寬溫仁聖睿孝隆道顯功

文皇帝。躬上聖之資。承開天之運。神武不殺。寬和有制。萬國向化而賓從。庶績撫辰而就理。峻德宏勲。巍巍蕩蕩。稱極盛矣。至於命令誥誡。誕播弘謨。胥義切訓行。理歸體要。洪纖畢舉。本末咸周。而其大指之所存。則首在於重養生民。旁求俊乂。勅幾凝命。惇典明倫。大哉王言。誠治平之極則也。我
皇考世祖章皇帝。嘗命纂修。未竟厥緒。朕嗣膺曆服。念切纘承。爰命儒臣詳加編輯。計一百一十一條。分二十三類。定爲
聖訓六卷。既成。因披陳莊誦。朝夕繹思。見夫言原於精一。義著於典謨。上之可以正道揆。下之可以昭法守焉。書曰。監于先王成憲。其永無愆。詩曰。不愆不忘。率由舊章。自昔詩書所載。莫不以紹衣爲兢兢。矧夫義蘊精深。規模宏遠。嘉言彝訓。超踔古今。朕用是覲揚光烈。昭示來許。後之子孫。以此蘊之於心。則爲天德。敷之於政。則爲王道。範圍臣庶。則爲會歸之極。垂裕後昆。則爲貽燕之謀。尚其夙夜祇承。以爲致治保邦之本。而迓祈天永命之休也。是爲序。

皇上御製序。聖人之情。因辭以見。易曰。修辭立其誠。所以居業也。蓋以通天下之志。以成天下之務。本乎至誠。施諸命令。無意於辭而理臻其極。歷觀堯舜禹湯文武之世。典謨訓誥。燦然具存。後人奉之爲經。列在學宮。爲載籍首。矧夫運際開天。功存繼志。制作侔造化。教澤被生民。天下之文。孰有大於此者乎。欽惟
太宗應天興國宏德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定

隆道顯功文皇帝。英姿挺出。聖武布昭。大智如神。淵衷若谷。及登寶位。雖守日增。厚祿以養賢。勤身而率下。恩威所及。大畏小懷。政教所孚。遠來近悅。皇哉何化理之神也。至若敷陳治道。誨諭臣民。不尚虛文。惟崇大體。謂行善所以事天。而遠利始能服衆。闡伊尹一德之訓。稱曾參三省之言。以勸農講武。為立國之大經。以考古讀書。為服官之要務。自立綱陳紀。以逮服飾器物之閒。或即事以宣猷。或因時而定制。洪纖咸備。張弛

攸宜。蓋察理精。故見之也遠。更事久。故處之也詳。用能承積丕基。佑啟
聖抵。是誠億萬年繼往開來之極軌也。順治中嘗因
記注舊文。纂修
聖訓一書。未竟厥緒。
聖祖仁皇帝特命儒臣。詳加編輯。事以類分。凡二十有三。言以條舉。凡一百一十有一。彙為六卷。體要著明。朕在宮中。蒙
皇考恩勤教育。定省之時。備聞
祖訓。嗣膺大統。志切纘承。晨夕披陳。尋繹仰見心符
道要。語中機宜。言蘊宏深。函蓋天地。文辭昭晰。彪炳日星。垂裕後昆。永昭法守。用是勒有成書。敬授剞劂。頒示中外。書曰。聖謨洋洋。嘉言孔彰。又曰。聖有謨訓。明徵定保。我子孫臣庶。其誦習遵循。永敬承於世世哉。謹序。

世祖章皇帝聖訓一部

康熙二十一年十月。
聖祖仁皇帝命儒臣恭輯。分類三十有二。曰論治道。

曰敬天。曰聖孝。曰聖學。曰謙德。曰節儉。曰儆戒。曰敦睦。曰諭羣臣。曰求言。曰納諫。曰任官。曰考績。曰選舉。曰誡飭臣下。曰理財。曰恤民。曰賑濟。曰重祀典。曰禮前代。曰褒忠節。曰興文教。曰論將帥。曰招降。曰諭外藩。曰仁政。曰體羣情。曰安民。曰慎刑。曰懲貪。曰除弊。曰宥過。書成凡六卷。乾隆四年奉
旨校刊。
聖祖仁皇帝御製序。朕惟自古膺圖御歷之后。躬

集大統○手致太平○懋烈豐功○光前翼後○行之為政○斯發之為言○義蘊固卓越乎百王○訓行又昭示乎奕禩○惟聖有作○後人述焉○千載同揆也○我
皇考世祖體天隆運英睿欽文大德宏功至仁純孝
章皇帝○神靈首出○智勇天授○秉英斷之姿○而持以恭儉○攄寬仁之量○而濟以憂勤○爰是沖齡定鼎○薄海歸心○救生民於水火之中○而庶政咸熙○萬邦作乂○德盛勳崇○蔑以尚矣○若夫宵旰圖維○宮庭訓勑○煌煌綸綍○嘉言孔彰○究聖學之高深○著王道之正

直○凡所以凝
天命○揚
祖德○顧民嵒○持國體者○叮嚀反復○深切著明○而意旨所著○尤殷殷乎省躬克己○納誨親賢○綱紀畢張○淵衷若歉○及乎訓誡臣下○守正奉公○鼓勵激揚○至誠感發○靡不輸服而効忠○黽勉而奮績也○蓋自我
太祖高皇帝肇造鴻基○
太宗文皇帝式廓駿業○而我
皇考心傳合一○丕顯丕承○宏闡經猷○布為政教○所以即事成謨○遇物為誥○包羅典冊○釐剔章程○美善畢臻○巨細咸備○堯咨舜儆○何以加茲○朕祇承遺緒○惕厲靡寧○瞻方策之常新○僾羹墻之如覯○因命儒臣分類編纂○朕復詳加披繹○計一百一十三條○統為
聖訓六卷○寶諸金匱○拱若球圖○俾後嗣子孫○知我
皇考之詒謀燕翼○百世無疆○開國經綸○萬年時敘○所以杜愆忘而遵典則者○心法於是乎在○書曰○紹聞衣德言○詩曰○紹庭上下○陟降厥家○嗚呼○可不敬哉
皇上御製序　古昔帝王○應運而興○開物成務○有

君天下之規模○凝命勅幾○有師天下之典則○故言出而成經○教思所被○率土歸仁○歷觀往代○紀載肇乎二典○彝倫敘於九疇○罔不播為成憲○炳若日星○簡籍具存○可考而知也○欽惟我
世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德宏功至仁純孝章皇帝○秉岐嶷首出之資○建永清大定之業○沖齡踐阼○統一車書○義問達乎梯航○仁聲徧於塗巷○盛德大業○富有日新○自唐虞三代以來○史冊所傳○罕有及者○至若洋洋聖謨○包涵萬有○

大之閒倫教綱常之重。而閭閻之日用飲食所
弗遺。精之在身心性命之微。而宮府之制度典
章所必飭。巨細畢該。綱維盡善。要惟本精一執
中之奧蘊。以成經世服物之鴻謨。誕告多方。嚴
明愷摯。訓勅有位。深切周詳。意皆出乎至誠。理
允協於克一。用以光大前徽。開萬年有道之長。
夐乎與天地為昭矣。我
聖祖仁皇帝躬承
先訓。命儒臣分類編輯。計一百一十有三條。彙成

聖訓六卷。以傳久遠。
皇考念切紹衣。宮庭宵旰。追述
先猷。朕從溫凊之時。聞知維謹。嗣膺大統。志在覲揚
朝夕披陳。具見開國經綸。超越前古。詒謀燕翼。
垂裕無窮。是用敬為剞劂。昭示臣民。俾海隅出
日之邦。咸覩光華。寶之如圖球。信之如蓍蔡。是
訓是行。欽承勿替。庶幾道德一而風俗同。唐之
政要。宋之寶訓。夫豈可同年而語者哉。謹序。
聖祖仁皇帝聖訓一部

雍正九年。
世宗憲皇帝命恭纂
實錄諸臣。并輯分類三十有二。曰聖孝。曰聖德。曰聖
學。曰聖治。曰敬天。曰法祖。曰文教。曰武功。曰
恤民。曰任官。曰廣言路。曰嚴法紀。曰理財。曰
慎刑。曰重農桑。曰興禮樂。曰省方。曰治河。曰
澄敘。曰賞賚。曰蠲賑。曰積貯。曰飭臣工。曰訓
將士。曰褒忠節。曰卹舊勞。曰廣幅員。曰宏制
度。曰弭盜。曰牧政。曰禮前代。曰柔遠人。書成

凡六十卷。乾隆六年。奉
旨校刊。
世宗憲皇帝御製序。朕荷
皇考聖祖仁皇帝付託至重。兢兢業業。早作夜思。以
期無負繼述。仰惟
皇考留貽矩矱。朕得監于成憲。是則是傚。實天下萬
世所當欽承。觀法爰命大學士等纂集
聖祖仁皇帝實錄。閱時九載。書成千卷。自古帝王功
德之隆盛。記載之繁富。未有加於此者。顧

實録乃編年之書。我
皇考順時布化。若
天道之流行。春秋冬夏。各協其宜。而其中條分縷析。
飭綱振紀。精微所寓。隨舉一端。皆為法式。於是復
令纂修諸臣分類恭輯聖訓六十卷。洋洋乎
盛德
大孝。敬
天勤民。文教之誕敷。武功之赫濯。禮樂之明備。政刑
之修舉。一經
睿識千古莫易。夫六經諸史之傳。皆有經有緯。朕於
皇考神功聖德。精心體察。以
實録為經。以
聖訓為緯。於編年見因時之宜。於分類見隨事之要。
一敷施而有所循也。一話言而有所守也。一寤寐
飲食而有所遵也。於戲。如天之仁。如日之照。如神
之格。萬類雖賾。莫不含宏并包。於
聖人之度內。而儆惕訓諭之辭。尤必凜凜於時幾。孜
孜於熙績。勤勤於小民之恬養。亹亹於嘉師之祥
刑。蓋
聖心愈切。而
聖德愈崇。是以統乾坤之範圍而不過。發聖賢之閫
奥而靡遺。以六十餘載之鴻規。為千萬世後昆之
垂裕。其所裨益。曷有涯量哉。此朕命官敬纂
皇考實録。而又恭緝
聖訓之深意。子子孫孫其永寳諸。
皇上御製序。 自古聖人誕受天命。為下民君師。
必亶聰明睿智之資。首出乘乾。以綏猷而立極。
凡其經緯萬端。敷之爲訓者。罔不深切著明。炳
日星而章雲漢。典謨所載。雅頌所陳。唐虞三代
之隆。有如一轍。欽惟
皇祖聖祖合天宏運文武睿哲恭儉寛裕孝敬誠信
中和功德大成仁皇帝。聖德廣運。久道化成。文治光
昭。武功赫濯。薄海内外。深山窮谷之衆。總淪浹
於仁心仁政之中。教思無窮。訓詞深厚。歷考熙
朝之運。未有際此崇隆者也。肆我
皇考世宗憲皇帝。以

聖繼
聖用人行政。一一仰法
前徽。既纂脩
實錄成書。復分類恭輯
聖訓六十卷。俾
皇祖六十餘年敬
天尊
祖經國保民。農田學校。禮樂兵刑之盛蹟。見之都俞
吁咈間者。燦然常新。釐然備具。永貽我後嗣子

孫億萬年昇平架範。蓋
皇祖性本生安。道兼創守。實集千古聖帝明王之大
成。是以
聖謨洋洋。明徵定保。宏綱鉅目。有要有倫。精一之心
傳。蕩平之王路。胥不外乎此也。予小子昔在齠
齡。早荷
聖慈。賜育宮庭。祗聆
訓迪。茲膺基緒。紹聞衣德之志。兢兢業業。不懈益虔。
旰夕尋繹。惟期懋遵

祖訓。以無負
皇考善繼善述之詒謀。顧金匱石室之藏。中外無得
見者。爰命儒臣敬謹繕寫。授之剞劂。庶我
皇祖聖祖仁皇帝建中表正。牖民覺世之言。昭垂寰
宇。羣工士庶。咸得漸摩於
聖訓之崇閎。而率由無斁也。不亦庥歟。謹序。
世宗憲皇帝聖訓一部
乾隆五年二月。
皇上命恭纂

實錄諸臣幷輯。分類三十。曰聖德。曰聖孝。曰聖學。曰
聖治。曰敬天。曰法祖。曰文教。曰武功。曰敦睦。
曰用人。曰恤臣下。曰愛民。曰恤兵。曰察吏。曰
訓臣工。曰勵將士。曰廣言路。曰理財。曰愼刑。曰
曰重農桑。曰厚風俗。曰治河。曰蠲賑。曰積貯。
曰謹制度。曰崇祀典。曰篤勳舊。曰褒忠節。曰
綏藩服。曰弭盜。書成。凡三十六卷。乾隆六年。
奉
旨校刊。

皇上御製序。自古人君有盛德大業者。其規畫周詳而詒謀悠遠。則必數之彝訓。以明定保之微。紀之簡編。以著經綸之跡。非徒為一時事功計也。亦將以示後嗣昭法守焉。我

皇考世宗憲皇帝。亶聰明睿智之資。建中立極。茂登

上理。

御極十有三年。體

聖祖之心以為心。法

聖祖之政以為政。祗承

郊

廟。惇睦宗親。整飭官方。修明法度。正人心。厚風俗。文經武緯。禮序樂和。凡宏綱鉅目。罔不默運於

深宮乾健之精神。以圖其乂安而計其久遠。聖謨洋洋。有典有則。或因人以立教。或隨事以敷言。存之淵然而有條理。發之渙然而無凝滯。其與二

帝三王都俞吁咈。洛誓誥誡之旨。曷以異焉。允

矣。彪炳之

綸音。治平之模範也。可不謂至盛者歟。既命大學士等。詳慎纂輯。恭成

世宗憲皇帝實錄一百五十九卷。復於編年繫日之中。分類備錄。恭成

聖訓三十六卷。仰惟

皇考德合天地。明並日月。序參四時。躬荷

聖祖仁皇帝積厚之貽。善繼善述。故乃保泰持盈。誠民阜物。寓惇大於明作。劑整肅以寬仁。致治規條。炳如星日。豈第予小子朝乾夕惕之衷。期於謹凜率由。嗣守

丕緒。繼自今億萬斯年。子孫臣庶。沾被熙洽之澤者。

庶咸有以遵

聖訓之光昭而頌

鴻猷之允塞也。謹序。

庭訓格言一部

世宗憲皇帝侍奉

聖祖仁皇帝時。敬承

庭訓。念篤不忘。

御極之初。紀錄薈編。以昭

家法展
孝思書成凡二百四十二則雍正八年奉
旨校刊
世宗憲皇帝御製序欽惟
皇考聖祖仁皇帝性秉生安道參化育臨御悠久宇
宙清寧六十載
聖德神功超越萬古凡為史臣所記注黎獻所覩聞
者固已備編於
實錄

寶訓珍藏於金匱琅函矞矞皇皇盛矣大矣朕曩者
偕諸昆弟侍奉
宮庭親承
色笑每當視膳問安之暇
天顏怡悅倍切
恩勤提命諄諄鉅細悉舉其大者如對越
天
祖之精誠侍養
兩宮之純孝主敬存誠之奧義任人敷政之宏猷慎
刑重穀之深仁行師治河之上畧圖書經史禮樂
文章之淵博天象地輿歷律步算之精深以及治
内治外養性養身射御方藥諸家百氏之論說莫
不隨時示訓遇事立言字字切於身心語語要為
模範蓋由我
皇考質本生知而加以好學聖由天縱而益以多能
舉天地間萬事萬物之理融會貫通以其得之於
心者宣為至教視聽言動悉合經常飲食起居咸
成矩度而

聖慈篤摯啟迪周詳涵育薰陶循循善誘朕四十年
來祗聆默識夙夜凜遵仰荷纘承益圖繼述追思
疇昔天倫之樂緬懷丁寧告戒之言既歷歷以在
心尚洋洋其盈耳謹與誠親王允祉等記錄各條
萃彙成編恭名為
庭訓格言於戲
聖謨宏遠包涵無際以今所紀揆昔所聞僅存什一
於千百闕略甚多實深愧悚然而是編也文辭精
要意旨深長苟能引伸而擴充之則片語能涵衆

義○隻字可括千言○雖卷帙簡約○而格致誠正修齊治平之道○罔弗兼該○堯舜禹湯文武周孔之傳○一以貫之矣○爰奉秘集壽之琬琰○以昭垂於億萬世○書曰○監于先王成憲○其永無愆○詩曰○詒厥孫謀○以燕翼子○勗哉後嗣○恪循

祖訓○念茲罔斁○受茲靡窮○世世子孫○尚其永久敬承哉○謹序○

聖諭廣訓一部

康熙九年十月○

聖祖仁皇帝頒發

聖諭十六條○曰敦孝弟以重人倫○曰篤宗族以昭雍睦○曰和鄉黨以息爭訟○曰重農桑以足衣食○曰尚節儉以足財用○曰隆學校以端士習○曰黜異端以崇正學○曰讀法令以儆愚頑○曰明禮讓以厚風俗○曰務本業以定民志○曰訓子弟以禁非為○曰息誣告以全善良○曰誡窩逃以免株連○曰完錢糧以省催科○曰聯保甲以弭盜賊○曰解讎忿以重身命○

世宗憲皇帝復引伸推衍○各成一篇○為廣訓萬言○雍正二年○奉

旨刊行○直省州縣○朔望宣講○俾臣庶敬聽之下○共知勸儆率循○以臻一道同風之治

世宗憲皇帝御製序○書曰○每歲孟春○遒人以木鐸徇于路○記曰○司徒修六禮以節民性○明七教以興民德○此皆以敦本崇實之道○為牖民覺世之模○法莫良焉○意莫厚焉○我

聖祖仁皇帝以道化成○德洋恩普○仁育萬物○義正萬

民○六十年來○宵衣旰食○祇期薄海內外○興仁講讓○革薄從忠○共成親遜之風○永享昇平之治○故特頒上諭十六條○曉諭八旗及直省兵民人等○自綱常名教之際○以至於耕桑作息之閒○本末精粗○公私鉅細○凡民情之所習

睿慮之所周○視爾編氓○誠如赤子○

聖有謨訓○明徵定保○萬世守之○莫能易也○朕纘承大統○臨御兆人○以

聖祖之心為心○以

聖祖之政爲政。夙夜黽勉。率由舊章。惟恐小民遵信
奉行久而或怠。用申誥誡。以示提撕。謹將
上諭十六條。尋繹其義。推衍其文。共得萬言。名曰
聖諭廣訓。旁徵遠引。往復周詳。意取顯明。語多直樸。
無非奉
先志以啟後人。使群黎百姓。家喻而戶曉也。願爾兵
民等。仰體
聖祖正德厚生之至意。勿視爲條教號令之虛文。共
勉爲謹身節用之庶人。盡除夫浮薄囂陵之陋習。

則風俗醇厚。家室和平。在朝廷德化樂觀其成。爾
後嗣子孫並受其福。積善之家。必有餘慶。其理豈
或爽哉。

世宗憲皇帝上諭一部

雍正七年。王大臣等議准侍讀學士康五瑞
奏請刊布
上諭。以裨人心政治。首列議覆
諭旨。書用編年體。自康熙六十一年八月至雍正七
年。凡二十四冊。九年刊成。
皇上御極後續編。自雍正八年至十三年八月。凡
八冊。乾隆六年刊成。
頒布中外。前載
世宗憲皇帝諭旨。年來內外大小臣工奏請刊布
上諭者甚多。朕皆未允。今侍讀學士康五瑞又復
陳請。怡親王大學士九卿翰詹科道等衆議僉同。
言詞懇切。朕自御極以來。時時以牖民覺世爲懷。
是以誥誡臣工。訓誨士庶。化導兵弁者。周詳往復。
不憚煩勞。無非欲其慕義向風。遷善改過。共由於

蕩平正直之途也。凡此詔諭所頒。皆以
皇考之心爲心。以
皇考之政爲政。繼志述事。率由舊章。當時
聖諭之所啟迪包涵者。朕則闡揚而詳發之。其中間
有因革損益先後不同者。則因時制宜。化裁變通
之道也。惟是歷年諭旨。或因一省而發。或因一事
而發。有司等照例宣示於該管之處。其別省遠地
豈能一一周知。且傳寫卷經書吏之手。字句之間
往往錯訛遺漏。夫欲使薄海之廣。臣民之衆。遵道

導路。易俗移風。必使天下之人。備聞朕訓。深知朕
心。庶幾感發奮興。以為進德修業之助。今王大臣
等既稱上諭刊布。有裨益於人心政治。著照所請
行。朕亦不敢謂朕之諭旨。可以有勞來匡直之功。
惟冀億萬臣民。共知朕提撕警戒之苦心耳。

世宗憲皇帝硃批諭旨一部

雍正十年三月。

世宗憲皇帝檢發硃批臣工章奏
諭旨。分人編次。刊布中外。乾隆三年奉
旨續刊。共百有十二冊。凡二百二十三人。

世宗憲皇帝御製序。 朕向在藩邸。未諳政事。不識
一人。毫無閱歷聞見。及受
皇考聖祖仁皇帝付託之重。臨御寰區。惟日孜孜。勤
求治理。以為敷政寧人之本。然耳目不廣。見聞未
周。何以宣達下情。洞悉庶務。而訓導未切。誥誡未
詳。又何以使臣工共知朕心。相率而遵道遵路。以
繼治平之政績。是以內外臣工。皆令其具摺奏事。
以廣諮諏。其中確有可採者。即見諸施行。而介在

兩可者。則或敕交部議。或密諭督撫酌奪奏聞。其
有應行指示開導。及戒勉懲儆者。則因彼之敷陳
發朕之訓諭。每摺或手批數十言。或數百言。且有
多至千言者。皆出一己之見。未敢言其必當。然而
教人為善。戒人為非。示以安民察吏之方。訓以正
德厚生之要。曉以福善禍淫之理。勉以存誠去偽
之功。往復周詳。連篇累牘。其大指不過如是。亦既
殫竭苦心矣。至其中有兩人奏事。而朕之批示迥
乎不同者。此則因人而施。量材而教。嚴急者導之

以寬和。優柔者濟之以剛毅。過者裁之。不及者引
之。並非逞一時之胸臆。信筆直書。前後矛盾。讀者
當體朕之苦心也。此等奏摺。皆本人封達朕前。朕
親自覽閱。親筆批發。一字一句。皆出朕之心思。無
一件假手於人。亦無一人贊襄於側。非如外廷宣
布之諭旨。尚有閣臣等之撰擬也。雍正六年以前。
晝則延接廷臣。引見官弁。傍晚觀覽本章。燈下批
閱奏摺。每至二鼓三鼓。不覺稍倦。實六載如一日。
此左右近侍。及內直大臣所備知者。近年以來。天

下庶政。漸次就理。下情稍覺洞達。臣工之奏摺。較前減少。而朕躬精力。亦不如前。批答之事。始從簡便。此實情實事。可舉以告天下者。今檢內外諸臣繳回硃批之摺。不下萬餘件。因思自古帝王治天下之道。以勵精為先。以怠荒為戒。朕非敢以功德企及古先哲王。而惟此勤勉之心。自信可無忝於古訓。實未負我
皇考付託之深恩也。又念此等批示之語。實出於朕之苦心。或可為人心風俗之一助。但本人承旨之

時。不敢宣露於外。他人無由知之。今將外任之大臣官員奏摺經朕手批。酌量可以頒發者。檢出付之剞劂。計算實不過十分之二三。俾天下臣民展讀。咸知朕圖治之念。誨人之誠。庶幾將此不敢暇逸之心。仰報我
皇考於萬一耳。或人人觀此而感動奮發。各自砥礪。共為忠良。上下蒙福。朕心愉快。更當何如

皇上御製後序。

皇考世宗憲皇帝天縱聖神。精勤庶政。四方文武臣僚具摺言事者日或數人。人或數事。緘封直達
御前。手自批發。或立見施行。或諮詢廷議。善者溫綸褒予。過者訓誡諄諄。隨宜指示。悉出
睿裁。一字不假手於人。御極十有三年。常如一日。粤
雍正十年。
特檢歷年批發奏摺。命內廷詞臣繕錄校理。付諸剞劂。彙成數帙。輒以
頒賜在廷羣臣工。未告竣。遽遘
上賓。予小子纘紹丕基。敬展遺函。見所貯

手批奏摺。不下數萬
奎畫燦然。充溢巨麓。然以未經
皇考檢定。不敢意為增益。謹就檢錄已定者。彙著為帙。前後凡二百二十三人。分一百一十二帙。統為十八函。當時隨檢隨發。無先後倫次。茲亦不復排類。蓋摺奏浩繁。不勝編錄。所刻僅十百中之一二。畧見大凡。本非全覽故也。既告蕆事。謹綴序言於後。洪惟我
皇考至仁如天。至明如日。至誠如神。簡拔賢才。任之

以心膂股肱之寄。開誠布公。藹然家人父子。無不可盡之言。諸臣之才具大小短長與性質之剛柔强弱克知灼見。如權衡繩尺之不爽。片長足錄亟登而進之。有不及則激厲而開導之。稍肆焉則裁抑之。其臨於過。始則訓飭之。能改則已。不悛則戒儆之。使知悔艾。終於怙惡則亦未嘗姑容。然哀矜惻怛之意尚流溢於毫楮間也。同一事而此或俞之。彼或咈之。非有所好惡於其間也。蓋俞之者必有可俞之道。而咈之者亦

必有可咈之端。同一人而始或予之。終或斥之。非有所喜怒於其間也。蓋始有可予則予之。終有可斥則斥之。明燭幾先。坐悉情僞。遠隔萬里。遲閱數年。
睿鑒所周。範圍莫越。正人心。厚風俗。兢兢業業。儆戒無虞。雖屢豐見告。瑞應頻仍。而惟是憂勤惕厲之心。久而益篤。記有之。曰天道至教。聖人至德。春秋冬夏。風雨霜露。無非教也。我
皇考之為治。一天道之運行。教澤所被。百志惟熙。即萬世而下。尚如日月之照臨。光景常新。春風之煦然被物。不自知其感動奮發而興起也。予小子寅承鴻業。自惟寡昧。無能企逮萬一。仰法
皇考明目達聰。孜孜圖治之心。祗紹
徽猷。夙夜黽勉。其服教畏神。警省弗怠之志。詎敢以歲月易耶。謹序。

世宗憲皇帝上諭八旗一部

上諭旗務議覆一部

諭行旗務奏議一部

世宗憲皇帝命編次旗務諭奏。依編年體。初編自康熙六十一年十一月至雍正五年十二月。各五卷。續編自雍正六年正月至十年十二月。卷數如前。統為三十卷。

欽定訓飭州縣規條一部

世宗憲皇帝澄敘官常。嘉惠牧令。先後
命大學士朱軾總督田文鏡等各抒所見條列進
御。
親加閱定。分類二十。曰到任。曰交盤。曰關防。曰宣講

聖諭律條曰放告曰催科曰借糶倉穀曰弭盜曰驗傷曰聽斷曰堂事曰防胥吏曰慎延幕賓曰待紳士曰免行戶曰謹差下鄉曰勸農桑曰嚴禁獄曰講讀律令曰操守雍正八年書成

校刊奉

旨頒賜直省知州知縣各一部

世宗憲皇帝御製序　牧令為親民之官一人之賢否關係萬姓之休戚故自古以來慎重其選而朕之廣攬旁求訓勉誥誡冀其奏循良之績以惠我烝黎者亦備極苦心矣惟是地方事務皆發端於州縣頭緒紛繁情偽百出而膺斯任者類皆初登仕籍之人未練習於平時而欲措施於一旦無怪乎徬徨瞻顧心志茫然即採訪咨詢而告之者未必其盡言無隱此古人所以有學製美錦之歎也向以大學士朱軾左都御史沈近思外任多年周知地方利弊雍正二年曾令二臣商著規則以為州縣之南車乃書未就緒而沈近思物故邇年以來朱軾復時多病此事遂至遲延去年始降旨委

諸總督田文鏡李衛令二臣各抒所見繕錄諸條以進朕親加披覽見其條理詳明言辭愷切民情吏習罔不兼該大綱細目莫不備舉誠新進之津梁庶官之模範也在二臣各就其所閱歷者而言繁簡同異之間不必一致而慎守官方勤恤民隱興利除害易俗移風其大指則一而已矣爰就本文付之剞劂頒賜州縣官各一帙俾置之几案間朝夕觀覽省察提撕治效未臻必思所以勉之弊端未革必思所以去之本之以實心行之以實力毋始勤而終怠毋靜言而庸違如此則不但國家得司牧之賢草野有父母之頌而爾等身膺顯擢叨被榮光福貽子孫名標史冊豈不美歟

國朝宮史卷之二十四

書籍三

御製

御製人臣儆心錄一部

世祖章皇帝御製論八篇曰植黨曰好名曰營私曰徇利曰驕志曰作偽曰附勢曰曠官引據漢以下史事足為炯戒者各加註釋用垂儆戒訓于有位

世祖章皇帝御製序朕惟人臣立身制行本諸一

心心正則為忠為直衆美集焉不正則為奸為慝羣惡歸焉是故心者萬事之本美惡之所由出也顧事有殊塗心惟一致一於國則忘其家一於君則忘其身如此者不特名顯身榮邦家亦允賴之矣若夫姦邪之流樹黨營私怙權亂政卒至身名俱喪為國厲階蓋緣居恒無正心之功一當勢利遂昏迷昏亂狂肆驕矜上昧王章下乖臣誼或作威而聯羽翼或比匪而致奔趨如譚泰石漢以累世舊臣久叨恩遇不思圖報逞臆橫行跋扈自恣目無綱紀陳名夏則一介豎儒驟蒙顯擢倚任深重賜賚優隆而乃背德植交蔑法罔上此皆自作罪孽以致隕厥身家朕歷稽往古賈人誤國代代有之觀諸近事復炯鑑昭然足為永戒恐後之為臣者或仍蹈覆轍負主恩而渝素志至於身罹刑憲悔悼無由故推原情狀而論列之錄成一編以為人臣儆心之訓云

聖祖仁皇帝御製文集一部

自康熙元年至二十二年十一月

御製文凡四十卷內

勅諭十四卷奏書二卷表論辨二卷序一卷記一卷說解一卷碑二卷頌一卷贊箴銘一卷雜著祭文四卷賦一卷詩十卷是為一集

聖祖仁皇帝御製文二集一部

自康熙二十二年十一月以後至三十九年

御製文凡五十卷內

勅諭三十八卷表奏書一卷論說解一卷序一卷記一卷碑一卷頌贊箴銘一卷雜著五卷祭文

一卷。賦一卷。詩八卷。是為二集。
聖祖仁皇帝御製文三集一部
自康熙四十年。至五十年。
御製文凡五十卷。內
敕諭十八卷。論一卷。序記三卷。碑記碑文。文。頌贊三
卷。雜著十九卷。雜著跋祭文賦合一卷。詩五
卷。是為三集。

聖祖仁皇帝御製文四集一部
聖祖仁皇帝御製文集二集。三集。俱於康熙五十年

校刊。五十一年以後。
御製未及輯錄。雍正十年。
世宗憲皇帝命編錄校刊。凡三十六卷。內
敕諭二十卷。論序二卷。記碑記碑文一卷。銘題跋文
頌一卷。雜著七卷。詩五卷。是為四集。
御製避暑山莊三十六景詩并圖一部
聖祖仁皇帝歲舉秋獮。以肄武習勞。康熙四十五年。
始造
避暑山莊於熱河。以為先期

駐蹕之所。
御製記一篇。并標舉勝槩為三十六景。分繪成圖。各
系以
御製詩。詞掌院學士臣揆敘等恭注。康熙五十一年
校刊。乾隆六年秋。

皇上式循
舊典。初駐山莊。恭和
元韻各一首。大學士臣鄂爾泰等恭注。奉
旨校刊。

御製千叟宴詩一部
康熙六十一年三月十八日。
聖祖仁皇帝七旬萬壽。先期正月一日戊子。至四日
辛卯。
錫宴乾清宮。自滿漢文武大臣官員及致仕退休老
民凡六十五歲以上者咸預。
命諸王貝勒以下及宗室授爵勸飲。
頒賜食品。
御製千叟宴詩一首。預宴者皆和。卷首恭冠

御製詩次內廷諸臣恭和詩十三首卷一大學士馬齊以下至御史張令璜詩凡七十首卷二至卷四不列名每卷三百二十首

御製耕織圖詩一部

聖祖仁皇帝敦重農桑
命繪耕織圖以示勸相之意臚事系詩各為一册凡耕圖二十有三曰浸種曰耕曰耙耨曰耖曰碌碡曰布秧曰初秧曰淤蔭曰拔秧曰插秧曰一耘曰二耘曰三耘曰灌溉曰收刈曰登

場曰持穗曰舂碓曰籭曰簸揚曰礱曰入倉曰祭神凡織圖二十有三曰浴蠶曰二眠曰三眠曰大起曰捉績曰分箔曰採桑曰上簇曰炙箔曰下簇曰擇繭曰窖繭曰練絲曰蠶蛾曰祀謝曰緯曰織曰絡絲曰經曰染色曰攀華曰剪帛曰成衣每幅七言絕句一首
皇上依次和韻刊刻成書

聖祖仁皇帝御製序 朕早夜勤毖研求治理念生民之本以衣食為天嘗讀豳風無逸諸篇其言稼穡蠶桑纖悉具備昔人以此被之管絃列於典誥有天下國家者洵不可不留連三復於其際也西漢詔令最為近古其言曰農事傷則饑之本也女紅害則寒之原也又曰老耆以壽終幼孤得遂長欲臻斯理者舍本務其曷以哉朕每巡省風謠樂觀農事於南北土疆之性黍稌播種之宜節候早晚之殊蝗蝻捕治之法素愛諮詢知此甚晰聽政時恒與諸臣工言之於豐澤園之側治田數畦環以溪水阡陌井然在目桔槔之聲盈耳歲收嘉禾

數十種隴畔樹桑傍列蠶舍浴繭繅絲恍然如茆簷蔀屋因構知稼軒秋雲亭以臨觀之古人有言衣帛當思織女之寒食粟當念農夫之苦朕惓惓於此至深且切也爰繪耕織圖各二十三幅朕於每幅製詩一章以吟咏其勤苦而書之於圖自始事迄終事農人胼手胝足之勞蠶女繭絲機杼之瘁咸備極其情狀復命鏤版流傳用以示子孫臣庶俾知粒食維艱授衣匪易書曰惟土物愛厥心臧庶於斯圖有所感發焉且欲令寰宇之內皆敦

崇本業勤以誅之。儉以積之。衣食豐饒。以共躋於
安和富壽之域。斯則朕加惠元元之至意也夫。

世宗憲皇帝御製文集一部

乾隆三年。奉
旨恭刊。

世宗憲皇帝御製文集凡三十卷。內
勅諭三卷。
詔冊一卷。論記一卷。序三卷。雜著二卷。題辭贊一卷。
題跋一卷。碑文五卷。祭文誄三卷。

潛邸所作詩曰
雍邸集七卷。
御極後所作詩曰
四宜堂集三卷。
世宗憲皇帝御製題辭冠其端。

世宗憲皇帝御製序。 朕昔在雍邸。自幸為天下第一閒人。然所謂閒者。非若箕潁遺世。竹林肆志之類也。朕生當國家鼎盛之時。三逆蕩平。四方寧謐。仰蒙
皇考鍾愛。承歡膝下。位列親藩。寢門定省之餘。無他事事。境之所處閒矣。兼之賦性不樂浮華。既無庸
皇皇於富貴。更不煩戚戚於貧賤。祇期消融機巧。遂覺隨處樂天。情之所寄。又閒矣。雖然究其所以優游恬適。得四十餘年為一閒人者。莫非我
皇考教育深恩。有以成就之也。朕素不嫻聲律。每於隨從塞北。巡蹕江南。偶遇
皇考命題屬賦。勉強應制一博
天顏歡笑。初不計字句工拙。至於識實登臨。觸物寓

感有會而作。因詩紀事。借以陶寫性情而已。豈曰與文人墨客。較論短長耶。歲月積久。裒爲成集。迨壬寅冬。恭承
皇考付託之重。臨御寰宇。封章重疊。機務殷繁。旰食宵衣。猶虞叢脞。夙興夜寐。莫敢求安。向之優游恬適。今則易而為惕厲憂勤。花朝月夕之吟。胥成祁寒暑雨之思矣。檢閱舊作。曷勝惆悵。緬想曩日之閒境閒情。奚啻邈若河漢也哉。爰序於雍邸集首。以示朕意云。

御製朋黨論一部

世宗憲皇帝御製論一篇。以大公至正為歸。斥歐陽修之說。而正之以周易論語之義。訓諭臣工。消除朋黨錮習。雍正三年刊成。頒示天下。

樂善堂全集定本一部

皇上青宮典學時所著詩文。彙為樂善堂全集。乾隆二年。刊刻成書。二十三年。復親加刪訂。為定本三十卷。內論說六卷。序一卷。記

跋一卷。雜著一卷。表頌贊箴銘一卷。賦三卷。古體詩九卷。今體詩八卷。奉旨校刊。頒賜中外。

皇上御製序。 朕少讀尚書。見二帝三王以及繼世之哲后。君臣咨儆。惟是身心性命之本原。其敷政命官。亦惟根柢道德。而不規規於事為之末。及考詩易四子之言。凡論政者。皆與書所稱同其指歸。互為表裏。其後博涉諸史。則雖明盛之世。所殫心竭慮者。大槩詳於事功。而畧於本原。教化之升降。治象之崇卑。其分岐實判於此。用是日有孜孜。求所以取道入德之門。蒙皇考示以明理立誠之大訓。而畧得其統貫。又念修辭必本乎誠。故凡見於古文詩辭者。咸以是為宗。而不敢有貳焉。往者歲庚戌。曾錄數年中所作序論書記雜文詩賦。次為十有四卷。置諸几案。時就所言以自檢其行。嗣是所作。蓋四倍前繼序以來。躬理萬幾。兢兢業業。惟恐一事失宜。

負皇考付屬之重。思如曩時從容文墨之娛。不可復得。然少有餘閒。未嘗不考鏡經史。以自觀省。爰取庚戌文鈔所載。存十之三。續作未訂入者。存十之七。總為一編。共若干卷。非欲以文辭自表著蓋是集乃朕夙昔稽古典學所心得。實不忍棄置。自今以後。雖有所著作。或出詞臣之手。真贋各半。且朕亦不欲與文人學士爭巧。以轉貽後世之譏。則是集之輯。有不得已者。記曰。本諸身

徵諸庶民。蓋予自撿所行。以勉副所言者。乃日用酬酢之常。今茲所行。事無大小。莫非政敎之平陂。生民之苦樂。行倚不可以中立者也。因此益自儆惕。而克艱天位。顧畏民碞。庶幾明理立誠之學。參前倚衡。永永勿替也夫。

皇上御製原序。 予生九年始讀書。十有四歲學屬文。今年二十矣。其間朝夕從事者。四書五經性理綱目大學衍義古文淵鑑等書。講論至再至三。頗質魯識昧。日取先聖賢所言者。以內治

其身心。又以身心所得者。措之於文。均之有未逮也。日課論一篇。間以詩歌雜文。雖不敢為奇辯說論。以自外於經傳儒先之要旨。然古人所云文以載道者。內返竊深慚恧。每自思念。受

皇父深恩。時聆訓誨。至詩且詳。又為之擇賢師傅。以受業解惑。切磋琢磨。從容於藏修息游之中。得以饜飫詩書之味。而窮理之未至。克己之未力。性情涵養之未醇。中夜以思。惕然而懼。用是擇取庚戌秋九月以前七年所作者十之三四。畧

次其先後。序論書記雜文詩賦。分為十有四卷。置在案頭。便於改正。且孔子不云乎。言顧行。行顧言。書曰。非知之艱。行之惟艱。常取余所言者。以自撿所行。倘有不能自省克。以至於言行不相顧。能知而不能行。余愧不滋甚乎哉。

皇上諭旨。 近日偶閱樂善堂集。緣初刻所存卷帙頗繁。其中多有不甚愜心之句。昔人云。文章千古得失寸心。朕非悔其少作。博不悋情去留之名。政以隨時刪訂。則今昔詣力所到。端可藉

以自驗。其令內廷諸臣。悉心校閱。分擬應存應刪。簽貼進呈。候朕裁酌。重訂定本。以付剞劂。

御製詩初集一部

皇上萬幾餘暇。寄情六義。日以為程。自乾隆元年丙辰。迄十二年丁卯。一紀中。為古今體詩四千一百五十首。十三年。尚書臣蔣溥。恭請同內廷諸臣校錄刊刻。凡四十四卷。是為初集。

皇上御製序。 向序樂善堂集云。夙昔典學所心得。不忍棄置。後雖有作。或出詞臣之手。真假各

半。且亦不欲與文人學士爭長。故十數年來臣工以編次詩文集為請者。槩勿許。然幾務之暇。無他可娛。往往作為詩古文賦。文賦不數十篇。詩則託興寄情。朝吟夕諷。其間天時農事之宜。涖朝將祀之典。以及時巡所至山川名勝。風土淳漓。罔不形諸詠歌。紀其梗槩。積至今以數千百首計矣。而較晴量雨。憫農疾苦之作為多。覩其詩可以知憂勞而驗今昔。使閱歲逾時。或致殘缺失次。其不忍棄置。較先為甚。因取丙辰以迄丁卯所作。累加編定。都為四十四卷。古今體計四千一百五十首有奇。命翰林中字畫端楷者。分卷抄錄。裝為一集。不付剞劂。猶初志也。

御製詩二集一部

皇上御製詩。自乾隆十一年戊辰。迄二十四年己卯。一紀中。

天章美富。卷帙較前倍增。通計八千首有奇。二十五年。大學士臣蔣溥恭請同內廷諸臣校錄刊刻。凡九十卷。是為二集。

御製文初集一部

皇上勅幾之暇。作為古文。諸體悉備。自乾隆元年丙辰。迄二十八年癸未。積至五百餘首。侍郎臣于敏中。恭請分類編次。並繕錄刊刻。凡三十卷。內

經筵御論二卷。論說祝文一卷。記四卷。序五卷。序跋書後一卷。問辨一卷。碑文七卷。雜著一卷。賦二卷。連珠一卷。頌箴一卷。銘一卷。贊三卷。是為初集。

皇上御製序。 于敏中排次數年來所為御製文初集成。而以序為請。夫序者。所以序陳經旨。故孔子作書序。子夏作詩序。未聞自序其文也。自序其文。蓋漢唐以後之事乎。為天子者。所以修己治人。必當以三代以上自勗。豈可以漢唐以後自畫。此正務也。至於文。乃其餘事耳。亦豈可以漢唐以後為法哉。如是則敏中之請序。可以不允。既而思之。向之樂善堂全集。及御製詩初集。不既有序乎。於凡惕已歉

天。本身徵民。憫農桑。驗今昔。蓋已言之悉矣。例以向
不可以不序。而以向之言之悉。則又可以不必
序矣。雖然不欲與文人學士爭長。亦向之本意
也。則今之裒然成集者。與向之言爲合乎。爲否
乎。以之自問。又不能措一辭云。

御製日知薈說一部

皇上青宮典學時筆記偶錄。合二百六十則。編爲
日知薈說。凡四卷。乾隆元年校刊。

皇上御製序 日知薈說者。取予猶日日課所爲

文。刪擇編次。合而錄之。爰定之以名也。予稟承
庭訓。懇學書齋。留連往復於六經四子之書。求其義
蘊精微。旁搜諸史通鑑。考定得失。區明法戒。以
至儒先緒論。詞苑菁華。莫不適覽。雖究心探索。
饜飫其中。然考之古聖賢躬行實踐之學。蓋悉
焉而未逮。自十有四歲學屬文。至於今又一紀
矣。其間日課詩論雜文。未嘗少輟。積成卷帙。瑕
瑜各半。踐祚以來。萬幾待理。豈復得如曩時專
志篤學。日與良師友講業樂群於翰墨之場哉。

紬繹舊聞。念茲弗釋。因取其精。去其疵。錄其正。
棄其偏。合二百六十則。釐爲四卷。而舉凡道德
性命之旨。學問政治之要。經傳之淵源。古今之
事迹。莫不畧見梗槩。夫日知之說。出自子夏。繼
以無忘所能。必所知者日新不失。而賡續以極
於高明。乃爲學問㝡要。若予猶日所得。尚非空
言而無濟實用。則今班朝蒞政之間。豈不足自
考其知行合一與否。以發抒聞見。遜敏惇修乎。

御製圓明園四十景詩一部

圓明園爲
世宗憲皇帝藩邸所居
賜園。迨
纘承大統。命所司量加修葺。式具朝署之規。
御製記。備述緣始。
皇上御極之初。所司以建園請。弗許。歲戊午。即
圓明園之舊而居之。既爲後記。復仿
避暑山莊詩例。標舉勝景。分題作繪。序而詠之。
凡四十篇。大學士臣鄂爾泰等恭註。乾隆十

年奉
旨校刊
御製盛京賦一部
乾隆八年秋
皇上諳
盛京恭謁
祖陵
御製盛京賦一篇并序凡三千三百餘言大學士
臣鄂爾泰等恭註乾隆八年校刊

御製氷嬉賦一部
國俗舊有氷嬉以肄武事
皇上率循舊典爰於每歲氷堅之候於太液池聚
八旗武士陳之
御製氷嬉賦一篇以叙其事内廷諸臣恭註乾隆
十年校刊

國朝宮史卷之二十五

書籍四

方畧

親征平定朔漠方畧一部
聖祖仁皇帝三駕朔漠
親征準噶爾逮破之噶爾丹窮蹙自伏其辜餘部悉
定振旅凱旋爰
允廷臣之請纂輯
方畧自康熙三十六年六月至三十七年十月條日

紀事具載
神謨凡四十八卷四十七年奉
旨校刊
聖祖御製序 朕祗承
天眷懋昭
祖宗丕基爲億兆生民主薄海内外皆吾赤子雖越
在邊徼荒服之地儻有一隅之弗寧一夫之不獲
不忍恝然視也西北塞外喀爾喀七旗與厄魯特
四部落並號雄藩同奉職貢非一日矣不意有厄

魯特噶爾丹者。賦性凶殘。中懷狡詐。戕害其兄弟。兼并四部。鯨食鄰封。其勢日張。其志益侈。朕初聞厄魯特與喀爾喀交惡。隨遣親近大臣頒恩賚以和解之。迨其後興兵搆怨。又命大臣曉譬利害。諭令息爭。乃噶爾丹抗旨狂逞。致喀爾喀為所潰敗。叩關乞援。朕収撫之。置諸邊內。資給餼牽。始皆得所。而噶爾丹猶修郤如故。所在侵陵。忽闌入我烏闌布通之地。朕授鉞親王大臣。問罪聲討。大師克捷。未即殄除。時賊倉皇宵遁。深懼我軍之窮追。投牒指誓。因而釋之。假使噶爾丹能自此悔禍改過。則雖至今存可也。夫何轉瞬渝盟。包藏不軌。窺伺我斥堠。揺惑我外藩。潛誘我納木札爾拖音。肆虐不止。朕深念此寇斷宜速滅。於是整飭士馬。備峙糧糗。決策親征。而賊之蹤跡。飄忽無常。又慮其兵至遠颺。兵退復入。乃授密畫於科爾沁王沙律。令其遣使誘賊。約至近地。旋調發盛京諸路軍。禦東路。分遣一軍截西路。朕躬統六師。從中路入。比行近賊巢。噶爾丹不敢抗我顏行。聞風奔竄。朕遂親

率前鋒軍併日追擊。賊窮蹙已極。盡棄其子女輜重而遁。會與我西路師遇。大敗其軍。噶爾丹僅以數人跳身走。嗣是朕再駕而至鄂爾多斯。三駕而至狼居胥山麓。宣威布惠。兼用互施。招徠其黨羽。遏絕其歸路。其寨桑等接踵嚮附。其子復為我擒。賊自料勢不能逃。遂爾仰藥授首。所親信丹濟喇等亦相繼乞降。二十餘年狡悍陸梁之勁寇。曾不二載。悉皆草薙禽獮。而大業克就矣。夫烈焰弗戢。必將燎原。積寇一日不除。則疆圉一日不靖。方親征之初舉也。在廷諸臣多持異議。狃於目前之計者。謂兇鋒狂獗。無足深憂。憚於征繕之煩者。謂大漠遐邈。難以就緒。不知除惡務盡。制勝在謀。歷觀漢唐宋之已事。往往罷敝中國之力。而不能成廓清邊塞之功。良由經理失宜。而殲勦之不早也。朕既遠鑒前轍。復追維烏闌布通之失。故不避寒暑艱辛。親涖窮邊。三勤薄伐。惟是逆形已著。然後徂征。怙惡不悛。然後搴誅。身先士卒。則櫛風沐雨。而人皆忘勞。指畫軍儲。則轉餉饋師。而人爭用命。茂

草茁於荒磧。流泉溢於沙陀。萬里經行。安如枕席。非徼神祐昌鑠臻此。易曰。天之所助者順也。人之所助者信也。朕仰憑天道。俯愜人情。以萬不得已而用兵之意。乘刻不容緩而滅寇之機。立拯邊境之毒痡。永底中原於清宴。昭告
郊
廟。適契成謀。使非慮出萬全。可輕言師旅哉。茲前後用兵本末。具載卷中。覽是編者。尚克喻朕心焉。

治河方畧一部

聖祖仁皇帝巡行指示。河防底績。恭紀
方畧。凡十二卷。自康熙元年至六十一年。治黃運兩河諸事備紀焉。附錄一卷。紀八年至四十年。治渾河清河永定河三十三年至三十九年。治漳河滏河滹沱河子牙河諸事。

平定金川方畧一部

乾隆十四年二月。金川夷酋莎羅奔面縛詣
軍門降。振旅凱旋。爰
允廷臣之請。纂輯
方畧。自十一年十一月至十四年四月。
廟謨勝筭。備載成書。凡二十六卷。十七年。奉
旨校刊。
皇上御製序。金川方畧纂輯既竣。諸臣以
聖祖平定朔漠方畧
御製序文之例為請。夫所謂方畧者。非遥執事權。掣其肘而矜自用。千里請戰之謂也。惟天子將將。將將之道無他。信賞必罰而已。夫以一隅之不靖。徵發士旅。飛輓芻糧。繹騷率及數省。舉億兆

生靈之命。委之一將。而攻守失據。險易弗知。怠公事而棄時日。失士心而張賊勢。甚或掩敗為功。逋逃告捷。此而不誅。時乃失罰。至夫藎臣宣力。盡瘁馳驅。金石可孚。豚魚斯格。成勞卓越。則車服以庸之。旗常以紀之。稽績逮於行間。執秩陳於幕府。酬庸之典。孰大於是。此而不疇。時乃悋賞。且夫天討有罪。叛則誅而服則舍。兵革非快意之圖。慘殺違好生之道。然非其悔禍誠切。向化革心。顧以姑息為包荒。旋撫旋叛。蔓延益

熾。雖由司事者勳乏成算。而廟堂之無策。亦已
甚矣。朕有鑒於大權之不容旁貸。有罪不赦。有
功必錄。既服不誅。命討一出於事理之當然。而
實無容心焉。此兩年中宵旰憂勤。始終勿懈。保
大定功之本意。而編集之不可以已也。若乃指
授機宜。視
皇祖之親勤鑾馭。固無由仰企萬一。而金川夙隸職
方。亦非噶爾丹絕漠狡寇可同日而語。要之行
師者保邦之大事。爰允所請。弁言以示來許。

平定準噶爾方畧一部
乾隆二十年五月。大師平準噶爾。俘達瓦齊
以獻。越明年。再定伊犂。阿睦爾撒納伏冥誅。
二十四年。平回部。逆酋波羅泥都霍集占獻
馘
闕下。西極耆定。
大功告成。爰
允廷臣之請纂輯
方畧。分為三編。自康熙三十九年。至乾隆十八年。

為前編。凡五十四卷。自乾隆十八年諸部內
附。至二十四年凱旋。為正編。凡八十五卷。平
定後經理典制諸事宜。為續編。凡三十二卷。
睿謨鴻業。具著於篇。

國朝宮史卷之二十六

書籍五

典則

幸魯盛典一部

康熙二十三年。

聖祖仁皇帝躬詣闕里。親行釋奠。衍聖公孔毓圻請
修
幸魯盛典。首冠
御製。次臚典禮并紀
恩遇。末附藝文。康熙四十年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。朕惟自古帝王聲教翔洽。風俗茂美。莫不由於崇儒重道。典學右文。用能發詩書之潤澤。宣道德之閫奧。推厥淵源。皆本洙泗。以故追崇之典。歷代相仍。或躬詣闕里。修謁奠之儀。潔志齋容。盡誠備物。其間禮數。隨世損益。至於希風服教。百代式型。異世同揆。莫之或二。猗歟盛矣。朕臨御以來。垂三十載。溯危微之統緒。念生安之
聖哲。恒慮涼薄。未克祇承。用是夙夜單心。孜孜不倦。惟我至聖先師孔子。配天地。參陰陽。模範百王。師表萬禩。朕每研拔至道。涵泳六經。覺憲章祖述刪定贊修之功。日星揭而江河流。私心嚮往。竊有願學之志焉。乃者東巡。踰泰岱。涉泗沂。遂詣闕里。親行釋奠。得瞻廟貌。仰聖容。以為德盛功隆。欽崇宜極。凡厥典禮。有加前代。又親製文詞。手寫以勒之貞石。務用導揚至教。風示來茲。夫緬懷曩哲。綴躅前賢。猶思覲其物采。接其居處。況先師遺風餘烈。久而彌新。重以朕之寤寐羹墻。僾乎如見。及過

杏壇相圃之間。山川儼然。檜楷如故。琴瑟金石經誦之聲。聞於千載而上。流連往復。不能自已也。衍
聖公孔毓圻上疏陳謝。且以禮儀隆重。非直一家榮遇。請修幸魯盛典一書。朕既可其奏。久之書成。復請敘言以冠其端。朕萬幾餘晷。披覽弗遑。竊欲默契先師尊聞行知。於以阜物誠民。風同道一。庶幾躋世運於唐虞。登治術於三古。是書也。豈徒使天下後世知朕於先師欽慕無已如此。且愈以見
聖人之道。覆幬羣倫。範圍萬象。即凡車服禮器之

遺皆足令人感發而興起也故賜之序

萬壽盛典初集一部

康熙五十二年

聖祖仁皇帝六旬萬壽臣工奏請纂輯
盛典釐為六門曰
宸翰曰
聖德曰典禮曰
恩賚曰慶祝曰歌頌凡百二十卷內廷翰林王原祁
繪圖康熙五十六年校刊

大清會典一部

康熙二十三年

聖祖仁皇帝命纂修會典起崇德元年迄康熙二十
五年
世宗憲皇帝復
命重輯自康熙二十六年迄雍正五年凡二百五十
卷雍正十年校刊

世宗憲皇帝御製序 自昔書契肇興百官以治是
知上古之代雖風氣樸略始治文字必垂典憲以
昭誠有位用能允釐百工咸熙庶績觀虞書舜命
九官具載訓辭宏綱畢舉則其節目之詳於簡冊
者可想而知也爰歷夏殷至周大備孔子言周監
於二代又言殷因夏禮周因殷禮所損益可知周
禮一書蓋承唐虞夏殷之緒而加以文武制作之
隆上紹古先下開來葉自是厥後漢唐宋明膺運
亨祚者莫不著之章程布在方策設官分職猶師
虞周之成憲焉我
太祖高皇帝受

天景命經綸草昧
太宗文皇帝肇基王迹創制顯庸
世祖章皇帝混一寰瀛禮明樂備至我
皇考聖祖仁皇帝載定泰平功隆業茂是則我
朝之興
四聖相承無唐虞之勲華綜豐鎬之謨烈巍乎成功
煥乎文章之並盛者也康熙二十三年
聖祖仁皇帝勅命閣臣纂修大清會典起於崇德元
年迄於康熙二十五年大經大猷咸臚編載

聖祖仁皇帝歷數綿長又閱三紀敬勤愈至法制損
修憲古宜今至精至備可謂規型之盡善儀典之
大成而散在卷牘未及彙輯以蔵全書朕纘承寶
位體
皇考之心以為心法
皇考之政以為政其有因時制宜更加裁定者無非
繼志述事之意紹聞衣德之思爰允禮臣蔣廷錫
所請命閣臣開館 修自康熙二十六年至雍正
五年所定各部院衙門禮儀條例悉行檢閱照衙

門分類編輯凡經九載篇帙告竣於是
聖祖仁皇帝臨御六十餘年立綱陳紀之端命官敷
政之要首末完具燦然如日星之炳照與虞書周
禮並垂不刋夫制度之有損益隨時以處中之道
也書曰惟精惟一允執厥中易曰變通者趣時也
中無定體動惟厥時斯
聖祖仁皇帝所以乾徤日新為萬世立極也朕兢兢
業業永懐紹庭陟降之義爾在廷臣工能恪遵而
時繹之上之可以程功次亦不失為寡過然其所

以行之者必本於至誠非徒縁飾虛文奉行故事
以為盡職也其交相懋勉忠勤不懈以賛襄我國
家億久無疆之泰邁追二帝三王之盛朕於玆
有厚望焉
欽定大清會典一部
皇上以會典自雍正五年告成以後閱歲既久爰
命開館重修
親定成書以會典為綱則例為目各區部分條理
畢貫會典凡一百巻則例凡一百八十巻乾

隆二十六年校刋
皇上御製序 自
郊
廟朝廷放之千百國徼荒服屬之倫而莫之僭
創業守文繩之億萬葉矩矱訓行之久而勿之渝非
會典奚由哉顧惟自
聖作
明述政府粲陳其間有因者即不能無損與益而要
之悉損益以善厥因則方策所麗乃一成不易

之書非閲世遞輯之書也國家膺
大寶命
列聖肇興禮樂明備
皇祖聖祖仁皇帝康熙二十三年
始勅釐定會典則以時當大業甫成實永肩我
太祖
太宗
世祖三朝之統緒不可以無述而述固兼作矣
皇考世宗憲皇帝雍正五年

申諭閣臣敬奉
成編攷衷條系則以累洽重熙更兼
皇祖景祚延洪化成久道不可以無述而述且未遑
言作矣暨朕寅紹
丕基祗祗翼翼壹惟法
祖宗之法心
祖宗之心發世披圖罔或偭踰尺寸會西陲大功告
蕆幸纘承
祖宗欲竟之

志事而凡職方官制郡縣營戍屯堡覲饗貢賦錢幣
諸大政於六曹庶司之掌無所不逮且我
皇考勵精圖理十三年之間立綱陳紀復不可無紀
以垂永世爰諮館局次第具草乙夜手批是正
而諭之曰嚮者發凡排纂率用原議舊儀連篇
並載是典與例無辨也夫例可通典不可變今
將緣典而傳例後或摭例以殺典其可乎於是
區會典則例各為一部而輔以行諸臣皆謂若
網在綱咸正無缺而朕弗敢專也蓋此日所輯

之會典猶是我
皇祖
皇考所輯之會典而俛焉從事於茲者豈直義取述
而不作云爾哉良以抱不得不述之深衷更推
明不容輕述之微指稽典者當曉然知宰世馭
物所由來無自疑每朝遞修爲故事耳若夫治
法心法表裏兼賅精之而貫徹天人擴之而範
圍今古如往牒所稱惟雎麟足以行官禮者是
又數典之原嘉會之本也朕其敢不懋諸敢不

與子孫臣民交勗諸

大清通禮一部

皇上命纂輯通禮與會典相表裏以吉嘉軍賓凶為次凡五十卷乾隆二十四年校刊

皇上御製序 伊古承天之道治人之情莫善乎禮顧其為用往往詳於朝廟畧於鄉閭及攷儀禮十七篇所記獨多士禮自后蒼有推而達之之說儒者奉為本經其等差節度互見於周官戴記然時有牴牾朱子嘗建議請修通解而未

既厥業信乎完書之難而行典禮觀會通章志貞教經世者所宜重也經禮三百曲禮三千會典葢經禮之遺矩而通禮亦曲禮之濫觴朕臨御之初勅儒臣蒐訂前聞折衷令甲準時會之宜衡質文之紀釐為全帙用詔方來越歲己卯排纂裁就寧詎謂副在有司執以涖事而已哉葢嘗深維大順大同之化初不越納身軌物與天地共之焉耳三代以下漢稱近古覩叔孫通之朝儀公玉帶之明堂不過椎輪猶與後比如唐開元禮宋太常因革禮元通禮明集禮取足儆一朝掌故迨承用日久俗尚駁尋精意遠而敝勢隨之既苟簡慢易而無以稱其情甚且改錯偭規敢於侈太而冒其上故禮之通也於是乎始難六經之士雖欲閑教正俗然居下不獲若考亭家禮涑水書儀黨塾閒以為兎園陳策其事不閑功令故禮之通也於是乎尤難是編也約而賅詳而不縟圭臬羣經羽翼會典使家誦而戶習之於以達之人倫日用之間興孝悌

而正風俗則朕淑世牖民之意或在斯乎或在斯乎因禮官之請爰為序以諗其端

皇朝禮器圖式一部

皇上欽定諸禮器與章大備爰

命纂繪圖式釐為六門曰祭器二卷曰儀器一卷曰冠服四卷曰樂器三卷曰鹵簿三卷曰武備五卷凡十八卷乾隆二十八年校刊

皇上御製序 五禮五器之文始著虞書若璣衡若作繪絺繡若笙鏞柷敔粲乎具列迨成周考

工記。乃詳載廣圜尺度。與夫方色鈎紓圜匡縝疏侈弇之差。說者謂器之有圖。實權輿是。漢儒言禮圖者。首推鄭康成。自阮諶梁正夏侯伏明輩。均莫之逮。宋聶崇義彙輯禮圖。而陸佃禮象陳祥道禮書復踵而穿穴之。其書幾汗牛充棟。然嘗念前之作者。本精意以制器。則器傳。後之述者執器而不求精意。則器敝。要其歸不出臆說傅會二者而已。我朝
聖聖相承。法物修明。折衷大備。維是敬

天尊
祖頒朝誥戎之典。弗懈益虔。第所司展事與儀。間沿前代舊式。方名象數。時有未協。爰詔禮官。自
郊壇祭器。及鹵簿儀仗輦輅。以次釐正。至冠服以彰物采。樂器以備聲容。宜準彝章。允符定則。而觀象臺儀器。自
皇祖親定。閱數紀於今。度次不免歲差。又武備器什。有舊會典未經臚載者。皆是範是程。進御審定。於以崇飭

祀饗朝會軍旅諸大政。顧弗薈萃成帙。慮無以垂光策府。於是按器譜圖。系說左方。區為八部。用付剞劂。俾永其傳。夫籩豆簠簋。所以事
神明也。前代以盤盂充數。朕則依古改之。至於衣冠乃一代昭度。夏收殷冔。本不相襲。朕則依我朝之舊而不敢改焉。恐後之人執朕此舉而議及衣冠。則朕為得罪
祖宗之人矣。此大不可。且北魏遼金以及有元。凡改漢衣冠者。無不一再世而亡。後之子孫。能以朕

志為志者。必不惑於流言。於以綿國祚承
天祐於萬斯年。勿替引之。可不慎乎。可不戒乎。是為序。

欽定宮中現行則例一部

皇上以內廷現行典禮事例。
命敬事房條錄恭呈
欽定。編為則例。刊行。釐為十八門。上卷曰名號。曰御殿。曰禮儀。曰宴儀。曰冊寶。曰典故。曰服色。曰宮規。曰宮分。下卷曰鋪宮。曰遇喜。曰安設。曰進

春。曰謝恩。曰錢糧。曰歲修。曰處分。曰太監。乾隆七年校刊。

詞林典故一部

乾隆九年十月。

皇上臨幸翰林院。

賜宴賦詩。併

允掌院大學士鄂爾泰張廷玉所請。仿唐李肇翰林志。輯成詞林典故。釐為八門。曰

臨幸盛典。曰官制。曰職掌。曰恩遇。曰藝文。曰儀式。

曰廨署。曰題名。凡八卷。乾隆十三年校刊。

皇上御製序。詞林典故書成。大學士張廷玉等以序請。朕惟六經之士。豈易言哉。而況躋玉堂而列芸署者。盡六經之彥也。木天故事。歷代沿革。具見於斯。則又何言。惟是國家重館閣之選。極優遇之隆。詎祇蜚其英聲。將以華國而已哉。如濂溪所謂文以載道者。舍是無他求。夫布衣韋帶之士。由立言以期不朽。足矣。若夫國家右文重道。將以淑世熙績。繼往聖之絕學。開萬世之太平。胥是賴焉。名之盛者實難副。任之大者責彌重。登之來者。盍亦隨其尚思春華秋實之喩。而凜虛車鱗楦之譏哉。

欽定吏部則例一部

雍正十二年。律例館修輯吏部則例告竣。乾隆四年。吏部以條例未能分晰。且多所更正。

奏請重修。

欽定成書滿官品級考二卷。漢官品級考四卷。銓選滿官則例五卷。銓選漢官則例八卷。處分

則例四十七卷。乾隆二十六年增修。校刊頒行。

欽定學政全書一部

乾隆五年。

皇上特命禮部纂成學政全書。以便遵守。

欽定成書凡八卷。嗣後積年續增凡四卷。俱校刊頒行。

欽定科場條例一部

乾隆六年。禮部編纂科場條例進呈。

欽定成書。以昭遵守。凡四卷。又續增四卷。又續增
上下二卷。嗣後隨時續纂。俱校刊頒行。
欽頒磨勘簡明條例一部
乾隆二十五年。禮部編纂磨勘簡明條例進
呈。
欽定成書。以昭遵守。凡二卷。又續增二卷。嗣後隨
時續纂。俱校刊頒行。
欽定中樞政攷一部
乾隆六年。兵部遵

旨纂輯中樞政考告竣。凡八旗則例十四類。為八
卷。以八音為次。綠旗則例十五類。為十卷。以
十干為次。乾隆二十六年增修。校刊頒行。
八旗則例一部
乾隆六年。兵部遵
旨將八旗都統所奏八旗則例。歸併兵部纂修告
成。凡十二類。為四卷。以忠孝廉節為次。乾隆
二十六年增修。校刊頒行。
大清律例一部
乾隆五年。
皇上以大清律例一書。經
列聖屢修。歸於至當。而隨時斟酌。尤期平允。
特命所司增輯。
親加參定。為律目一卷。圖一卷。服制一卷。名例二
卷。吏律二卷。戶律八卷。禮律二卷。兵律五卷。
刑律十五卷。工律二卷。總類七卷。比引律條
一卷。凡四百三十六門。刊布中外。以昭
法守。

世祖章皇帝大清律原序　朕惟
太祖
太宗創業東方。民淳法簡。大辟之外。惟有鞭笞。朕仰
荷
天休。撫臨中夏。人民既眾。情偽多端。每遇奏讞。輕重
出入。頗煩擬議。律例未定。有司無所稟承。爰勅法
司官。廣集廷議。詳譯明律。參以國制。增損劑量。期
於平允。書成奏進。朕再三覆閱。仍命內院諸臣。較
訂妥確。乃允刊布。名曰大清律集解附例。爾內外

有司官吏。敬此成憲。勿得任意低昂。務使百官萬民。畏名義而重犯法。冀幾刑措之風。以昭我
祖宗好生之德。子孫臣民。其世世守之。

世宗憲皇帝大清律集解序　周禮大小司寇之職。以三典詰四方。以五刑聽訟獄。正歲帥其屬而觀刑象。不用法者國有常刑。月吉始和。布刑於邦國都鄙。乃懸刑象之法於象魏。使萬民聚而觀之。是知先王立法定制。將以明示朝野。俾官習之而能斷。民知之而不犯。所由息爭化俗而致於刑措也。

恭惟我
皇考聖祖仁皇帝。大德如天。以至仁涵育羣生。法司
上奏。率多全宥。停刑肆赦。屢沛
恩綸。
臨御六十一年。厚澤周浹乎宇內。血氣心知之倫。熙然安處於仁壽之域。朕紹守丕圖。深懷繼述。雍正元年十月。乃命諸臣將律例館舊所纂脩未畢者。遴簡西曹。殫心蒐輯。稿本進呈。朕以是書民命攸關。一句一字。必親加省覽。每與諸臣辨論商確。折中裁定。或析異以歸同。或刪繁而就約。務期求造律之意。輕重有權。盡讞獄之情。寬嚴得體。三年八月。編校告竣。刊布內外。永為遵守。易曰。先王以明罰敕法。漢鄭昌言。律令一定。愚民知所避。姦吏無所施。是書也。豈惟百爾有位。宜精思熟習。悉其聽明以察小大之比。凡士之注名吏部。將膺民社之責者。講明有素。則臨民治事。不假於幕客胥吏。而判決有餘。若自通都大邑。至僻壤窮鄉。所在州縣。仿周禮布憲讀法之制。時為解說。令父老子弟遞

相告戒。知畏法而重自愛。如此則聽斷明於上。牒訟息於下。風俗可正。禮讓可興。於以體
皇考好生之德。而追虞廷從欲之治。不難矣。朕實有
厚望焉。

皇上御製序。　象刑有典。肇見虞書。其用之之道。則曰欽。曰恤。曰明。曰允。一篇之中。三致意焉。武王誥康叔。以用其義刑義殺。而呂刑則曰。士制百姓于刑之中。以教祇德。古先哲王。所為設法飭刑。布之象魏。縣之門閭。自朝廷達於邦國。共

知遵守者。惟是適於義。協於中。弼成教化。以洽
其好生之德。非徒示之禁令。使知所畏懼而已。
我
列祖受
天明命。撫綏萬邦。頒行大清律例。仁育義正。各得其
宜。
聖祖仁皇帝至仁如天。化成久道。德洋恩溥。涵泳羣
生。
皇考世宗憲皇帝膺重熙累洽之運。振起而作新之。
親定大清律集解。刊示中外。甄陶訓迪。刑期無刑。法
外之仁。垂為
明訓。有曰寬嚴之用。必因乎其時。洋洋
聖謨。洵用法之權衡。制刑之準則也。朕寅紹丕基。恭
承
德意。深念因時之義。期以建中于民。簡命大臣。取律
文及遞年奏定成例。詳悉參定。重加編輯。揆諸
天理。準諸人情。一本於至公。而歸於至當。析衷
損益。為四百三十六門。千有餘條。凡四十七卷。

條分縷析。倫叙秩然。頒布宇內。用昭畫一之守。
於戲。五刑五用。以彰天討。而嚴天威。予一人恭
天成命。監
成憲。以布于下民。敢有弗欽。雖然。有定者律令。無窮
者情偽也。易曰。君子以明慎用刑而不留獄。書
曰。式敬爾由獄。以長我王國。忠信之長。慈惠之
師。尚其慎厥用。敬厥由。體欽恤明允之意。率乂
于民棐彝。克協于中。以弼予祈
天永命。允升于大猷。從事於斯者。胥懋敬哉。是為序。

大清律續纂條例一部
大清律續纂條例總類一部
律例全書告成後。條例歲有增減。乾隆二十
五年。刑部奏請續纂。另編刊行。
特允所請。為
大清律續纂條例一部。
大清律續纂條例總類一部。各二卷。
督捕則例一部
世祖章皇帝特命纂成督捕則例。

聖祖仁皇帝命重加酌定。乾隆八年。刑部奏請重修
刊行。凡一百三條。為二卷。
三流道里表一部
雍正十年。
世宗憲皇帝特命纂成三流道里表。乾隆八年。刑部
奏請重修刊行。凡四卷。
洗冤錄一部
洗冤錄向同律例頒行。乾隆五年。律例館校
正重刊。凡四卷。

欽定工部則例一部
乾隆十三年。工部奏請編纂工部則例。并
乘輿儀仗做法一部
乘輿儀仗各項做法。以昭遵守。
欽定成書。工部則例凡五十卷。
乘輿儀仗做法二卷。俱乾隆十四年校刊。
工程做法一部
物料價值一部
雍正九年。工部奏請會同內務府。詳定工程

做法。及物料價值。編纂條例進呈。
欽定成書。以昭遵守。工程做法凡七十四卷。
內廷工程做法凡八卷。簡明做法一冊。物料價
值凡四卷。俱校刊頒行。續經工部酌定平價
并將未經定擬各項。為物料價值四卷。恭呈
欽定。乾隆元年。校刊頒行。
欽定軍器則例一部
乾隆十六年。工部奏請開館纂輯軍器則例。
繪圖系說進呈。

欽定成書。為旂幟七卷。涼蓬帳房二卷。盔甲四卷。
器械四卷。鎗砲一卷。各省物料匠工價值十
八卷。凡三十六卷。乾隆二十一年。校刊頒行

國朝宮史卷之二十七

書籍六

經學

御纂周易折中一部

聖祖仁皇帝命儒臣採訂諸說

親定成書。卷首列綱領三篇。義例一篇。上下經十翼十八卷。啓蒙二卷。啓蒙附論一卷。序卦雜卦明義一卷。凡二十二卷。康熙五十四年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。易學之廣大悉備。秦漢而後

無復得其精微矣。至有宋以來。周邵程張闡發其奧。惟朱子兼象數天理。違衆而定之。五百餘年無復同異。宋元明至於我朝。因先儒已發之微指。或有妄参已見。漸至啓後人之疑。朕自弱齡留心經義。五十餘年未嘗少輟。但知諸書大全之駁雜。奈非專經之純熟。深知大學士李光地素學有本。易理精詳。特命修周易折中。上律河洛之本末。下及衆儒之考定。與特論之不可易者。折中而取之。越二寒暑。甲夜披覽。隻字片句。斟酌無遺。康熙五十四年春。告成而傳之天下。後世能以正學為事者。自有所見歟。

日講易經解義一部

聖祖仁皇帝命日講諸臣撰擬。依章解義。按日進講。

親定成書。凡十八卷。康熙二十二年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。朕惟帝王道法。載在六經。而極天人。窮性命。開物前民。通變盡利。則其理莫詳於易。易之為書。合四聖人立象設卦繫辭焉。而廣大悉備。自昔包犧神農黃帝堯舜王天下之道。咸

取諸此。蓋詩書之文。禮樂之具。春秋之行事。罔不於易會通焉。漢班固有言。六藝具五常之道。而易為之原。詎不信歟。朕夙興夜寐。惟日孜孜。勤求治理。思古帝王立政之要。必本經學。嘗博綜簡編。玩索精蘊。至於大易。尤極研求。特命儒臣參考諸儒註疏傳義。撰為解義一十八卷。日以進講。反覆卦爻之辭。深探作易之旨。大抵造化功用。不外陰陽而配諸人事。則有貞邪淑慝之別。運數所由盛衰。風俗所由治亂。君子小人所由進退消長。鮮不於

奇偶二畫屈伸變易之間見之。若乃體諸躬行措
諸事業。有覩民設教之方有通德類情之用。恐懼
修省以治身。思患豫防以維世。引而伸之。觸類而
長之。而治理備矣。於是刊刻成書頒示天下。朕惟
體乾四德以容保兆民。且期庶司百執事。矢予野
渙羣之公。成拔茅允升之美。則泰交媲於明良。而
太和溢於宇宙。庶稱朕以經學為治法之意也夫。

御纂周易述義一部

皇上命儒臣條次進呈。

親定成書。闡繹
聖祖仁皇帝周易折中之義。凡十卷。乾隆二十年校
刊。

皇上御製序。 詩義既竣。爰從事於周易。舉向所
闡繹者。命詞臣條次其說。曰一二卦如詩義之
例。仍從朱子本義。用晁氏本以應十翼之舊。編
成。復為之序。夫詩書春秋。皆孔子所刪定。而於
易獨為之十翼。以發明蘊奧。蓋卦爻彖象。交易
變易之道。非聖人莫能昀。故繫之辭以詔萬世。

而上承伏羲文周三聖之緒。則猶夫述而不作
之意耳。學易者不深味乎聖人之辭。則無以探
夫分爻立卦之本然。而體觀變翫占之實用。後
儒之偏主一說以為言者。非知易者也哉
皇祖御纂周易折中。廣大精微。義無不備。綜括漢唐
以來諸說之全而取其粹。言易者無能出其範
圍。今是編也。異其體而宗其義。庶無悖乎
祖述之旨云。

欽定書經傳說彙纂一部

聖祖仁皇帝命儒臣採訂諸說。
親定成書。首列書傳圖綱領三篇。自虞書至周書二
十一卷。附以書序。雍正八年校刊。

世宗憲皇帝御製序。 朕思六經皆治世之書。而帝
王之大經大法。昭垂萬古者。惟尚書為最備。蓋自
繼天立極。精一執中。二帝三王之心法。遞相授受。
而治法亦因之以傳。今觀書所載。成天平地。經國
造邦。建官立教。禮樂兵刑之弘綱大用。與夫賡揚
都俞之休風。嘉謨嘉猷之陳告。凡所為永膺天命。

而致時雍協和之効者。雖相去數千年。尙可於方策中。想見其欽明寅畏之衷。敷布經綸之跡。後之君臣。得奉爲模楷。以追蹤於唐虞三代之隆。詎不於書是賴哉。我

皇考聖祖仁皇帝。聖學淵深。治功弘遠。存於中者。二帝三王之心。發於外者。二帝三王之治。而稽古好學。於典謨訓誥之篇。沉潛研究。融會貫通。初

命講官分日進講。著有解義一編。頒示海內。復

指授儒臣。薈萃漢唐宋元明諸家之說。參考折中。

親加正定。廣大悉備。於地理山川。援今據古。靡不精核。爲書經傳說彙纂。凡二十有四卷。茲値刊校告竣。與易詩春秋諸經。次第傳布。敬製序文。勒之卷首。夫後世之天下。唐虞三代之天下也。而治法之垂爲典章。心法之原於性命者。先後同揆。百世之

聖君賢輔。未能易也。故爲君者必思比德於堯舜禹湯文武。而後無忝乎爲君。爲臣者必思媲休於皋夔伊傅周召。而後無忝乎爲臣。朕夙夜兢兢。冀克守主敬存誠之道。以遂覲光揚烈之懷。尤冀卿尹百執事。共體元首股肱之誼。殫協恭勵翼之忱。寅亮天工。誠和民志。俾薄海內外。永底乂安。於以

遠宗聖模而仰承

皇考尊崇經學。啓牖萬世之盛心。顧不美歟。是爲序。

日講書經解義一部

聖祖仁皇帝命日講諸臣撰擬。依章解義。按日進講。

親定成書。凡十三卷。康熙十九年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。天生民而立之君。非特予以

崇高富貴之具而已。固將副教養之責。使四海九

州無一夫不獲其所也。是故古之帝王。奉若天道。建都樹屛。以立其綱。設官置吏。以張其紀。經天緯地。以盡其才。親親尊賢。以弘其業。黎民阻饑。而爲之教稼。五品不遜。而爲之明倫。爲禮樂以導其中和。爲兵刑以息其爭訟。事未然而預爲之備。患已至而亟爲之驅。蓋治天下之法。見於虞夏商周之書。其詳且密如此。宜其克享天心。而致時雍太和之效也。所以然者。蓋有心法以爲治法之本。所謂敬也。誠也。中也。敬則神明有主。而物欲不能撓。

誠則孚信在中而偽巧不能間中則公正無偏而
邪說不能移凡書中曰欽明曰寅恭曰祗懼曰廸
畏皆敬之屬也曰允塞曰至誠曰一德曰惇信皆
誠之屬也曰義制事禮制心曰沉潛剛克高明柔
克曰寬而有制從容以和皆中之屬也性之者為
堯舜禹文身之者為湯武高宗困而學之者為太
甲成王悖而去之者為太康桀紂嗚呼心法之存
亡治道之升降分焉天命之去留繫焉曷其奈何
弗鑒朕萬幾餘暇講四代之書惕若恐懼爰命儒

臣取漢宋以來諸家之說薈萃折衷若為講義一
十三卷逐日進講茲特加鋟梓頒示臣民俾知朕
仰法前代聖王志勤道遠夙夜兢兢思體諸身
心措諸政治以毋負上天立君之意夫豈敢一日
忘哉是為序

繙譯書經一部

皇上命在館諸臣以
國語繙譯
親定成書凡六卷乾隆二十五年校刊

皇上御製序　尚書五十八篇古帝王心法治法
之全皆在焉自精一著訓而後一推降衷再闡
陰隲莫不本天命原物則上之令非是無以為
敎錫下之令非是無以為會歸所由日星明而
江河流為經世大訓也我朝以國書繙譯概有
繙本朕幾餘披覽務蘊研精雖隻字單詞抑揚
抗墜間期於比擬脗合不留餘憾爰命在館諸
臣於四子書訖事取是編重加參訂每分帙進
呈丹毫塗乙不憚往復者積有歲時完書始就

夫書之教以疏通知遠為要然揚雄稱唐虞之
書渾渾噩噩韓愈亦云周誥殷盤詰屈聱牙朱
子又謂今文多艱澁不可句讀於此推併衡榷
索解乎銖黍苗髮而莫之或爽譬捄黍律求太
古元音非可以矜蹐希矣且古人以精義發為
微言豈徒章句餖飣之謂要使當日都俞吁咈
諄懇誥戒之聲情千載下如相質對然後神明
默契倍覺親切有味而渾噩者約以達聱牙者
雅以馴艱澁者明以暢於以折衷夫天德王道

監往憲。質方來。不啻登唐虞之廷。親聆其搏拊
戛擊。所以釋跡平矜。資疏通知遠之益者。何如
哉。尤望讀是編者。勿僅畧記鏗鏘鼓舞。貽譏如
魯制氏也可。

欽定詩經傳說彙纂一部

聖祖仁皇帝命儒臣採訂諸說。
親定成書。卷首列詩傳圖。列國世次圖。作詩時世圖。
綱領三篇。詩大序。詩經集解序。自周南至商
頌。附以小序。凡二十一卷。雍正五年校刊。

世宗憲皇帝御製序。 朕惟詩之為教。所以成孝敬。
厚人倫。美教化。移風俗。其用遠矣。自說詩者各以
其學行世。釋解紛紜。而經旨漸晦。朱子起而正之。
集傳一書。參考眾說。探求古始。獨得精意。而先王
之詩教。藉之以明。國家列在學官。著之功令。家有
其書。人人傳習。四始六義。曉然知所宗尚。我
皇考聖祖仁皇帝右文稽古。表章聖經。
御纂周易折中。既一以本義為正。於春秋詩經。復
命儒臣次第纂輯。皆以朱子之說為宗。故是書首列
集傳。而採漢唐以來諸儒講解訓釋之與傳合者
存之。其義異而理長者。別為附錄。折中同異。間出
已見。乙夜披覽。親加正定。書成。凡若干卷。名曰詩
經傳說彙纂。朕惟詩三百篇。先王所以明勸懲而
行黜陟。蓋治世之大經。而後世文人學士。乃以風
雲月露之辭。自託風雅。學經者又溺於訓詁詞章
之陋習。烏在其能明先王之道也。我
皇考指授儒臣。勒為是編。期以闡先王垂教之意。與
孔子刪詩之旨。學於是者。有得於興觀羣怨之微。

而深明於事父事君之道。從政專對。無所不能。則
經學之實用著。而所謂用之鄉人。用之邦國。以化
天下者。亦於是乎行焉。刊校既竣。敬述
聖意。序之簡端。

日講詩經解義一部

聖祖仁皇帝命日講諸臣撰擬。依章解義。按日進講。
親定成書。
聖祖仁皇帝御製序。 昔者虞廷命后夔為典樂之
官。以教冑子。首詔之曰。詩言志。則詩之為教所從

來遠矣蓋人性情之發不能無所寄託而詩則無備六藝諷誦吟咏之間足以觀感而興起者莫善於此故曰溫柔敦厚詩教也自夫子刪定而後三百篇之旨粲然其採之里巷者則為風陳之朝廷者則為雅薦之郊廟者則為頌觀其美刺而善惡之鑒昭矣觀其正變而隆替之治判矣觀其升歌於廟朱絃象管之所唱歎而祖功宗德之具在矣千載而下猶得見江漢之遺風豳岐之故俗關雎麟趾之化騶虞七月之篇天保鹿鳴堂陛賡颺之

盛清廟閟宮歌雍舞勺之章胥賴此三百篇之存安可不沉酣優渥於其間哉朕嘗思古人立訓之意既有政教典禮紀綱法度以維持之矣而感通乎上下之間鼓舞於隱微之地使人從善遠惡而不知優游順適而自得則必賴乎詩如天之生萬物也日以暄之雨以潤之露以濡之雷霆以肅之而又必宣暢八風以疏通而條達之然後萬類咸遂其生養而無促迫矯强之弊故教至於詩而微矣治至於詩而極盛矣朕志慕隆古淳穆之理崇獎詩教爰命儒臣輯成詩經講義日進於座隅朝夕觀覽凡立說一準於考亭而旁蒐義藴兼及註疏博綜名物亦參爾雅又思夫子平日雅言之教稱引誦說惟詩最多如大學中庸孝經篇末必引詩以咏歎之亦以見古人之斯須不離乎此也朕亦欲四海臣民謳思貞度以揚風扢雅之學偕進於溫厚和平之教故序而頒之此則朕之所深望也夫

御纂詩義折中一部

皇上命儒臣條次進呈

親定成書取諸箋釋家之說折中之凡二十卷乾隆二十年校刊

皇上御製序詩之教大矣古今言詩者衆矣自小序而下箋疏傳注各名其家各是其說辨難糾紛幾如聚訟曩嘗肄業於此流連諷詠豁然心有所得而考之昔人成說往往拘牽扞格不能相通辛未秋間與尚書孫嘉淦論及諸經其所見平實近理因先從事毛詩授以大指命之

疏次其義凡舊說之可從者從之當更正者正之一無成心惟義之適視事餘功親為釐定以備葩經之一解編既竣在館諸臣以序請夫詩之道何仿乎其在虞書則曰詩言志志者詩之本也聲與律其後起者也其在魯論則曰一言蔽之思無邪無邪者詩之教也興觀羣怨事父事君其道不越乎此也其在子輿氏則曰以意逆志是為得之此說詩者之宗也逆志而得其志之所在則詩之本得而其為教也正矣傳曰

衆言淆亂折諸聖用中者聖學之大成也雖不能至心嚮往之爰竊取
皇祖周易命名之義命之曰詩義折中而敘其槩以為弁

欽定春秋傳說彙纂一部
聖祖仁皇帝命儒臣採訂諸說
親定成書首列綱領三篇王朝世表列國年表王朝列國世次王朝列國輿圖說列國爵姓列國地圖王朝列國地名自隱公至哀公三十八卷康熙六十年校刊
聖祖仁皇帝御製序六經皆孔聖刪述而孟子特言孔子作春秋左氏公羊穀梁三家各述所聞以為傳門弟子各衍其師說末流益紛以一字為褒貶以變例為賞罰微言既絕大義弗彰至於災祥讖緯之學興而更趨於怪僻程子所謂炳如日星者不因此而反晦乎迨宋胡安國進春秋解義明代立於學官用以貢舉取士於是四傳並行宗其說者率多穿鑿附會去經義逾遠朕於春秋獨服

膺朱子之論朱子曰春秋明道正誼據實書事使人觀之以為鑒戒書名書爵亦無意義此言真有得者而惜乎朱子未有成書也朕恐世之學者牽於支離之說而莫能悟特命大學士王掞纂輯是書以四傳為主其有舛於經者刪之以集說為輔其有畔於傳者勿錄書成凡若干卷名之曰傳說彙纂夫春秋之作以游夏之賢不能贊一辭司馬遷稱七十子之徒口授其傳指而人人異端當時已無定論後之諸儒欲於千百年後懸斷聖人筆

削之旨不亦難乎是書之輯亦惟擇其言之當於
理者雖不敢謂深於春秋而辨之詳取之慎於屬
辭比事之教或有資焉是為序

日講春秋解義一部
聖祖仁皇帝命日講諸臣撰擬体章解義按日進講
親定成書
世宗憲皇帝命詳加校正凡六十四卷乾隆三年校
刊

聖祖仁皇帝御製序 朕惟春秋者帝王經世之大

法史外傳心之要典也大義炳若日星而襃貶筆
削微顯婉章非後世所能窺至其立法謹嚴宅心
一本忠恕因善惡是非而施予奪焉有正例有變
例有事同而辭異有事異而辭同一人之身前後
不相掩一人之事功過不妨殊如化工之有物隨
類付形未嘗有所容心於其間後之說經者或穿
鑿深文或附會失實固難悉當聖人之心左氏親
見聖人公羊穀梁及門子夏猶彼此牴牾踳駁互
見何況去聖人日遠紛紜探索如漢唐以下董仲
舒趙匡啖助諸家乎惟宋康侯胡氏潛心二十年
事本左氏義取公穀萃諸家之長勒成一家之書
雖持論過激抉隱太嚴未必當日聖人皆然要其
本三綱奉九法明王道正人心於春秋大指十常
得其六七較之漢唐以後諸家優矣朕萬幾之暇
研精六經竊有慨於春秋經聖人手定其袞鉞本
乎王章刑賞原於忠厚義例雖繁而其明白正大
之旨必不如後之說經者委折碎細若此爰命儒
臣撰集進講大約以胡氏為宗而去其論之太甚

者無傳經文則博採諸儒論注以補之朕亦時有
所折衷期歸於一編輯成書朝夕省覽亦欲俾學
者有所遵守其於經世大法傳心要典未必無少
助云爾

皇上御製序 嘗考春秋經文不過萬有六千三
百餘言自三傳以後羣儒義疏累數千萬言而
微辭隱義之難明者猶十有六七蓋是經乃孔
子所手定也辭約而義深聖心之所運用每舉
一事其義必貫於全經非若他經一章一節各

指一事雖有不通而不害其可通者故程朱二子深探力索久之皆見為難明而止至明初胡氏安國之說遂獨立於學官以朱子深病是經之難通而教門人姑從胡氏之說也然謂其以義理穿鑿則非義理之真而於聖人筆削之旨未能脗合明矣故自明以來雖著功令科舉之士稟為程式而終不足以服學者之心我
聖祖仁皇帝聰明天亶自少時即篤好經書及
躬覽大政辨色出視朝裁決萬幾甫畢即
名儒臣講論經義務抉其根源叅伍羣言以求至當

經筵所進日講四書及尚書周易解義皆裁自
聖心以為無憾者故即時刊布及晚年以明初五經大全收採討論尚未精詳口授指畫成周易折中一書詩書春秋則
命重臣開館編次而
親釐定之惟三禮體大未議纂修蓋有待也周易折中成於康熙三十四年春秋傳說彙纂成於六十年已經頒布餘二經則至我
皇考繼序之後始次第告成
皇考大孝尊親凡
祖一言一動無不敬述以昭示來茲念
欽定春秋於胡氏之說既多駁正則廷臣當日所進
講義一遵胡氏之舊者於聖心自多未洽是以遲之又久未嘗宣布必將俟諸經備成而後重加討論也故再降
諭旨命果親王允禮大學士張廷玉內閣學士方苞詳細校訂始事於雍正七年恭呈
御覽者再而後告成凡六十四卷乾隆二年鋟板既

訖諸臣請製序文頒示海內朕反覆循覽於胡氏穿鑿之說駁若發蒙筆削之旨闡明者亦過半焉夫解義之成蓋數十年於茲矣觀
皇祖之久不宣布可以徵望道未見之心觀
皇考之再三考訂而後
命刊可以知善繼善述之義豈惟是經之奧窔將由是以開通哉即
兩朝聖人之心法治法亦於斯可覩矣

御纂春秋直解一部
皇上命儒臣條次進呈。
親定成書。盡屏曲說。一依經文為解。凡十二卷。乾
隆二十三年校刊。
皇上御製序。 中古之書。莫大於春秋。推其教。不
越乎屬辭比事。而原夫成書之始。即游夏不能
贊一辭。蓋辭不待贊也。彼南史董狐。世稱古之
遺直。況以大聖人就魯史之舊。用筆削以正褒
貶。不過據事直書而義自為比屬。其辭本非得

已。贊且奚為乎歟。後依經作傳。如左氏身非私
淑。號為素臣。猶或詳於事而失之誣。至公羊穀
梁。去聖逾遠。乃有發墨守而起廢疾。儼然操入
室之戈者。下此齦齦聚訟。人自為師。經生家大
抵以胡氏安國張氏洽為最著。及張氏廢而胡
氏直與三傳並行。其間傅會臆斷。往往不免。承
學之士。宜何所考衷也哉。我
皇祖欽定傳說彙纂一書。鎔範羣言。去取精當。麟經
之微言大義。炳若日星。朕服習有年。紬

閱志切。近因輯易詩二書竣事。命在館諸臣。條系是
經。具解以進。一以彙纂為指南。意在息諸說之
紛歧。以翼傳。融諸傳之同異。以尊經。庶幾辭簡
而事明。於范甯去其所滯。擇善而從之論。深有
取焉。夫儒者猥云五經如法律。春秋如斷例。故
啖助趙匡陸淳輩悉取經文書法。纂而為例。一
一引繩切墨以求之。動如鑿枘之不相入。譬諸
叔孫通薦何增置傍章。已後例轉多而律轉晦。
蓋曲說之離經。甚於曲學之泥經也審矣。書既

成。命之曰直解。匪不求甚解之謂。謂夫索解而
避。不直則義不見。爾而豈獨春秋一經為然哉。
是所望乎天下之善讀經者。
欽定三禮義疏一部
聖祖仁皇帝欽定四經。次第頒布。惟三禮未就。
皇上命儒臣採討諸說。
親定成書。周官首列
聖製綱領二篇。總辨自天官冢宰至考工記。四十
四卷。附以周官圖四卷。儀禮首列綱領二篇。

朱子儀禮釋宮。自士冠禮至有司徹四十卷。附以禮器圖禮節圖各四卷。禮記首列

聖制綱領二篇。自曲禮至喪服四制七十七卷。附以禮記圖五卷。乾隆十九年校刊。

皇上御製序。　三禮之傳遠矣。周禮六官。河間獻王上之。儀禮十七篇。禮記四十九篇。高堂生戴聖傳之。漢唐以來箋疏訓釋無慮數十家。考其義或相牴牾。先儒嘗識其聚訟。要其掇拾灰燼之餘。傳先王制作之舊。得什一於千百。好古者所爲鄭重而愛惜之也。我

皇祖聖祖仁皇帝表章羣經。既

御纂周易折中。而詩書春秋則以分授儒臣。纂輯義疏。頒布海內。惟三禮未就。朕御極之初。儒臣上言。今當經學昌明禮備樂和之會。宜纂輯三禮以藏五經之全。爰允其請。開館編校。越十有一年。冬告竣。夫禮之所爲本於天。殺於地。達之人倫日用。行於君臣父子兄弟夫婦朋友之閒。斯須不可去者。天不變。道亦不變。此其本也。其制

度品節。服物采章。隨時損益。屢變而適其宜者。禮之文也。三代去今數千年矣。修其教而教明。循其道而道行。謂三代至今而存可也。何則。其本得也。若其用之朝廷邦國。名物器數之具。周旋進退之儀。雖先王處此。必將變通以適其宜。而不泥於其迹。故言禮者。惟求其修道設教之由。以得夫禮之意而已。顧其教之不泯。道之所由傳。未嘗不賴於經。好學深思之士。讀其書。有惜不能俯仰揖讓於其間者。先王制作之精意尚可想見於抱殘守闕之餘。則經傳之爲功也大矣。鼎彝鈎劍之遺。篆籀之蹟。流傳有自。尚摩挲而寶護之。況制作之精意所賴以傳者與。獨其貿於眾說。無所取衷。爰命校纂諸臣。芟煩截浮。約文申義。敷暢厥旨。至其說之不可強同者。稍爲辨正。而仍其舊。蓋自承傳各異。必牽合附會。比而同之。則其惑也滋甚。故無取焉。刻既成。爲之敘論。以發其端。俾隆禮者有所考云。

日講禮記解義一部

聖祖仁皇帝命日講諸臣撰擬依章解義按日進講。
親定成書。
皇上命三禮館臣詳加校正。凡六十四卷。乾隆十
四年校刊。
聖祖仁皇帝御製序。 朕聞六經之道同歸。而禮樂
之用為急。孔子曰。安上治民。莫善於禮。又曰。上好
禮則民莫敢不敬。誠以禮者範身之具。而興行起
化之原也。天之生人。品類紛綸。莫可紀極。聖人起
而整齊之。法於天。則於地。順於人。達於時。協於鬼

神。斟酌損益。以定其品節限制。俾天下化其好逸
惡勞之心。而予以從善棄惡之道。蒸蒸焉日蹈履
於中正而不敢越。蓋非有以強之也。率乎其理之
所安而已。其綱有三百。其目有三千。大者在冠婚
喪祭朝聘射宴之規。小者在揖讓進退飲食起居
之節。循之則君臣上下賴以序。夫婦內外賴以辨。
父子兄弟婚媾姻婭賴以順而成。反是則尊卑易
位。等殺無章。家未有能齊。而國未有能治者。故曰。
動容中禮。而天德備矣。治定制禮。而王道成矣。嘗
遐觀三代禹湯文武。惇敘彝典。以倡導天下。而其
時之諸侯秉禮以守其國。大夫士遵禮以保其家。
下至工賈庶人畏法循紀以世其業。嗚呼何風之
隆哉。朕企慕至治。深惟天下歸仁原於復禮。故法
宮之中。日陳禮經。講習紬繹。蓋不敢斯須去也。慨
自嬴秦焚燒典籍。禮乃滅亡。漢興。崇尚儒學。禮經
始顯。傳之者十三家。而戴德戴聖為尤著。聖所傳
四十九篇。即所謂禮記者是已。迨程子朱子出。表
章學庸。遂開千古道學之統。其餘四十七篇雖雜

出於漢儒。亦皆傳述聖門格言。有切身心要旨。朕
孰之復之。靡間寒暑。積有講義。爰成全部。弁以敘
言。用以無忘斯勤。然豈徒效儒生佔畢云爾哉。務
佩服其訓辭而實體諸躬。修措之邦國。使百爾懷
恭敬遜讓之誠。兆庶凜撙節防閑之則。德化翔洽。
上媲隆古。庶乃愜朕敦崇禮教之意也夫。
皇上御製序
皇祖聖祖仁皇帝稽古右文。命儒臣日值講筵。五經
通鑑以次進講。薈萃群言。發明旨要。臚為解義。

積有成編。譯以國書。頒示中外。各製序言。弁其端而授諸梓。易書詩三經先竣。春秋若干卷刻於雍正年間。惟禮記卷帙浩繁。藁本存繙書房。久之未竟厥業。朕御極之初。允儒臣請。纂修三禮義疏。因取日講禮記解義原本。參校異同。歸於一是。倂命繙譯授梓。以備五經之全。敬刊

皇祖御製原文於前。而畧述大概。以誌成書歲月。惟禮記出自漢儒。然多本於七十子之所傳習。如大學中庸二篇。旣經有宋大儒定爲孔氏遺書。

訓釋而列於學官。其他精言奧義。往往與易詩書春秋相發明。非董仲舒揚雄輩所及。蓋其來有自。去聖人之教固未遠也。雖月令王制附益其間。有以啓後人疑義。而先王之制。所傳各異。事之不可考。而說之不可强同者。亦已多矣。依文立訓。以存舊觀。說經之通例也。抑班固有言。六經之道同歸。而禮樂之用爲急。經禮三百。曲禮三千。豈惟其文而已。蓋將以章志貞教。大其坊與天下臣民共之。仰惟

聖祖序言。所謂體諸躬。修措之邦國者。禮之實。而明經之大用也。因言以求其義。因義以達其用。夫豈章句訓詁之足云。敬申言之以闡

至訓。

日講四書解義一部

聖祖仁皇帝命日講諸臣撰擬。依章解義。按日進呈。

親定成書。凡二十六卷。康熙十六年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。朕惟天生聖賢。作君作師。萬世道統之傳。卽萬世治統之所繫也。自堯舜禹湯

文武之後。而有孔子曾子子思孟子。自易書詩禮春秋而外。而有論語大學中庸孟子之書。如日月之光照於天。岳瀆之流峙於地。猗歟盛哉。蓋有四子。而後二帝三王之道傳。有四子之書。而後五經之道備。四子之書。得五經之精意而爲言者也。孔子以生民未有之聖。與列國君大夫及門弟子論政與學。天德王道之全。修己治人之要。具在論語。一書。學庸皆孔子之傳。而曾子子思獨得其宗。明新止至善。家國天下之所以齊治平也。性教中和

天地萬物之所以位育。九經達道之所以行也。至於孟子繼往聖而開來學。闢邪說以正人心。性善仁義之旨。著明於天下。此聖賢訓辭詁。後皆為萬世生民而作也。道統在是。治統亦在是矣。歷代賢哲之君。創業守成。莫不尊崇表章。講明斯道。朕紹祖宗丕基。孳孳求治。留心問學。命儒臣撰為講義。務使闡發義理。裨益政治。同諸經史進講。經歷寒暑。罔敢間輟。茲已告竣。思與海內臣民。共臻至治。特命校刊。用垂永久。爰製序言。弁之簡首。每念厚風俗。必先正人心。正人心。必先明學術。誠因此編之大義。究先聖之微言。則以此為化民成俗之方。用期夫一道同風之治。庶幾進於唐虞三代文明之盛也夫。

御製繙譯四書一部

國語舊有繙譯四書。皇上命繙譯諸臣。詳加校正。親定成書。凡六卷。乾隆二十年校刊。

皇上御製序。國家肇立文書。六經史籍。次第繙譯。四子之書。首先刊布傳習。朕於御極之初。命大學士鄂爾泰重加釐定。凡其文義之異同。意旨之深淺。語氣之輕重。稍有未協者。皆令更正之。然抑揚虛實之間。其別甚微。苟不能按節揣稱。求合於毫芒。而盡祛其疑似。於人心終有未慊然者。幾暇玩索。覆檢舊編。則文義意旨語氣之未能脗合者。仍不免焉。乃親指授繙譯諸臣。參考尋繹。單詞隻字。昭晰周到。無毫髮遺憾而後已。夫義蘊淵深。名理無盡。文字為人所共知共見。而一一歸於至當。尚必待功力專勤。至再至三而始得之。可以知學問之道。功愈加。則業亦愈進。況夫體備於躬行。發揮於事業。苟非俛焉日有孳孳。精益求精。而欲底於有成。難矣。學者慎毋以淺嘗自足。而憚於有為也哉。是為序。

經筵講章一部

國家定制。春秋二仲。涓日御文華殿行經筵禮。講官恭撰四書諸經講章各一道。至日進

講。積久成帙。康熙十年至二十六年。
聖祖仁皇帝命校刊。凡四次共四卷。
聖祖仁皇帝御製序。 朕嘗讀尚書說命之篇。其勸
高宗以好學也。曰惟學遜志務時敏。又曰學於古
訓乃有獲。夫人君為學。必稽古考憲。人臣勸學於
其君。必援古昔稱先王。凡以百家紛紜。折衷於聖。
衆言淆亂。是正於經。其所孜孜汲汲者。將精其義
以致用於天下也。豈佔畢口耳之為勤。徒資聽說
而娛視聽乎。今夫師儒訓詁授受之學。託諸空言

以明其道。而猶必守其一先生之說。而況人主為
學。將精其義以致用於天下者哉。朕自沖齡。性絕
嬉玩。顧獨喜書。自經史之餘。苟其不謬於聖人之
道。自成一家之言。未嘗不博求而縱覽焉。至於經
筵進講。則專主於四子五經。蓋書契既興。載籍浩
繁。雖開卷有益。而有裨治道。必以四子五經為歸
極矣。上自天人性命。下及民情物理。以至二帝三
王以來。所經營措施於政教者。其道甚明。而其事
易行。神而明之。存乎其人而已。朕自臨御。迄今日

講。靡輟。經書解義。節次彙刊。其遇春秋二仲。則涓
日經筵。未嘗有間。閱時既久。篇帙漸多。因命儒臣
彙為一集。付之剞劂。昔大禹好善。昌言則拜。武王
訪道。丹書是陳。至如昔聖昔賢之所語誡。廣厦細
旃之所敷論。其可忽諸。且令頒之四方。俾臣僚士
庶。誦其辭而服習其義。咸知遵道遵法。助登上理。
豈僅謂小補者歟。
清漢文孝經一部
世宗憲皇帝命繙譯。諸臣用

國語繙譯。
親定成書。凡一卷。雍正五年校刊。
世宗憲皇帝御製序。 孝經者。聖人所以彰明彝訓。
覺悟生民。溯天地之性。則知人為萬物之靈。敘家
國之倫。則知孝為百行之始。人能孝於其親。處稱
惇實之士。出成忠順之臣。下以此為立身之要。上
以此為立教之原。故謂之至德要道。自昔聖帝哲
王。宰世經物。未有不以孝治為先務者也。恭惟
聖祖仁皇帝。纘述

世祖章皇帝遺緒
詔命儒臣編輯孝經衍義一百卷刊行海內垂示永
久顧以篇帙繁多讀者未能周徧朕乃命專繹
經文以便誦習夫孝經一書詞簡義暢可不煩注
解而自明誠使內外臣庶父以教其子師以教其
徒口誦其文心知其理身踐其事為士大夫者能
資孝作忠揚名顯親為庶人者能謹身節用竭力
致養家庭務敦於本行閭里胥歸於淳風如此則
親遜成化和氣薰蒸躋比戶可封之俗是朕之所
厚望也夫

御纂性理精義一部
聖祖仁皇帝命儒臣取性理大全詮釋精語
親定成書凡十二卷康熙五十四年校刊
聖祖仁皇帝御製序 朕自沖齡至今六十年來未
嘗少輟經書唐虞三代以來聖賢相傳授受言性
而已宋儒始有性理之名使人知盡性之學不外
循理也故教好典籍於理道之言尤所加意臨蒞
日久玩味愈深體之身心驗之政事而確然知其
不可易前明纂修性理大全一書頗謂廣備矣但
取者太繁相類者居多凡性理諸書之行世者不
下數百朕實病其矛盾也爰命大學士李光地詮
釋進覽授以意指省其品目撮其體要既使諸儒
之闡發不雜於支蕪復使學者之披尋不苦於繁
重至於圖象律歷性命理氣之源前人所未暢發
者朕亦時以己意折衷其間名曰性理精義頒示
天下讀是書者自有所知也已

清漢文小學一部

聖祖仁皇帝命繙譯諸臣用
國語繙譯
親定成書凡一卷雍正三年校刊
世宗憲皇帝御製序 古者八歲而入小學教之以
灑掃應對進退之節愛親敬長之義俾童而習之
以養其德性其說散見經傳朱子採習為小學一
書所以示人教學之方而有以為正心修身之本
其言約其理該蓋六經四子性理諸書之階梯也
皇考聖祖仁皇帝嘗

特頒諭旨令有司兼以命題課士海內士子固已咸
知誦法矣又
命尚書顧八代一人繙譯清文日進呈
覽
欽定三年而後成嘉惠後學之心至深且厚當日未
經刊刻頒行朕敬承
皇考遺志特命校對授梓以資肄習讀者宜知綱常
倫紀之當崇視聽言動之當謹與夫嘉言懿行之
當遵循慕效修其職自在家庭日用之常經而充

其量可以成聖賢忠孝之大節子弟之習於是而
淳教化之原於是而備詩曰成人有德小子有造
朕蓋深有望焉
御覽經史講義一部
乾隆二年
皇上允科臣奏翰林詹事科道閒日分班撰擬經
史講義進呈
親加品隲積久成帙十四年
命南書房翰林選擇校刊首列

上諭一卷則皆進經史諸臣或蒙
名對而聆之
御論也其諸臣講義為周易八卷書經六卷詩經
五卷春秋一卷禮記四卷周禮論語孟子孝
經二卷史三卷性理一卷計七百一十六篇

國朝宮史卷之二十八

書籍七

史學

欽定明史一部

聖祖仁皇帝特命開館修輯明史。乾隆四年告成。本紀二十四卷。志七十五卷。表十三卷。列傳二百二十卷。目錄四卷。奉
旨校刊。

御批資治通鑑綱目一部

聖祖仁皇帝萬幾餘暇。披覽朱子綱目及前編續編。著
御論百有餘首。用昭法戒。凡一百四卷。康熙四十六年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。朕惟自古帝王言動必記。而史事以興。顧周禮外史所掌。卷帙寖繁。即記傳亦異。千百年來。微言大義。昭揭天壤。必以尼山筆削爲斷。所從來尚矣。粵自龍門而降。累朝國乘。體製略同。涑水司馬氏易分類爲合編。蓋猶左氏法也。紫陽朱子特起而振舉之。綱以提要。目以備詳。歲時列於上。而天統明。章程繫於下。而人紀立。增損精切。予奪謹嚴。庶幾春秋大居正之宗指與。雖其間事例隱括。稍有脫誤。大都門人一時採輯之過。實非晦菴本意也。自時厥後。有前編。有外紀。有大紀續編。以及考證集覽發明質實之類。諸家論著。不一而足。要皆商確折衷。互相參訂。明儒陳仁錫裒集而剞劂之。不可謂非先哲之功臣也。朕幾務之暇。留神披閱。博稽詳考。纖悉靡遺。取義必抉其

精微。辨必搜其奧。析疑正陋。鑿異闡幽。務期法戒昭彰。質文融貫。前後所著論斷。凡百有餘首。茲允諸臣請。並以付梓。頒布宇內。俾士子流傳誦習。開卷瞭然。不特天人理欲之微。古今治忽之故。一一臚如指掌。即予朱子祖述宣尼維持世教之苦衷。並可潛孚默契於數千載之下。是則朕敦崇古學作新烝民之至意也。爰叙述以冠篇端。用昭示於無窮焉。

日講通鑑解義一部

聖祖仁皇帝命儒臣條系諸說。譔次為文。排日進講。
親定成書。
聖祖仁皇帝御製序。 史之有傳。其體有二。紀事編辭。發凡起例。而褒貶之意。寓於言外。俟觀者深思而自得。此左氏之傳也。涑水之資治通鑑宗之。據事以斷是非。原心以定功罪。予奪之不可假。如折獄然。此公穀之傳也。崇安之春秋傳宗之。二者缺其一。則史學不備。朱子作通鑑綱目。綱仿春秋。目倣邱明。羅十七代紀載之文。治以二百四十年褒

貶之法。論者謂接統春秋。不虛也。朕勤求治道。涵泳六經之餘。樂觀前代興衰得失之蹟。故通鑑一書。披覽未嘗去手。顧其間論斷者人各買喙。間亦有當于作者之意。而未能折衷於中而斷於一。乃命儒臣倣胡安國之體。法春秋之義。撰次為文。依日進講。寒暑無間。積歲月而成編。朕惟東周以前。無史而有史。蓋古史之精意。已大備於尚書。故春秋紀十二公之事。猶然二帝三王之心法也。威烈以下。無春秋而有春秋。蓋綱目之作。上接夫麟經。

故雖班范諸史之文。實魯史筆削之遺意也。而世道之升降。政治之隆汙。於是乎在。夫危微治忽之介。判於毫芒。而相懸遂至於遼絕。當時或未及見。而後之觀者瞭然。此不可不審其幾。而深究其所以然也。是以論古人之行事。既貴其所見之至明。尤貴其居心之至公。蓋善論古者如水。然人毋鑑於流水。而鑑於止水。水無成形於中。故妍媸畢見於外。無成形者何。公而已矣。水之無成形。猶人之無成心也。無成心者何。公而已矣。夫公者三代大

道之行。而萬世法戒之權衡也。朕讀史嘗著緒論一編。實本至公之意。期於至當之歸。而於日講一書。又以此諄諄申命儒臣。既卒業。將以刊於秘府。頒之羣工。大經大法。或勸或懲。燦然畢具。其有裨於經世。豈淺鮮也歟。

御譔通鑑綱目三編一部

皇上命明史館諸臣。仿朱子通鑑綱目義例。編纂
明事。為通鑑綱目三編。
親定成書。凡二十卷。乾隆十一年校刊。

皇上御製序。編年之書。奚啻數十百家。而必以朱子通鑑綱目為準。通鑑綱目。蓋祖述春秋之義。雖取裁於司馬氏之書。而明天統。正人紀。昭鑒戒。著幾微。得春秋大居正之意。雖司馬氏有不能窺其藩籬者。其他蓋不必指數矣。嘗謂讀書立言之士。論世為難。非如朱子具格致誠正之功。明治亂興衰之故。其於筆削。鮮有不任予奪之私。失褒貶之公者。自綱目成而義指正大。條理精密。後儒有所依據。踵而成之。由宋迄元。釐然方策。至明代君臣事蹟。編輯之難。更倍於諸書。蓋明史已成於百年之後。而世變風漓。記載失實。若復遲待。將何以繼續編而示來許。爰命儒臣法朱子通鑑綱目義例。增損編摩。大書以提要。分注以備言。每一卷成。呈覽。朕於幾暇。亦時御丹鉛。為之參定。雖於天人一貫之精微。未之能盡。而惟是謹嚴之義。守而弗失。簡正之旨。志而必勉。書既成。羣臣舉唐太宗之事為言。勉從其請而為之序云。

御定歷代年表一部

康熙四十四年。

聖祖仁皇帝南巡。儒生龔士炯進所編歷代年表。上起陶唐。終於隋代。未為全書。

特命儒臣編續。自唐迄元。以帝紀為綱。而王侯宰輔外藩附列於下。史傳所載事蹟。皆系焉。

親加裁定。復考正三元甲子編年一卷。冠諸簡端。凡一百卷。康熙五十一年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。古者紀事之書。其體有二。專紀一事而具其始末者。尚書之體也。編年而通紀一時之事者。春秋之體也。自漢司馬遷作史記。盡變尚書春秋之體。而後世為史者皆師之。然其法實不外乎尚書春秋。其本紀世家。即春秋通紀時事之體。八書與列傳。即尚書專紀一事之體。而所謂年表者。又編年之變例也。歷代之史具矣。而表多缺焉。康熙四十四年春。朕南巡吳會。有儒生龔士炯進其所編歷代年表若干卷。起陶唐而終於隋。朕惜其用心之勤。而業未竟也。乃命侍郎周清

原內閣學士王之樞纘之訖於元至正之末凡一百卷其體依倣諸史而微有别者諸史之表各分一類而是編則王侯宰輔以及外藩層次附列於
帝紀之下諸史之表獨載廢置朝會征伐之大者而是編則每事皆系焉是其所以異也代遠文繁
親加裁定復考正三元甲子編年一卷列諸簡端昔宋袁樞為紀事本末朱子以為與資治通鑑相表裏亦猶左氏之於春秋既依經以作傳而復别為國語以相錯綜也以是知紀事之書不厭其類之廣蓋以歷世久遠事物紛賾觀者易於遺忘故別為一體以提其要而使致詳焉是編之作亦所以備史之一類云爾

功臣傳初集一部

功臣傳二集一部

世宗憲皇帝命建昭忠祠凡
國家捍忠効命之臣自王公大臣至兵丁皆得入祀纂輯其事蹟始末為功臣傳天命元年至雍正十三年為初集計八十六卷乾隆元

年至二十五年為二集計二十八卷

繹史一部

康熙四十四年
聖祖仁皇帝南巡知縣馬驌以所撰繹史進呈
欽定取入
內府一曰太古三皇五帝十篇二曰三代夏商西周二十篇三曰春秋十二公時事七十篇四曰戰國春秋以後至秦五十篇五曰外錄紀天官地志名物制度十篇凡百六十篇篇為一卷

國朝宮史卷之一十九

書籍八

儀象

御製律歷淵源一部

聖祖仁皇帝指授臣工編纂排日進呈。
親定成書。區為三部。互相表裏。一曰歷象考成。為編二。一曰揆天察紀。明時正度。二曰律呂正義。為編三。一曰正律審音。和聲定樂。協均度曲。三曰數理精蘊。為編二。一曰立綱明體。分條致用。凡

一百卷。雍正二年校刊。

世宗憲皇帝御製序。粵稽前古。堯有羲和之咨。舜有后夔之命。周有商高之訪。逮及歷代史書。莫不志律歷。備數度。用以敬天授民。格神和人。行於邦國而周於鄉閭。典至重也。我
皇考聖祖仁皇帝。生知好學。天縱多能。萬幾之暇。留心律歷算法。積數十年。博考繁賾。搜抉奧微。參伍錯綜。一以貫之。爰
指授莊親王等。率同詞臣。於大內蒙養齋編纂。每日
進呈。
親加改正。彙輯成書。總一百卷。名為律歷淵源。凡為三部。區其編次。一曰歷象考成。其編有二。上編曰揆天察紀。論本體之象。以明理也。下編曰明時正度。密致用之術。列立成之表。以著法也。一曰律呂正義。其編有三。上編曰正律審音。所以定尺考度求律本也。下編曰和聲定樂。所以因律製器。審八音也。續編曰協均度曲。所以窮五聲二變相和相應之源也。一曰數理精蘊。其編有二。上編曰立綱

明體。所以解周髀。探河洛。闡幾何。明比例。下編曰分條致用。以線面體括九章。極於借衰割圓。求體變化。于比例規比例數借根方諸法。蓋表數備矣。洪惟我國家聲靈遠屆。文軌大同。自極西歐羅巴諸國。專精世業。各獻其技於闕廷之下。典籍圖表燦然畢具。我
皇考兼綜而裁定之。故凡古法之歲久失傳。擇焉而不精與西洋之侏僑詰屈。語焉而不詳者。咸皆條理分明。本末昭晰。其精當詳悉。雖專門名家。莫能

窺萬一。所謂惟聖者能之。豈不信歟。夫理與數合符而不離。得其數則理不外焉。此圖書所以開易範之先也。以綫體例絲管之勢。以弧角求經緯之度。若此類者。皆數法之精而律歷之要。斯在。故三書相為表裏。齊七政。正五音。而必通乎九章之義。所由試之而不惑。用之而有效也。書成纂修諸臣請序而傳之。恭惟
聖學高深。豈易鑽仰。顧朕夙承
庭訓。於此書之大指微義。

提命殷勤。歲月斯久。尊其所聞。敬効一詞之贊。蓋是書也。豈惟
皇考手澤之存。實稽古準今。集其大成。高出前代。垂千萬世不易之法。將欲協時正日。同律度量衡。求之是書。則可以建天地而不悖。俟聖人而不惑矣。

御定星歷考原一部
聖祖仁皇帝特命監臣纂輯。
親定成書。曰象數本要。為目二十有六。曰年神方位。為目四十。曰月事吉神。為目七十有四。曰月事凶神。為目九十。曰時日總類。為目五十有五。曰用事宜忌。為目五十有七。

御纂歷代三元甲子編年萬年書一部
聖祖仁皇帝命監臣纂輯。
親定成書。首列歷代三元甲子編年。始黃帝六十一年上元甲子。次為萬年書。始
大清天命九年甲子。次第續編。通為一冊。

欽定律呂正義後編一部
皇上考定大樂諧數音節。一遵

聖祖仁皇帝欽定律呂正義之法。復
命纂輯後編。
親定成書。首列諸樂凡五。曰祭祀。曰朝會。曰宴饗。曰導迎。曰
行幸。次為樂考凡四。曰樂器。曰樂制。曰樂章。曰度量權衡。次為樂問三十五篇。以申明其旨。凡一百二十卷。乾隆十一年校刊。迨西域底平
功成治定。鑄鐘特磬。大備宮懸。回樂凱歌。聿彰
偉績。並續登簡冊。以垂永久。

皇上御製序

皇祖聖祖仁皇帝建中和之極通聲氣之元欽定律
暦淵源一書審推步以明象緯研數理以備成
法至律呂正義凡所以定尺考度制器審音與
夫五聲二變應和之原析其精微區其訛舛古
樂之大義明而千古有定論今樂之至理具而
千古有正聲誠所謂惟
聖人能之者顧七政授時九章布算至今遵循罔斁
而律呂尚未暇施行太常之詞和聲之署習其

器而不能究其所以然迭幷其所習者而失之
襲謬承訛不協不度篇章音節非重為釐正不
可和碩莊親王親承
皇祖指授貫徹樂義尚書張照研窮律本博習往記
因命協同考正朕親加釐定為器為音為宮為
調聲之高下節奏之短長分刌而節比之合則
仍其故不合則易其辭更其調或出自臣工擬
述或出自親裁必考義理之原究制作之
本末而後

郊
廟所陳朝會燕饗所奏律呂各得其宜歌奏不淆其
序八音克諧無相奪倫矣爰詮次成篇俾垂永
久史參稽前代因革損益之異為樂器考樂制
考樂章考度量權衡考以備律呂之條貫復推
闡為樂問三十五篇以申明其旨趣於是而
聖祖之所為審音定樂制器協均者一一施諸實用
自漢魏以迄元明是非得失之故瞭然可述名
之曰後編者實以繼

皇祖天縱聖神通極造化千古作者無能出其範圍
亦無能窺其涯涘至於繼述
先緒則在我後人益亹焉而弗敢忘
欽定儀象考成後編一部
聖祖仁皇帝用監臣南懷仁言改造六儀輯靈臺儀
象志乾隆九年監臣戴進賢等奏請重修
命廷臣編輯儀象考成凡三十卷以
御製璣衡撫辰儀說冠於簡首乾隆二十一年校
刊

皇上御製序 上古占天之事詳於虞典書稱在璿璣玉衡以齊七政後世渾天諸儀所為權輿也歷代以來遞推迭究益就精密所傳六合三辰四遊儀之制本朝初年猶用之我
皇祖聖祖仁皇帝奉若天道研極理數嘗用監臣南懷仁言改造六儀輯靈臺儀象志所司奉以測驗其用法簡當如定周天度數為三百六十周日刻數為九十有六分黃赤道以備儀制減地平環以清儀象創制精密尤有非前代所及者

顧星辰循黃道行每七十年差一度黃赤二道之相距亦數十年差一分所當隨時釐訂以期脗合而六儀之改創也占候雖精體制究未協於古赤道一儀又無游環以應合天度志載星象亦間有漏略舛次者我
皇祖精明步天定時之道使用六儀度至今必早有以隨時更正矣予小子法
祖敬
天雖切於衷而推測協紀之方實未夙習茲因監臣之請按六儀新法參渾儀舊式製為璣衡撫辰儀繪圖著說以裨測候并考天官家諸星紀數之闕者補之序之紊者正之勒為一書名曰儀象考成緬予斯之未信期允當之可循由是儀器正天象著而推算之法大備夫制器尚象以前民用莫不當求其至精至密矧其為授時所本燮績所關尤不容有杪忽差者折衷損益彰往察來以與諸盍書奉時修紀之道敢弗慎諸至乃基命宥密所為夙夜孜孜監於成憲者又

自有在是為序

御製協紀辨方書一部

皇上以陰陽選擇諸書授時利用宜有定則
特命正為訂訛編輯成書整為十二門曰本原二卷曰義例六卷曰立成曰宜忌曰用事各一卷曰公規二卷曰年表六卷曰月表十二卷曰日表一卷曰利用二卷曰附錄曰辨譌各一卷凡三十六卷乾隆六年校刊

皇上御製序 粵昔帝堯命羲和欽授人時厥民

知祈因爽晦之節後聖有作推而彌廣至於外事用剛日內事用柔日此皆載之經典百王不易者也厥後延襲日以訛謬術士皆以吉凶禍福之說震驚愚俗不可方物如褚少孫補史記所稱候家云吉此家云凶彼家云小吉此家云大凶莊子不知其畔岸漢武以來已如棄說而荀悅王充輩斥為理之所無棄而勿論者也雖然天以日月行四時人奉天而時若嚮明而治嚮晦而息后王君公所以奉若天道也日出而

作日入而息群黎百姓所以奉若天道也否則不能晨夜不夙則莫時人識焉人之所知也然則舉大事動大衆協乎五紀辨乎五方以順天地之性豈無寸分節解以推極其至精至微之理者歟其支離蒙昧拘牽謬悠之說乃術士之過而非可因噎而廢食者也欽天監舊有選擇通書刻於康熙二十二年其書成於星官之手因訛襲謬見之施行往往舉矛刺盾

皇祖聖祖仁皇帝知其荒率不可以訓曾纂為星歷考原一書刊刻頒行而未將監本改正蓋以待夫後人

聖人之心慎而又慎如此也以諭監臣監臣曰通書之謬允宜改正朕因其請謂及今猶有莊親王等數人曾經

皇祖指授稍明此理使此時不加訂正恐後此益復無可任使爰命編輯成書頒布天下載之舊本謬說少除然俗所久沿則亦不能盡去便民用也命名曰協紀辨方書夫協紀辨方者敬天之

紀敬地之方也一作止一語無天地實式臨之況其大乎如曰如是則吉如是則凶如是則禍如是則福則智者所弗道也雖然敬不敬之間吉凶禍福因之矣是為序

欽定天文正義一部

皇上以天文家推占舊說率多附會

特簡儒臣編纂正義

親定成書自天體日月星辰象占推步之道皆備各條以圖凡八十卷

萬年書一部

萬年書為時憲書之綱領首列年神立成次詳舖註條例以四時分冊以十二月分卷前列月事公規次以六十日甲子分列日建吉神凶神並列

御書用事民書用事及不宜用事於每日之下凡十二卷

國朝宮史卷之三十

書籍九

志乘

大清一統志一部

聖祖仁皇帝命纂

大清一統志以

京師各省外藩蒙古蒙古屬國朝貢諸國為經分類二十有六為緯曰圖曰表曰疆域曰分野曰建置沿革曰形勢曰風俗曰城池曰學校曰戶口曰田賦曰職官曰山川曰古蹟曰關隘曰津梁曰隄堰曰陵墓曰祠廟曰寺觀曰名宦曰人物曰流寓曰列女曰仙釋曰土產凡三百五十六卷乾隆九年告成梓行

皇上御製序 惟

上天眷顧我大清全付所覆海隅出日罔不率俾

列祖

列宗德豐澤溥威鑠惠滂禹跡所奄番息殷阜瀛壖炎島大漠蠻陬咸隸版圖置郡築邑聲教風馳

藩服星拱。景朔内附。六合一家。遠至開闢之所
未賓。梯航重譯。歷歲而始達者。慕義獻琛。圖於
王會。幅員袤廣。古未有過焉。
聖祖仁皇帝特命纂輯全書。以昭大一統之盛。卷帙
繁重。久而未成。
世宗憲皇帝御極之初。重加編纂。閱今十有餘載。次
第告竣。自京畿達於四裔。為省十有八。統府州
縣千六百有奇。外藩屬國五十有七。朝貢之國
三十有一。星野所占。坤輿所載。方策所紀。憲古
證今。眉列掌示。圖以驗之。表以識之。書成凡三
百五十餘卷。夫肇十有二州。見於虞典。禹貢一
篇。備列九州疆域。山川土田。貢賦物產。實為方
志之權輿。周禮大司徒以天下土地之圖。周知
地域廣輪之數。辨其山林川澤邱陵墳衍原隰
之名物。土訓道地圖。誦訓道方志。職方氏掌天
下之圖。辨其方國都鄙。四夷八蠻七閩九貉五
戎六狄之人。與其財用九穀六畜之數。漢郡國
地志與計書俱上太史。厥後寰宇志記。列於正

史者代數十家。蓋將以覲民設教。體國經野。表
皇成之有截。明王道之無外。匪徒備掌故。徵博
洽已也。撫疆宇則念肇造之艱。稽制置則念經
畫之要。采謠俗則念化導之方。考循良人物而
知治理之效。念所以振興而長育之。核戶口田
賦而察登耗之故。念所以懷保而蕃殖之。書曰
皇天既付中國民。越厥疆土于先王。肆王惟德
用。和懌先後迷民。用懌先王受命。我
祖宗克明峻德。以有九有之師。傳緒在予。敢不惟德
之勤。篤
前人成烈。其在我內外百執事。慎固封守。阜成兆民。
懋相予修和有夏。亦越我後嗣子孫。咸敬厥德。
以昭受丕基萬年。惟無斁。覽斯編也。其善體諸

皇輿表一部

康熙十八年。
聖祖仁皇帝命撰皇輿表。以直省府州縣為經。以歷
代因革建置為緯。四十三年。復
命增輯朝貢屬國。凡十六卷。

聖祖仁皇帝御製序 粤稽古皇統一海宇畫疆經野建立萬國以作民極故周禮土地之圖掌於司徒隸於小宰而左傳稱左史倚相能誦八索九丘孔安國曰九丘者九州之志也史記載蕭何入關收秦圖籍高帝以故具知天下阨塞是可見有國家者封域之廣狹郡邑之興廢固不可不務遠稽而近考也朕嘗博觀羣史上溯源流高辛創立九州虞帝分為十二周初職方以統九服保章以辨分星胙土列爵天下井如秦兼并六國罷封建置

郡縣先王之制至秦而一變矣自是一統之盛漢隋唐宋元明制度遞有更革漢曰十三部唐曰十五道宋曰十五路隋則改州為郡元則以路隸省明則革省置司其都邑變遷紛紜糾錯或地存而名亡或名同而地異或地析而民散莫可紀極他若三國六朝五代幅隕既隘升改寄置尤為煩冗矣朕因是簡命儒臣倣史家年表法以本朝府州縣之名為經并於其前自唐虞以迄有明之地與郡國州縣為緯分列其下朕復親加裁訂以詳以

核古今與夫若星辰之羅於天歷歷可數也爰命曰皇輿表若夫土宇之廣北越沙漠南踰滄溟開闢以來未列版圖者咸歸籍內非以古無其名故斯表亦不能悉載焉雖然是寧獨討論之助云爾哉傳曰有德此有人有人此有土詩曰聖敬日躋昭格遲遲上帝是祇帝命式于九圍則撫斯表也朕敢不益博大厥德以肩茲孔厚之版章與是為序

聖祖仁皇帝御製增修序 皇輿表一編肇成於康

熙己未製序卷端時置几案歷有年所顧原編紀載沿革於郡縣特詳其地列輿圖而未設有郡縣者縣未編入朕惟國家統御方夏覆載之內視均一體外藩蒙古諸屬國自
祖宗朝後先收服次第歸誠迨朕臨御以來蕃王君長歲時貢獻悉比內地疆壤相錯不啻萬有餘里邇者喀爾喀青海部衆稱臣歸附土宇益廓計其山川封域斥堠之所屆分野之所屬皆按地而可考也至於山陬海澨新隸職方者二十餘年間建

州樹邑往往而有又若朝鮮交阯諸國之奉職惟
虔邊徼土目之革心效順亦從來志方輿者所宜
備載爰命儒臣更加增輯共十有六卷書成特令
刊板用示來茲於戲幅員廷袤亦云廣矣而蕃生
息厚風俗之道則實資於廟堂之經理朕閱編徧
覽深念高卑險易形勢不齊燥濕剛柔風氣各異
然而秉彝恒性遐邇皆同朕以一身為中外元元
主惟是張官置吏以牧民生禁暴設防以禦民患
既籌養之務徧尤教化之宜周早夜孳孳無日不

心通乎四海九州之隱書不云乎自朝至于日中
昃不遑暇食用咸和萬民凡我後人觀是編者知
締造之維艱思懷柔之不易則千百禩無疆之歷
服其庶允永荷天庥也夫

八旂通志初集一部

雍正五年

世宗憲皇帝命纂八旂志書首為八志曰旂分曰土
田曰營建曰兵制曰職官曰學校曰典禮曰
藝文次以八表曰封爵曰世職曰宗人曰八
旂大臣曰內閣大臣曰部院大臣曰直省大
臣曰選舉次以列傳曰宗室王公曰名臣曰
勳臣曰忠烈曰循吏曰儒曰孝義曰烈女凡
二百五十卷乾隆四年校刊

八旗滿洲氏族通譜一部

皇上以八旗氏族日繁
特命開館纂輯通譜以姓氏為綱以地名人名為
目勳舊戚畹庶姓支派事實胥具凡八十卷
乾隆九年校刊

皇上御製序 我
祖
宗誕膺
天命勃興東土德綏威讋奄有萬姓維時龍從鳳附
之衆雲合響應輻輳鱗集強者率屬歸誠弱者
舉族內附我
祖宗建師設長以蒞之分旗隸屬以別之厥有熊羆
之士不二心之臣効命疆埸建謀帷幄親以肺
腑重以婚姻酬以爵命追入關定鼎或聚居遼

左。或散處燕齊。錫之土田。爰及苗裔。至於今百
五六十年。生聚蕃衍。時萬時億。
累朝休養煦植。鞠保胥勤。越我嘉郎。咸能永世以滋
大。朕惟
祖宗德澤之深。不可不繼。修令斯譜。益綿延惇固於無
疆。重慮物阜且博。代序日遠。族姓日繁。不為之
明章統系。俾知世德所自。將罔克念先人之勤。
無以光昭前烈。爰發金匱石室之藏。微載籍稽
國譜考其入我朝來得姓所始。表之以地。系之

以名。官階勲績。綴為小傳。勲舊咸晐。以及庶姓。
釐然備具。秩然有條。與國史相為表裏。昔周小
史定繫世。辨昭穆。左氏內外傳言天子建德因
生賜姓。胙土命氏。而司商吹律以定姓名。蓋萬
物本乎天。人本乎祖。木有根而枝附焉。水有源
而流出焉。譜牒者。所以聯人情之渙。而維舊俗
之漓。不可忽也。相昔先民遺風敦樸。不徒以俗
望相高。是書之作。非如魏晉隋唐譜牒之學。炫
博閎而廣附會。以膏粱閥閱為尚也。書曰。古我

先王。暨乃祖乃父。胥及逸勤。又曰。惟乃祖乃父。
世篤忠貞。服勞王家。厥乃懋服。無忝祖考。前之
人既以忠貞勤勞。覃將其後嗣。凡茲食舊德而
服先疇者。其何以無忝厥緒。書亦曰。率乃祖考
之攸行。昭乃辟之有乂。是則朕所厚望也夫。

欽定盛京通志一部

乾隆九年。
皇上駕幸
盛京。敬暑

列祖開創之績。洛京宏盛之規。而舊纂通志一書未
為精核。
特命重修。釐為三十五門。曰
聖製。曰
御製。曰京城。曰
壇廟。曰宮殿。曰
山陵。曰星土。曰建置沿革。曰疆域形勝。曰山川。曰城
池。曰關郵。曰戶口。曰田賦。曰職官。曰學校。曰
公署。曰選舉。曰兵防。曰名宦。曰人物。曰忠節。

曰孝義。曰文學。曰隱逸。曰流寓。曰方伎。曰仙釋。曰列女。曰祠祀。曰古蹟。曰風俗。曰物產。曰雜志。曰藝文。凡三十二卷。乾隆十二年校刊。

皇輿西域圖志一部

乾隆二十四年。平定西域。天山迤北。西海之濱咸隸版圖。

皇上特命纂西域圖志。

親定成書。釐為十八門。曰

天章。曰圖考。曰列表。曰分野。曰疆域。曰山。曰水。曰

官制。曰兵防。曰屯田。曰貢賦。曰語言。曰字書。曰音樂。曰服物。曰風俗。曰土產。曰外藩。凡四十六卷。

皇上御製序。　語云。耕當問僕。織當問婢。志廣輿者。不稽之歷代建置沿革。將無從考典。而志西域。則有不能盡稽之歷代者。貫以幅員所限。言語不通。雖漢唐盛時。亦頗能威行天山迤南。建官設都。而天山迤北。本不能至也。即有一二羈縻之國。然叛服不常。征調弗應。又安能覆其地而紀索之哉。且漢唐之稱。對異域者。仍漢唐人而已。其與準噶爾回部人。語奚啻粵削而燕答。則其所記魯魚亥豕之紛。不待言而可知。茲者叨

天佑。稽朕力。奏時會。幸成是役。準噶爾回部之人。皆在廷執事。而國語切音。譯外番語。又甚便且易。我諸臣馳驅往來。其間目覩身歷。非若耳聞口傳者比。俾司校勘。而正其訛。傳其真。較僕婢耕織之問為尤詳。且厄魯特語。及回語。朕亦因暇

而習焉。時御丹毫為之改正。是西域志之書。必應及是時成之。用關歷代之疑。垂千秋之信錄。間亦涉及諸史。以存述古。總計分部一十有八。分卷四十有六。繪圖系說。裒為完書。若夫闢地藏功。文臣或有過頌。朕所不取。惟是籌耕牧計久長。所以永

乾睠。奠丕基。思日孜孜。持盈益凜。于安得有功成無事之說哉。

清涼山新志一部

聖祖仁皇帝屢駐蹕清涼山。
命纂山志。旋為十門。曰化宇。曰原聖。曰靈蹟。曰伽藍。曰崇建。曰顯應。曰外護。曰高僧。曰緣感。曰題詠。凡十卷。康熙四十年校刊。

聖祖仁皇帝御製序 朕惟清涼山古稱文殊大士演教之區也。茲山聳峙於雁門雲中之表。接恒嶽而俯滹沱。横臨朔塞。藩屏京畿。其地風勁而高寒。層氷結於陰巖。積雪留於炎夏。故名清涼。然地雖寒而嘉木芳草。蒙茸山谷。稱靈異焉。五峯咮立。上凌霄漢。日月之所廻環。煙霞之所蔚薈。然深秀

其為神皋奧區。葢自昔而已然矣。是以自漢迄今。歷代皆有崇建。古刹精藍。遍滿巖岫。宇內稱靈山佛土最著者有三。峨嵋普陀而五臺為尤盛焉。我
世祖章皇帝上為
慈闈祝釐。下為蒼生錫福。賜金遣使。屢沛
恩施。朕數經駐蹕茲山。為
兩宮祈康寧福祉。因而登五峯。陟臺懷。各為文勒石以紀之。琪樹靈葩。形於篇詠。葢嘗念佛教以清淨慈悲為本。以戒定智慧為宗。亦有裨於勸善遠惡。茲山又密邇塞垣。遠離塵俗。當為清修者之所棲泊。故於此每惓惓焉。山之有志。所以紀形勝。述建置。載藝文。俾後之人有所稽考。往蹟舊聞。不致湮沒。茲編詳簡適中。不蕪不支。清涼勝境。可撫卷而得其梗槪也。因叙於簡端。

盤山志一部

乾隆七年建
靜寄山莊於盤山之陽。十九年。

皇上命纂山志。分為十門。曰
巡典。曰
天章。曰圖考。曰名勝。曰寺宇。曰流寓。曰方外。曰藝文。曰物產。曰雜綴。凡十六卷。乾隆二十年校刊。

皇上御製序。 向於雍正年間奉
命致謁
景陵。往來薊野。田盤山色。宜人葢蓄於目。且沃於心矣。而以程期惟謹。芃未登臨。因索智樸誌書讀

之。嗟其意求博而辭失冗。夫耕問僕織問婢。山
經地志文士之事。彼方外流拘名象而濫碔砆
者。何為哉。踐祚以後。勑幾勤政。日不暇給。閱七
年而後一往遊焉。及一遊。則峯之秀。泉之清。松
之蒼。石之詭。日往來於吾懷。是猶未見君子。惄
如調飢。亦既見止。我心則夷矣。嗣是規地建園。
施金葺寺。蹟之廢者日以舉。境之幽者日以出。
上
陵廻鑾。每駐止焉。夫山川顯晦。時有定數。而必待人

以彰。不數年之間。使田盤改觀者余也。而顧茲
寰宇。風未臻乎唐虞。歲未餘乎三九。恧焉抱愧
者亦余也。誌盤山而請序者。其亦同余此心也
耶。

國朝宮史卷之三十一

書籍十

字學

康熙字典一部

聖祖仁皇帝以六書音義繁賾。小學諸書鮮能精當。
特命排纂字典。卷首列撿字辨似等韻備考補遺。自
一畫以下。部分班列。為十二集。凡四十冊。康
熙五十五年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。易傳曰。上古結繩而治。後世

聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。周官外史
掌達書名於四方。保氏養國子。教以六書。而考文
列於三重。蓋以其為萬事百物之統紀。而足以助
流政教也。古文篆隸。隨世遞變。至漢許氏始有說
文。然重義而略於音。故世謂漢儒識文字而不識
子母。江左之儒識四聲而不識七音。七音之傳。肇
自西域。以三十六字為母。從為四聲。橫為七音。而
後天下之聲總於是焉。嘗考管子之書。所載五方
之民。其聲之清濁高下。各象其川原泉壤淺深廣

狹而生故於五音必有所偏得則能全備七音者
鮮矣此歷代相傳取音者所以不能畫一也
自說文以後字書善者於梁則玉篇於唐則廣韻
於宋則集韻於金則五音集韻於元則韻會於明
則洪武正韻皆流通當世衣被後學其傳而未甚
顯者尚數十百家當其編輯皆自謂毫髮無憾而
後儒推論輒多同異或所收之字繁省失中或所
引之書濫疏無準或字有數義而不全載或音有數
切而不備載曾無善兼美具可奉為典常而不易者

朕每念經傳至博音義繁賾據一人之見守一家
之說未必能會通罔缺也爰命儒臣悉取舊籍次
第排纂切音解義一本說文玉篇兼用廣韻集韻
韻會正韻其餘字書一音一義之可採者靡有遺
逸至諸書引證未備者則自經史百子以及漢晉
唐宋元明以來詩人文士所述莫不旁羅博證使
有依據然後古今形體之辨方言聲氣之殊部分
班列開卷了然無一義之不詳一音之不備矣凡
五閱歲而其書始成命曰字典於以昭同文之治
俾承學稽古者得以備知文字之源流而官府吏
民亦有所遵守焉是為序

御定音韻闡微一部

康熙五十四年

聖祖仁皇帝命纂韻書
指授釐定依一百七部之舊而切以
國書合聲之法雍正二年告成凡十八卷六年
校刊

世宗憲皇帝御製序 聲音之道微矣天地有自然

之聲人聲有自然之節古之聖人得其節之自然
者而為之依永和聲至於八音諧而神人和胥是
道也文字之作無不講求音韻顧南北異其風土
古今殊其轉變喉舌唇齒清濁輕重之分辨在毫
釐動多訛舛紛然淆訛不可究極自西域梵僧定
字母為三十六分五音以總天下之聲而翻切之
學興儒者若司馬光鄭樵皆宗之其法有音和類
隔互用借聲類例不一後人苦其委曲繁重難以
驟曉往往以類隔互用之切改從音和而終莫能

得其原也哉
聖祖仁皇帝亶聰首出天地萬物之與律歷象數之秘靡弗心解神會洞徹本原以國書合聲之法出於自然足以盡括漢文翻切之要妙也於是指授大學士李光地擬定條例節目俾諸生王蘭生纂輯之後復以尚書徐元夢董其成始自康熙五十四年迄今十載奏竣命之曰音韻闡微蓋其為法也緩讀則成二字急讀則成一音本乎和中允極其和總出於人聲之自然而無所勉強洵為簡明

易曉從來翻切家所莫及而講求音韻者得之良甚便也雖然此特就切韻言之耳嘗觀皇極經世書律感呂而聲生呂感律而音生律呂倡和相生不窮以聲音統攝萬物之變說者謂其以聲起數以數合卦而萬物之理備焉哉
聖祖仁皇帝獨見音韻之本原即用以審音定律作樂崇德其道舉無所不貫蓋睿知淵通更有極乎至微者夫豈羣下所能仰窺萬一哉

欽定叶韻彙輯一部

皇上以叶韻古無專書
特命彙輯
幾暇指授博攷依據疏其自出以叶韻列今韻之後凡十卷乾隆十五年校刊

皇上御製序 叶韻非古也而即古也有今韻而後有叶韻叶韻者以古韻而協之於今故曰非古然以今視之則用叶以合異以古視之則非叶而本同故曰即古朕幼習易經諸經考其音多與今韻不合長而泛覽百家其用韻亦往往

異於今讀蓋韻書之行權輿江左至唐以聲律取士部分較嚴而今所循用則出於宋元人之分併宜其與古不相契也三代而上言律呂言諧聲言書名其於音韻當必審清濁別唇齒喉舌有一定之部分勒之簡策與律度量衡象魏之法同為當世所遵守而惜其世遠而不傳也好古之士欲忖而求之其道無由宋吳棫本易詩史漢諸書為韻補子朱子嘗取以釋毛詩楚詞明楊慎廣之為古音略稱淵博及證之羣籍

其疎略不備者。則已多矣。因於幾暇指授儒臣。博考經史諸子。以及唐宋大家之文。所用古韻舉而列之。疏其所出。次於今韻之後。臨文索句。就考焉。可以恢見聞。可以益思致。獨是四庫之編。浩如淵海。學士畢生不能窮其讀。區區掇拾而覼縷之。何異稽蹤夔而溯有虞氏之擊拊。沿江淮河漢而追禹功之疏鑿。其可指而數者幾何。然方之當製之一端。則未始非汲古之助云爾。爰授之梓而行之。

清文鑑一部

國書本天地元音。宜有專書垂示萬世。

聖祖仁皇帝命分類排纂。

欽定成書。為部三十有六。為類一百八十。凡二十一卷。康熙四十七年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。朕惟自昔聖人易結繩以書契。用使天下之義理悉歸文字。天下之文字悉歸六書。六書備而義理無不畢具。苟不為講習修明。則形聲點畫之制雖存。其義幾乎息矣。我

太祖高皇帝創業垂訓。至仁合於天地。肇造清書。大文昭如日月。

太宗文皇帝上聖之資。開天之運。纘志紹聞。丕宣文治。

世祖章皇帝神靈首出。智勇天授。秉英斷之資。持以恭儉。擴寬仁之量。濟以憂勤。朕以涼德。膺

祖宗之鴻圖。即位多年。未嘗暴刻。不以法祖為念。兢業自守。宵旰靡遑。萬幾之暇。惟以讀書窮理盡吾之志。凡五經四書。已經翻譯之外。如綱目講義等

有關於治道者。靡不譯盡。近來老成耆舊。漸就凋謝。因而微文奧旨。久而弗彰。承譌襲舛。習而不察。字句偶有失落。語音或有不正。國書所關至鉅。政事文章皆由此出。非詳加釐定。何所折衷。非編輯成書。何以取法。爰詔儒臣。分類排纂。以繕稿進呈。朕親御丹黃。逐一審訂。解詁之疑似者。必斷同異於毫芒。引據之闕遺者。必援經史以互證。或博咨於故老。或參考於舊編。大而天文地理。小而名物象數。十二字母。五聲切音。具載集中。名曰清文鑑。

用探音聲之本原。究字畫之詳盡。為部三十有六。
為類二百八十。為書二十一卷。清文得此而無餘
蘊。凡以明
祖德之源流。撥本之深意也。易云觀乎人文以化成
天下。朕仰承
列祖創造之宏模。深惟國家同文之盛典。咸閱數周。
彙成全帙。誦是編者。尚其體朕惟哉之勤劬。因音
韻以求字畫。因字畫以求文章。繼自今詔令之出
綸。章奏之敷陳。以及達於遐陬。勒諸琰琬者。大經

大法。咸有據依。一詁一言。式循典則。庶幾國書永
貽於千百禩。而與日星河漢。長垂天壤也夫。
清文合蒙古鑑一部
聖祖仁皇帝既定
清文鑑。乃以蒙古字合譯成書。凡二十卷。又註
三十卷。一并校刊。
欽定同文韻統一部
皇上以字母原本西番。而字不備音。爰
命譯纂韻統。曰天竺字母譜。曰天竺音韻翻切配
合字譜。曰西番字母配合字譜。曰天竺西番
陰陽字譜。曰大藏經典字母同異考。曰華梵
字母合璧譜。凡六卷。乾隆十五年校刊。
皇上御製序。粵自切韻字母之學。興於西域。流
傳中土。遂轉梵為華。而中華之字。不特與西域
音韻攸殊。即用切韻之法。比類呼之。音亦不備。
於是有反切。有轉注。甚至有音無字。則為之空
圈。影附其言。浩若河漢。而其緒紛如亂絲。我國
朝以十二字頭。括宇宙之大文。用合聲切字。而

字無遁音。華言之所未備者。合聲無不悉具。亦
無不脗合。信乎同文之極則矣。間嘗流覽梵夾。
華文筆授。充牣支那。而咒語不繙。取存印度本
音。以傳真諦。顧緇流持誦。迥非西僧梵韻。是豈
說咒不譯之本意耶。和碩莊親王當
皇祖時。函承音韻闡微之要旨。精貫字母。博涉明辨。
爰命率同儒臣。咨之灌頂普善廣慈國師章嘉
胡土克圖。考西番本音。溯其淵源。別其同異。為
之列以圖譜。系以圖說。辨陰陽清濁於希微杳

渺之間各得其元音之所在至變而莫能淆至
賾而不可亂既正目葉流傳之訛抉即研窮字
母形聲之學者亦可探婆羅門書之奧與而破
拘墟之曲見書成名之曰同文韻統而著其緣
起如此云

西域同文志一部

乾隆二十四年平定西域纂修
方畧各部語言文字在館諸臣未能通曉
皇上指授臣工排纂同文志示之綱領分門四曰
地名曰山名曰水名曰人名分部四曰天山
北路準噶爾部曰天山南路回部曰青海曰
西番每門首冠
國書次漢字詳注次三合切音次蒙古字次西
番字次托忒字次回字循環毗附重譯相通
凡二十四卷
皇上御製序　歲庚午既定同文韻統序而行之
蓋以梵音合國書切韻復以國書切韻叶華音
字母於是字無遁音書皆備韻徹特支那咒語

奧與可探而且衆寓方言拘墟盡釋茲者西域
既平不可無方畧之書然準語回文非纂輯文
臣所曉是宜示之綱領有所遵循俾無踳駁舛
訛之虞因以天山北路天山南路準部回部並
西藏青海等地名人名諸門舉凡提要始以國
書繼以對音漢文復繼以漢字三合切音其蒙
古西番托忒回字以次綴書又於漢文下詳註
其或為準語或為回語於是凡格埒白之言不
須譯鞮象寄而凡識漢字者莫不通其文解其
意瞭若列眉易若指掌書既成名之曰西域同
文志同文云者仍聞韻統之義而特加以各部
方言用明西域紀載之實期家喻戶曉而無魚
魯亥豕之失嘗思之天高地下人位乎其
中是所謂實也至於文蓋其名耳實無不同文
則或有殊矣今以漢語指天則曰天以國語指
天則曰阿卜喀以蒙古語準語指天則曰騰格
里以西番語指天則曰那木喀以回語指天則
曰阿思滿令回人指天以告漢人曰此阿思滿

漢人必以為非。漢人指天以告回人曰此天。則回人亦必以為非。此亦一非也。彼亦一非也。庸詎知孰之為是乎。然仰首以望昭昭之在上者。漢人以為天而敬之。回人以為阿思滿而敬之。是即其大同也。實既同。名亦無不同焉。達者契淵源於一是。昧者滯名象於紛殊。是志也。將以納方俗於會極。祛群疑之分畛。舉一例凡。豹鼠易辨。卽世道人心。豈云無裨益哉。

御製盛京賦清漢三十六體篆字書一部

國書音韻體製具詳。清文篆惟舊有篆體。未經詳備。寶璽印章尚用本字。皇上指授臣工。肇制篆文。是據古法。成三十六體。清篆諸臣恭請御製盛京賦篆緒成帙。並漢篆三十六體。共為七十二體。既廣國書。并傳古篆。各為一冊。校刊頒行。昭示萬世。

欽定篆文六經四書一部

聖祖仁皇帝命以小篆摹刻易書詩春秋周禮儀禮論語大學中庸孟子。親定成書凡十四冊。

國朝宮史卷之三十二

書籍十一

類纂

御製資政要覽一部

世祖章皇帝採集經史子集中關於政事者。為三十章。曰君道。曰臣道。曰父道。曰子道。曰夫道。曰婦道。曰兄弟。曰體仁。曰弘義。曰敦禮。曰察微。曰昭信。曰知人。曰厚生。曰教化。曰崇德。曰遷善。曰務學。曰重農。曰睦族。曰積善。曰愛民。曰慈幼。曰養生。曰懲忿。曰窒慾。曰崇儉。曰謹言。曰慎行。曰愛物。凡三卷。順治十二年校刊。

世祖章皇帝御製序 朕惟帝王為政。貴於修身。其不本於德而成於學。如大匠以規矩而取方圓。樂師以六律而正五音。凡古人嘉言善行。載於典籍者。皆修己治人之方。可施於今者也。朕孜孜圖治。學于古訓。覽四書五經通鑑等編。得其梗槩。推之十三經二十一史。及諸子之不悖於聖經者。莫不根極理道。成一家言。但卷帙浩繁。若以之教人。恐

未能一時盡解其義。亦未能一時盡得其書。因思夫紀事宜提其要。纂言必鉤其元。乃採集諸書中之關於政事者。為三十篇。又慮其渙而無統。於是每篇貫以大義。聯以文詞。於忠臣孝子賢人廉吏畧舉事迹。其奸貪不肖悖亂者。亦載其內。使法戒炳然。加之訓詁。詳其證據。譬之萃衆白以為裘。範六金而成鼎。言約而易明。文簡而易覽。名曰資政要覽。覽是書者。熟思而體之。可以為篤行之善人。推類而廣之。可以為博雅之君子。毋徒求之語言文字之間。則朕諄諄教諭之心。庶乎其不虛矣。

御製勸善要言一冊

世祖章皇帝採擇諸書中要語。輯為一編。以示勸懲。

順治十三年校刊。

世祖章皇帝御製序。 朕惟天道至善。即以其善賦之下民。故人之生無有不善。其或有不善者。皆因內蔽於私欲。外移於污習。至不能守其初心。遂悖乎天矣。因人之存心行事不同。是以

上天鑒察。降以災祥。其降祥者。固以顯佑善人。其不
得已而降災者。亦以明戒下民。使之改過而遷於
善也。從來報應。昭昭不爽。詎不可畏哉。古人原
天垂訓。以教天下。正論嘉言。不一而足。但文之深者。
或不易通。言之簡者。又不能盡。朕恭承
天命。撫育萬方。深念上之教世勸勉。為先人之立身
為善最樂。故取諸書之要者。輯為一編。名曰勸善
要言。語不欲文。期於明理。詞不厭詳。期於曉衆。欲
使賢愚同諭。小大共知。讀此書者。當深思其義。體

之於身。省之於心。善者則益當加勉。而進於淳良。
以求吉慶。其或無知而誤染於不善者。尤當速改
而歸於無過。以免災戾。庶幾不負
上天好生之心。而朕殷殷教化之意。亦不虛矣。凡我
人民。其敬勉之哉。

孝經衍義一部

世祖章皇帝命纂修孝經衍義。未及告成。
聖祖仁皇帝詔儒臣續輯。
親定成書。首列經旨總要二卷。所衍之義。曰至德。曰

要道。曰教之所由生。曰天子之孝。曰諸侯之
孝。曰卿大夫之孝。曰士之孝。庶人之孝。曰大
順之徵。至德之目。曰仁。曰義。曰禮。曰智。曰信。
要道之目。曰父子。曰君臣。曰兄弟。曰夫婦。曰
朋友。師弟子附焉。教所由生之目。曰禮。曰樂。
曰政。曰刑。天子之孝一。曰愛親。愛親之義。曰
早諭教。曰均慈愛。曰敦友恭。曰親大族。曰體
臣工。曰重守令。曰愛百姓。曰課農桑。藉田附
焉。曰薄稅斂。曰備凶荒。曰省刑罰。曰恤征戍。

二。曰敬親。敬親之義。曰事天地。曰法祖宗。曰
隆郊配。曰嚴宗廟。曰重學校。養老附焉。曰崇
聖學。曰敕宮闈。曰論官材。曰優大臣。曰設諫
官。曰正綱紀。曰別賢否。曰制國用。曰儲風俗。
諸侯之孝。曰愛親。曰敬親。曰不驕。曰不溢。卿
大夫之孝。曰愛親。曰敬親。曰法言。曰德行。士
之孝。曰愛親。曰敬親。曰事君忠。曰事長順。庶
人之孝。曰愛親。曰敬親。曰用天道。曰分地利。
曰謹身節用。因經有順天下之文。故以大順

之微終焉凡百卷康熙二十九年校刊

聖祖仁皇帝御製序　朕緬維自昔聖人以孝治天下之義而知其推之有本操之有要也夫孝者百行之原萬善之極書言奉先思孝詩言孝思維則明乎為天之經地之義人性所同然振古而不易故以之為己則順而祥以之教人則樂而易從以之化民成俗則德施溥而不匱帝王奉此以宰世御物躬行為天下先其事始於寢門視膳之節而推之於配帝饗親觀光揚烈該萬民而光四海皆

斯義也孔子教孝之言散見於冊籍而統會於孝經曾子以純孝親承斯訓其辭約其旨遠條貫終始綜括靡遺言孝之義於斯為備自顏芝藏本出於漢初考註箋釋代有其人如孔安國鄭康成皇侃邢昺輩無慮百餘家大約皆訓詁章句辨論古今文同異而求其推擴義蘊達之於萬事萬物而皆莫出其範圍者則尚未之備也

世祖章皇帝弘敷孝治懋昭人紀特命纂修孝經衍義未及成書朕纘承

先志詔儒臣蒐討編輯仿宋儒真德秀大學衍義體例徵引經史諸書以旁通其說竊以仲尼稱至德要道以順天下又曰教之所由生而後詳列天子諸侯卿大夫士庶人之五孝此則一經之大旨亦猶大學之言明德新民格致誠正脩齊治平也是故衍至德之義則仁義禮智信之說備矣衍要道之義則父子君臣夫婦昆弟朋友之倫備矣衍教所由生之義則禮樂刑政之屬備矣衍五孝而皆以愛敬為本明貴賤之所同也由天子之敬親推

之則郊社宗廟典禮之義備矣由天子之愛親推之則仁民育物撫綏愛養之義備矣無非敬也無非愛也即無非孝也通而至於諸侯之不驕不溢卿大夫之法服法言法行士庶人之忠順事上謹身節用何一非愛敬之義推而極之通於神明貫乎天地夫寧有涯際乎書成凡一百卷鋟板頒行並製序言冠於簡端庶幾嘉與海內共遵斯路家修子弟之職人奉親長之訓協氣旁流休風四達以成一代敦厚鴻龐之治斯則朕繼述

先烈尊經崇本之志也夫。
御製內則衍義一部
世祖章皇帝御承
慈訓取禮記內則一編闡義指事所衍之目曰孝曰
敬曰教曰禮曰讓曰慈曰勤曰學凡十六卷。

順治十三年校刊。
世祖章皇帝御製序 臣聞致治之道。有大經大法
以儀型乎邦國。必有至精至粹以模楷乎宮闈。致
關雎為王化之端。乾坤居大易之首。聖人垂訓未

有不以門內為兢兢者也。三代以前。上有聖后賢
妃。肇修內治。化行而俗美。後世宮壼之間。修身立
訓者既不數見。而姆教亦廢。自非天佑至德。詎能
集貞淑之大成。振古今之懿化哉。恭惟
聖母皇太后佐我
皇考崇文圖治。
徽音雍穆。
慈誨周詳。有典有則。興仁興讓。允為萬世壼教之主
矣。乃猶

想勤道化。嘗古好學。臣受
恩深厚。莫可報稱。惟有蒐輯古來嘉言美行。統成一
編。上備
披閱。冀展微忱於萬一焉。臣視政之暇。嘗讀禮記內
則。首述后王命冢宰降德教於兆民。考其所載。皆
父慈子孝夫義婦聽之道。夫聖人言欲治其國者。
先齊其家。又言家正而天下定。齊之正之。其惟內
則乎。正位乎外者。不明乎是書。何以總乾綱。正位
乎內者。不明乎是書。何以修坤教。既又詳繹其義。

於婦道女事。尤無所不備。誠帷房之要典。賢淑之
永模也。乃世傳后妃紀。列女傳。家範。內訓諸書。雖
著作不少。然未見原本內則而發明之。豈所以尊
經立教與。夫天生烝民。有物有則。家則乎身。身則
乎心。將起化於閨房。未有不合乎正心修身之道。
而能作則者。今觀是書。微而至於聲氣容色。顯而
至於言動儀文。精而至於樂心養志。粗而至於中
饋女工。所以端其心而檢其身者。施諸一家無不
宜。放乎四海無不準。臣故謂壼儀教婦順。斷不

外乎是書。究其指歸。蓋有八要焉。孝者順親之要也。其類有二。事舅姑事父母是也。敬者內助之要也。其類有五。事夫勸學佐忠贊廉重賢是也。教者昌後之要也。其類有三。教子勉學訓忠是也。禮者持己之要也。其類有九。敬祭祀肅家政定變守貞殉節端好尚崇儉約謹言慎儀是也。讓者睦戚之要也。其類有四。崇謙退和妯娌睦宗族待外戚是也。慈者推恩之要也。其類有五。逮下慈幼敎任愛民有過是也。勤者修業之要也。其類有二。女工飲食是也。學者取法之要也。其類有二。好學著書是也。每舉一類。必證以聖賢經傳之言。實以古今淑順之行。所采事蹟。貴賤不同。而其道則同。所引文辭。深淺不一。而其理則一。闡明大指。詮釋微文。名曰內則衍義。恭進

慈覽。以附乎養志之義。自禁壼達乎閭巷。成於斯。取則焉。必皆感發其性情。漸摩乎理義。廣敎化而美風俗。宮闈之至精至粹者。與邦國之大經大法。並垂不朽。

聖母皇太后休聲盛德。炳於日星。是則臣惓惓之大願爾。臣謹序。

御纂朱子全書一部

聖祖仁皇帝指授儒臣博採群書。凡一句一字出於朱子者。彙集成編。其目曰小學曰大學曰論語。曰孟子曰中庸。曰易。曰書。曰詩曰春秋曰禮。曰樂。曰性理。曰理氣曰鬼神曰道統曰諸子。曰歷代。曰治道。曰論文論詩。字學科舉之學曰賦詞琴操詩詩餘贊箴銘。凡六十六卷

康熙五十三年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。 唐虞夏商周。聖賢述作。未嘗不以文字為重。文字之重。莫過五經四書。每覽古今凡傳於世者。代不乏人。秦漢以下。文章議論。無非因時制宜。諷諫陳事。純駁糾謬。補偏救弊之計耳。若夫文辭之華。摛藻之麗。古人已有定論。予何敢言。但不偏於刑名。則偏於好尚。不偏於楊墨。則偏於釋道。不偏於詞章。則偏於怪誕。皆不近於王道之純。予少時頗好讀書。只以廣博華勝為事。則

勇武備爲用。自康熙三十五年，天山告警，朕親操甲冑，統數萬子弟，深入不毛，沙磧乏水，瀚海指揮如意，破敵無存，未十旬而凱旋，可謂勝矣。後有所悟，而自問兵可窮乎，武可黷乎，秦皇漢武，英君也，因必談勝而無今聞，或至不保者，豈非好大喜功與亂同道之故耶。所以宵旰孜孜，思遠者何以柔，近者何以懷，非先王之法不可用，非先王之道不可爲，反之身心，求之經史，手不釋卷，數十年來，方得宋儒之實據。雖漢之董子，唐之韓子，亦得天人

之理，未及孔孟之淵源。至邵子而玩索河洛之理，性命之微，衍先天後天之數，定先甲後甲之妙，雖書不盡傳，理亦顯然矣。周子闡無極而太極，復著通書，其所授受有自來矣。如星辰繫乎天而各有其位，不能揜也。光風霽月之量，又不知其何似。二程之充養有道，經天緯地之德，聚百順以事君親，前儒已詳之矣。至於朱夫子集大成而繼千百年絕傳之學，開愚蒙而立億萬世一定之規，窮理以致其知，反躬以踐其實，釋大學則有次第，由致知

而平天下，自明德而止於至善，無不開發後人，而教來者也。五章補之於斷簡殘篇之中，而一旦豁然貫通之爲要，雖聖人復起，必不能逾此。問中庸名篇之義，則不偏不倚，無過不及之名，未發已發之中，本之於時中之中，皆先賢所不能及也。若語孟則逐篇討論，皆內聖外王之心傳，於世道人心之所關匪細。如五經，則因經取義，理正言順，和平寬宏，非後世淺見而輕議者同日而語也。至於忠君愛國之誠，動靜語默之微，文章言談之中，全是

天地之正氣，宇宙之大道。朕讀其書，察其理，非此不能知天人相與之奧，非此不能治萬邦於衽席，非此不能仁心仁政施於天下，非此不能外內爲一家。讀書五十載，只認得朱子一生居心行事，故不揣粗鄙無文，而集各書中凡屬朱子之一句一字，命大學士熊賜履、李光地素日留心於理學者彙而成書，名之朱子全書，以備乙夜勤學。雖未能裁於寡過，亦自勉君親之責。朕又思朱子之道，五百年未有辯論是非，凡有血氣，皆受其益。朕一

生所學者。為治天下。非書生坐觀立論之易。朕集朱子之書。恐後世謂借朱子之書自為名者。所以朕敬述而不作。未敢自有議論。往往見元明至於我朝著作講解。萬不及朱子。而各出己見。每有駁辨。反為有玷宋儒之本意。況天下至大。兆民至衆。輿圖甚遠。開地大廣。外國諸番風俗不同。好尚各異。防此失彼之處。不可不思。若以智謀要結人心。如挾泰山而超北海也。以中正仁義老成寬信。似乎近之。凡讀是書者。諒吾志不在虛辭而在至理。不在責人而在責己。求之天道而盡人事。存吾之順。殁吾之寧。未知何如也。

欽定執中成憲一部

世宗憲皇帝命臣工採錄羣籍精義粹語。深切治道者。為執中成憲。次第進呈。

親定成書。冠以

御製論十五首。乾隆元年校刊。

皇上御製序。惟我

皇考法天行健。一日萬幾。宵旰不遑。猶以其間

簡命儒臣。採錄經史子集。所載自古帝王元德顯功。訏謨大訓。以及名臣奏章。先儒語類。深切治道者。次第進呈。

皇考親為刪定。命曰執中成憲。始於雍正六年仲春。成於十三年仲夏。未及刊布。而我

皇考遽遐棄臣民。子小子煢煢在疚。未之前見也。嗣統既月。勉從諸臣請。躬涖庶政。始發而讀之。既卒業。然後知

聖心聖學。實與堯舜孔子同揆。而汲汲於是編。則專以啓迪我後人。示之標準也。聞嘗繹思大學一書。竊見仲尼祖述堯舜之實義焉。其所謂明明德者。即虞書所謂道心也。所謂明明德者。懼其為人心所蔽也。所謂格物致知者。嚴辨人心道心之界。以盡萬事萬物之理。即書所謂惟精也。所謂正心誠意者。力袪人心之私。以致道心之純。即書所謂惟一也。所謂修身齊家治國平天下而止於至善者。即書所謂允執厥中也。然極乎執中之量。則惟堯舜為無憾。而中之散見於萬

事萬物者。則不惟三代聖王。即秦漢以後仁厚英哲之君。下及中主。亦必有一事二事之合焉。不獨皐夔益契伊傅周召孔曾思孟。即近代羣儒文士。亦必有一話一言之合焉。故中庸曰。舜好問而好察邇言。執其兩端。用其中於民。蓋中之理。無事無物而不是。亦無人而不知。是即明德之根於性而不息者。而惟舜能察之。惟舜能執之。惟舜能用之。故善與人同。合德於天地。我
皇考編定是書。自二帝三王之事。古聖賢之言。下逮

羣儒文士之可節取者。兼收而不遺。用是道也。
皇考之治天下。無一事不審其則。無一物能匿其情。即書所謂惟精。大學所謂物格而知至。無一時之不發。無一念之不誠。即書所謂惟一。大學所謂心正而意誠。故凡施於政教者。或予或奪。或寬或嚴。或抑揚遲速之稍有不同。而無不立乎大中。可為民極。即書所謂執中。大學所謂身修家齊國治天下平。而明德新民。皆止於至善也。而所以立綱陳紀。更化善治。其大者皆斷自
聖心。而細者亦詢採於衆議。有其人不能皆入於書。而一言之中必不廢焉。即中庸所謂好問好察執兩用中也。然我
皇考聰明睿智。夙具於
聖性。而養成於
聖學者已數十年。故
皇考之惟精。乃不思而得。
皇考之惟一。乃不勉而中。
皇考之執中而化成天下。乃從容中道。無為而成。豈

復有資於是書。所以
親為刪定者。正恐在後之侗。倀然無見於執中立極之道。爰示之以成憲也。豈惟予小子奉以終身。惟日兢兢。無敢踰越哉。世世子孫。苟能服膺勿失。而溯其淵源。則於堯舜孔子之道。一以貫之矣。豈惟君人者舍是無以建其有極。以消天下之偏陂反側哉。凡百有位。果能是訓是型。則上之可輔理成化。以著熙載。而下亦可以謹身而寡過。於以謨明弼諧。共臻喜起明良之盛。無難

矣。

國朝宮史卷之三十三

書籍十二

總集

淵鑒齋古文選一部

聖祖仁皇帝御選。自左傳國語至宋人古文爲正集六十四卷。康熙四十九年校刊。

聖祖仁皇帝御製序　夫經緯天地之謂文。文者載道之器。所以彌綸宇宙。統括古今。化裁民物者也。是以乾苞坤絡。非文不宣。聖作賢述。非文不著。其

爲用也大矣。書契以後。作者代興。載籍充盈。體製不一。約而論之。靡不根柢於群經。權輿於六籍。如論說之類。以疏解爲主。始於易者也。奏啓之類。以宣述爲義。始於書者也。賦頌之類。以諷喻爲指。始於詩者也。傳叙之類。以紀載爲事。始於春秋者也。引而伸之。觸類而通之。雖流別各殊。而銓裁有體。於是能言之士。抒寫性情。貫飾辭理。同工異曲。以求合乎先程。皆足以立名當時。垂聲來葉。彬彬郁郁。稱極盛焉。然而代不乏人。人不一製。著作既富。

篇什遂繁。不有所裒輯。慮無以覩其備也。不有所
詮擇。慮無以得其精也。古來采掇之家。載在四部。
名目滋多。類皆散佚。其流布人間者。自蕭統文選
而外。唐有姚鉉之文粹。宋有呂祖謙之文鑑。皆限
斷年代。各為一編。夫典章法度。絜然一王之制。前
不必相師。後不必相襲。此可限以年代者也。至於
文章之事。則源流深長。今古錯綜。盛衰或通於千
載。損益無關於一朝。此不可限以年代者也。諸家
之選。雖足鳴一代之盛。豈所以窮文章之正變乎。

朕留心典籍。因取古今之文。自春秋以迄於宋。擇
其辭義精純。可以鼓吹六經者。彙為正集。即間有
瑰麗之篇。要皆歸於古雅。其綺章秀製。弗能盡載
者。則列之別集。旁採諸子。錄其要論。以為外集。煌
煌乎洵秉文之玉律。抽牘之金科矣。夫帝王之道。
質文互用。而大化以成。聖賢之業。博約並施。而性
功以備。是書也。雖未足以盡文章之勝。於聖人游
藝之旨。亦庶乎其有當也夫。

悅心集一部

世宗憲皇帝在藩邸時。
宸襟偶寄。披閱經史之餘。旁及百家小集。採集成書。
凡四卷。雍正四年校刊。

世宗憲皇帝御製序。朕生平澹泊為懷。恬靜自好。
樂天知命。隨境養和。前居藩邸時。雖身處繁華。而
寤寐之中。自覺清遠閒曠。超然塵俗之外。然不好
放逸身心。披閱經史之餘。旁及百家小集。其有寄
興蕭閒。寓懷超脫者。佳章好句。散見簡編。或如皓
月當空。或如涼風解暑。或如時花照眼。或如好鳥
鳴林。或如泉響空山。或如鐘清午夜。均足以消除

結滯。浣滌煩躁。令人心曠神怡。天機暢適。因隨意
採錄若干則。置諸几案間。以備觀覽。自總理萬幾
以來。宵旰不遑。求如曩時之怡情悅目。不可復得。
然寧靜之中。不因物動。恬澹之致。豈為境移。此乃
可以自信者。爰取向所採錄。彙為一書。名之曰悅
心集。夫心者人之神明。所以為萬化之原。萬事之
本。而勞之則苦。擾之則亂。蔽之則昏。窒之則滯。故
聖賢有存心洗心之明訓。佛祖有明心寂心之微

言。無非涵養一心之沖虛靈妙。使無所累。與天地太和元氣。渾然流行。無入而不自得也。如孔門之春風沂水。仙家之吸露餐霞。如來之慧雨香花。以及先儒之霽月光風。天根月窟。其理同。其旨趣何弗同耶。是編所錄。有莊語。有逸語。有清語。有趣語。有淺近語。不名一體。人有仙。有隱。有儒。有釋。有高名。有無名。亦不專一家。總之戒貪祛妄。屏慮釋思。寄清淨心。遊歡喜地。言近指遠。辭簡味長。俯仰之閒。隨時可會。然而喧寂在境。而不喧不寂者自在

心。往往跡寄清廓之鄉。而神思縈擾。身處塵氛之地。而志氣安舒。則見道未見道之分也。昔朗禪師以書招永嘉禪師山居。師答曰。未識道而先居山者。但見其山。不見其道。未居山而先識道者。但見其道。必忘其山。見道忘山者。人閒亦寂也。見山忘道者。山中乃喧也。旨哉斯言。知此義者。始可與讀悅心集。

御選唐宋文醇一部

皇上勅幾之暇。覽觀儲欣所選唐宋十家文。擇其言之尤雅者。韓愈十卷。柳宗元八卷。李翺二卷。孫樵一卷。歐陽修十二卷。蘇洵四卷。蘇軾十三卷。蘇轍三卷。曾鞏四卷。王安石一卷。親加評點。簡端恭錄

聖祖仁皇帝御批。末附諸家評語。凡五十八卷。乾隆三年校刊。

皇上御製序。不朽有三。立言其一。言之無文。行而不遠。若是乎言之文者。乃能立於後世也。文之體不一矣。語文者說亦多矣。羣言淆亂衷諸

聖。當必以周孔之語為歸。周公曰言有序。孔子曰辭達而已矣。無序固不可以達。欲達其辭而失其序。則其為言奚能雲蒸波折而與天地之文相似也。然使義則支蔓而言有枝葉。妃青媲白。雕琢是歸。則所謂八代之衰。已其咎同歸於無序而不達。抑又有進焉。文所以足言。而言固以足志。其志已荒。文將奚附。是以孔子又言有物。夫序而達。達而有物。斯固天下之至文也已。昌黎韓愈生周漢之後幾五百年。遠紹古人立

言之執。則其文可謂有序而能達者。然必其言
之又能有物。如布帛之可以煖人。菽粟之可以
飽人。則李漢所編七百篇中。猶且十未三四。況
昌黎而下乎。甚矣文之至者不易得也。明茅坤
彙唐宋兩朝中昌黎柳州廬陵三蘇曾王八大
家。薈萃其文。各若干首行世。迄今操觚者膾炙
之。本朝儲欣謂茅坤之選。便於舉業。而舉即在
是。乃復增損之。附以李習之孫可之爲十大家。
欲俾讀者興起於古。毋祇爲發策決科之用。意

良美已。顧其說之未衷而見之未當。則所去取
與茅坤亦未始逕庭。朕讀其書。嘉其意。而亦未
嘗不鑒其失也。夫十家者。謂其非八代駢體云
爾。駢句固屬文體之病。然若唐之魏鄭公。陸宣
公。其文亦多駢句。而辭達理詣。足爲世用。則駢
又奚病。日月麗乎天。天之文也。百穀草木麗乎
土。地之文也。化工之所爲。有定形乎哉。化工形
形而不形於形。而謂文可有定形乎哉。顧其言
之所立者何如耳。勅幾之暇。偶取儲欣所選十

家之文。錄其言之尤雅者若干首。合而編之。以
便觀覽。夫唐宋以來名儒碩士。有序有物之嘉
言。固不第十人已也。雖然嘗鼎一臠。亦足以知
道腴之可味。況已斟其雄膏哉。

皇清文穎一部

聖祖仁皇帝命輯
皇清文穎。
世宗憲皇帝復命開館纂集。未及成書。
皇上命自乾隆甲子以前先爲編次。卷首恭錄

聖祖仁皇帝御製詩文六卷。
世宗憲皇帝御製詩文四卷。
皇上御製詩文十四卷。臣工所作諸體表二卷。論
八卷。說一卷。解二卷。序四卷。記三卷。跋一卷。
辨一卷。策問二卷。策對一卷。議二卷。疏一卷。
碑一卷。贊銘一卷。對書考一卷。雜文一卷。頌
八卷。賦十二卷。古今體詩五十卷。凡百卷。乾
隆十二年校刊。
皇上御製序。我大清受

命百有餘年
列祖德教涵濡光被海宇右文之盛炳焉與三代同
風朕紹聞遜志以是為學亦以是為治矣其文
德一紀於茲易曰觀乎人文以化成天下蓋自
有天地而人經緯乎其間士君子之一言一行
國家之制度文為禮樂刑政布之為教化措之
為事功無非文也乃其菁英所萃蔚為國華詞
以敘之聲以永之律以和之諧協六同彰施五
色典謨作焉雅頌興焉詩不云乎追琢其章金

玉其相文之盛也而屬之曰勉勉我王綱紀四
方則所謂其風自上也疊我
皇祖命大學士陳廷敬選輯皇清文穎儲之延閣未
及刊布
皇考復允廷臣之請開館編輯隨時附益久之未竣
朕因命自乾隆甲子以前先為編次凡
御製詩文二十四卷臣工賦頌及諸體詩文一百卷
錄成序其首簡昔之論文以代為次者於漢則
有西漢文類唐則有文苑英華唐文粹宋則有

文海文鑑元則有文類明則有文衡斯將綜一
代著作之林無體不備今是編惟取經進之作
朝廷館閣之篇與諸書小異然以覲斯文風尚
當有取焉在易渙之象曰風行水上蓋立言者
以為天地自然之文而序卦受之以節言文之
不可過也繼之以中孚言有實也節而不流儷
之以信有典有則可久之道其在斯乎朕孜孜
典學求所以善持之者因以為搞文者勗俾共
勉云

欽定四書文一部
皇上命裒集有明及
本朝諸名家制義精選成編俾閱者作者具有
楷模計選明文四百八十六篇
國朝文二百九十七篇乾隆五年校刊卷首恭
載
皇上諭旨國家以經義取士將使士子沈潛於
四子五經之書闡明義理發其精蘊因以覘學
力之淺深與器識之淳薄而風會所趨即有關

於氣運。誠以人心士習之端。倪呈露者甚微。而徵應者甚鉅也。爾時文之風尚。屢變不一。苟非明示以準的。使海內學者於從違去取之介。曉然知所別擇。而不惑於岐趨。則大比之期。主司何所操以為繩尺。士子何所守以為矩矱。有明制義。諸體皆備。如王唐歸胡金陳章黃諸大家。卓然可傳。本朝文運昌明。英才輩出。劉子壯熊伯龍以後。作者接踵。莫不根柢經史。各抒杼軸。此皆足為後學之津梁。制科之標準。自坊選冒濫。士子率多因陋就簡。剽竊陳言。雷同膚廓。間或以此倖獲科名。又展轉流布。私相倣傚。馴至先輩名家之法。置而不講。經史子集之書。束而不觀。所係非淺鮮也。今朕欲裒集有明及本朝諸大家制義。精選數百篇。彙為一集。頒布天下。學士方苞於四書文義法。夙嘗究心。着司選文之事。務將入選之文。發揮題義。清切之處。逐一批抉。俾學者了然心目間。用為模楷。又會試鄉試墨卷。若必俟禮部刊發。勢必曠日持久。士子一時不得觀覽。可弛坊間刻文之禁。果有學問淹博。識見明通者。不拘鄉會墨卷房行試牘。准其照前選刻。但不得徇情冒濫。或狂言橫議。以醨澆風。朕實嘉惠士子。其各精勤修業。以底大成。敬體朕意。共相砥勉。欽此。

御定歷代賦彙一部

聖祖仁皇帝命詞臣蒐集秦漢以迄明代所傳諸賦。廣彙成書。首為正集。分類三十。曰天象。九卷。曰歲時。四卷。曰地理。十七卷。曰都邑。十卷。曰治道。六卷。曰典禮。六卷。曰禎祥。四卷。曰臨幸。一卷。曰蒐狩。二卷。曰文學。四卷。曰武功。二卷。曰性道。四卷。曰農桑。二卷。曰宮殿。六卷。曰室宇。七卷。曰器用。四卷。曰舟車。一卷。曰音樂。六卷。曰玉帛。三卷。曰服飾。一卷。曰飲食。一卷。曰書畫。二卷。曰巧藝。二卷。曰仙釋。二卷。曰覽古。六卷。曰寓言。二卷。曰草木。六卷。曰花果。七卷。曰鳥獸。九卷。曰鱗蟲。四卷。次為外集。分類八。曰言志。六卷。曰懷思。二卷。曰行旅。二卷。曰曠

逸三卷曰美麗二卷曰諷喻一卷曰情感二卷曰人事二卷又次為補遺二十二卷其有單詞剩句散見諸書者並採錄為逸句二卷凡一百八十二卷賦四千一百六十一篇康熙四十五年校刊

聖祖仁皇帝御製序　賦者六義之一也風雅頌興賦比六者而賦居興比之中蓋其敷陳事理抒寫物情興比不得並焉故賦之於詩功尤為獨多由是以來興比不能單行而賦遂繼詩之後卓然自

見於世故曰賦者古詩之流也班固又謂登高能賦可以為大夫言感物造端材智深美可以與圖政事故可以為列大夫也是則賦之於詩具其一體及其橫肆漫衍與詩並行而其事可通於用人書曰敷奏以言夫敷奏者有近乎賦之義使堯舜而在今日亦所不廢則豈非文章之可貴者哉朕嘗於幾務之暇博觀典籍見古者諸侯卿大夫交接鄰國時稱詩以喻志不必其所自作皆謂之賦如晉公子重耳賦六月魯文公賦菁菁者莪鄭穆公賦鴻雁魯穆叔賦祁父之類皆取古詩歌之以喻其志即詠吟之遺音得心意之所存使聞之者足以感發興起而因以明其如相告語之情猶之敷布其義而直陳之故謂之賦也春秋之後聘問詠歌不行於列國於是賢臣志士自言其情而賦乃作焉其始創自荀況宦遊於楚作為五賦楚臣屈原乃作離騷後人尊之為經而班固以為屈原作賦以諷喻則已名其為賦矣其後宋玉唐勒皆祖述之漢興賈誼枚乘司馬相如揚雄張衡之流

製作尤盛三國兩晉以逮六朝變而為排至於唐宋變而為律又變而為文而唐宋則用以取士其時名臣偉人往往多出其中迨及元而始不列於科目朕以其不可盡廢也間嘗以是求天下之才故命詞臣考稽古昔蒐采缺逸都為一集親加鑒定令校刊焉為敘其源流興罷之故以示天下使凡為學者知朕意云

御定全唐詩一部

聖祖仁皇帝發

內府所藏全唐詩
命參校唐音統籤諸編依代分人各系小傳一代所
作彙為全書目錄十二卷帝后宗室諸王公
主宮嬪詩九卷郊廟樂章七卷樂府十三卷
臣工一千三百九十四人詩七百三卷五代
詩三十三卷無爵里世次可考者二十一卷
聯句七卷逸句二卷名媛九卷釋子四十六
卷道士四卷神仙鬼怪十三卷諧謔四卷判
歌讖記語諺謎謠酒令占詞蒙求各一卷補

遺七卷詞十二卷凡九百卷詩四萬八千九
百餘首康熙四十四年校刊

聖祖仁皇帝御製序 詩至唐而衆體悉備亦諸法
畢該故稱詩者必視唐人為標準如射之就彀率
治器之就規矩焉蓋唐當開國之初即用聲律取
士聚天下才智英傑之彥悉從事於六義之學以
為進身之階則習之者固已專且勤矣而又堂陛
之賡和友朋之贈處與夫登臨燕賞之即事感懷
勞人遷客之觸物寓興一舉而託之於詩雖窮達
殊途悲愉異境而以言乎攄寫性情則其致一也
夫性情所寄千載同符安有運會之可區別而論
次唐人之詩者輒執初盛中晚岐分疆陌而抑揚
軒輊之過甚此皆後人強為之名非通論也自昔
唐人選唐詩有殷璠元結令狐楚姚合數家卷帙
未為詳備至宋初撰輯英華收錄唐篇什極盛然
詩以類從仍多脫漏未成一代鉅觀朕茲發內府
所有全唐詩命諸詞臣合唐音統籤諸編參互校
勘蒐補缺遺略去初盛中晚之名一依時代分置

次第其人有通籍登朝歲月可考者以歲月先後
為斷無可考者則援據詩中所詠之事與所同時
之人繫焉得詩四萬八千九百餘首凡二千二百
餘人釐為九百卷於是唐三百年詩人之菁華咸
采擷薈萃於一編之內亦可云大備矣夫詩盈數
萬格調各殊溯其學問本原雖悉有師承指授而
其精思獨悟不屑為苟同者皆能殫其才力所至
沿尋風雅以卓然自成其家又其甚者寧為幽僻
奇譎雜出於變風變雅之外而絕不致有蹈襲剽

竊之弊。是則唐人深造極詣之能事也。學者問途
於此。探珠於淵海。選材於鄧林。博收約守。而不自
失其性情之正。則真能善學唐人者矣。豈其漫無
持擇。汎求優孟之形似者。可以語詩也哉。是用發
序卷首。以示刻全唐詩嘉與來學之旨。海內誦習
者。尚其知朕意焉。

御定全唐詩錄一部
聖祖仁皇帝南巡。在籍翰林侍讀徐倬編進。序次悉
本全唐詩。凡一百卷。

命遷秩禮部侍郎。
賜金放歸。
聖祖仁皇帝御製序　在昔詩教之興。本性情之微。
導中和之旨。所以感人心而美謠俗。被金石而格
神祇。故大舜以教胄子。樂正以造俊秀。蓋自二帝
三王之世。固已然矣。文武成康之際。王澤洽。頌聲
作。洋洋乎洵足以繼薰風之操。並卿雲之奏也。自
時厥後。作者彌繁。孔子從而刪定之。使六義彰明。
一經燦列。錄其忠厚悱惻之辭。以寓諷諭戒勉之

意。天道人事。皆於是乎具焉。漢魏以還。尤多新製。
體例雖更。前徽未遠。至陳隋之末。稍凌替矣。唐之
太宗。致治幾於三代之隆。躬自撰著。一時文人才
士。將相名臣。詠吟遞發。藻采繽紛。躋攀雅騷之迹。
光昭正始之音。而歌行律絕。獨創爲能。自遐古以
來。未嘗有也。爰及盛唐。逮乎中晚。或與運會爲高
下。而凡緣時託志。觸物攄懷。形諸翰簡者。皆卓然
成一家之言。弗可廢也。朕萬幾餘閒。迴環覽詠。尋
其指歸。晰其正變。而三百年升降得失之故。亦因

以可考焉。於是論世觀人。即其章句。攬其菁英。勒
爲成書。置諸几席。每勤披閱。加以精研。迄於今已
歷有年所矣。頃以視河南巡。至於江浙。見比閭士
庶。有吹豳擊壤之風。歌詩頌者絡繹於途。雖其工
拙淺深。各極其不齊之致。而衢謠巷舞。儼然者方
之所採列國之所陳。亦可見人情之愛戴。而先王
以詩爲教之義。濡染而薰陶之者。所關甚鉅也。翰
林侍讀徐倬以全唐詩錄進。展卷而讀之。與朕平
時品第者。蓋有合焉。嘉其耆老好學。遷秩禮部侍

郎。以為天下學者之勸。乃取茲集親為鑒定。賜以帑金。卽命校刊。俾誦習者。由全唐之詩沿波討源。以上溯乎汾泗之傳。而游泳乎唐虞賡載之盛。其於化理人心將大有裨益也矣。是為序以弁其端云。

御選唐詩一部

聖祖仁皇帝既刻全唐詩集。復取其尤者。分體精選。命詞臣編注。

親定成書。凡三十二卷。康熙五十二年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。古者六藝之事。皆所以涵養性情。而為道德之助也。而從容諷詠。感人最深者。莫近於詩。故虞廷典樂。依永和聲。帝親命夔。成周時六藝領在樂官。而為教學之先務。自三百篇降及漢魏六朝。體制遞增。至唐而大備。故言詩者。以唐為法。其時選本。如河岳英靈中興間氣御覽才調諸集。其所收擇。各有意指。而觀者每有不偏不該之嘆。朕萬幾餘暇。留意篇什。廣搜博採。已刻全唐詩集。而自曩昔披覽。嘗取其尤者。彙為一編。古風近體。各以類相從。計三十二卷。蓋索詁貴於詳備。而用以吟咏性情。則當挹其精華而漱其芳潤。每當臨朝聽政。巡行獮狩之餘。展卷留連。未嘗不悠然而有得也。因命儒臣依次編注。朕親加考訂。一字一句。必溯其源流。條分縷析。其有徵引訛誤及脫漏者。隨諭改定。遂底告成。因付開雕。以示後學。孔子曰。溫柔敦厚。詩教也。是編所取。雖風格不一。而皆溫柔敦厚為宗。其憂思感憤倩麗纖巧之作。雖工不錄。使覽者得宣志達情。以範於和平。蓋

亦用古人以正聲感人之義。記有之。在車則聞鸞和之音。行則鳴佩玉。是以非辟之心。無自而入也。審此。而朕之寄意於詩。與刊布是編之旨。俱可得而見矣。是為序。

御選四朝詩一部

聖祖仁皇帝命詞臣博採宋金元明四朝之詩。分體編輯。

親定成書。宋詩七十八卷。金詩三十四卷。元詩八十卷。明詩一百二十卷。凡三百一十二卷。康熙

四十八年校刊

聖祖仁皇帝御製序　生民之始稟二儀之精含五常之性而其理具於一心人心之靈日出而不窮詩大序謂在心為志發言為詩其闡明虞廷言志之意而歸本於心者其意深矣蓋時運推移質文屢變其言之所發雖殊而心之所存無異則詩之為道安可謂古今人不相及哉觀於宋金元明之詩而其義著焉世之論詩者謂唐以詩賦取士故唐之詩為獨盛夫唐之詩誠盛矣若夫宋之取士

始以詩賦熙寧專主經義而罷詩賦元祐初復詩賦至紹聖而又罷之其後又復與經義並行金大畧如宋制元自仁宗罷詩而存賦明則詩賦皆罷之士於其時以其餘力兼習有韻之言專之則易美焉兼之則難工而其至者亦往往媲北宋而追三唐豈非人心之靈日出而不窮者歟此又可見古今人不甚相遠也朕夙興夜寐永圖治安念養士育才國家盛典考言詢事累代良規亦既試之制藝使通經術兼以論表判策俾達古今而於科目

之外時以詩賦取人每當省方觀民之會士之所進詩賦古文止輦受觀停舟延問親試而拔其尤者亦多矣蓋舉斯世而措之禮陶樂淑之中被以溫柔敦厚之教故所以獎勸之者靡弗至焉近得全唐詩已命儒臣校訂刊布海內由唐以來千有餘年之久流傳自昔未見之書亦可謂斯文之厚幸矣迺又博採宋金元明之詩每代分體各編自名篇鉅集以及斷簡殘章罔有闕遺稍擇而錄之付之剞劂用以標詩人之極致擴後進之見聞學

猶六代遞奏八音之律無爽九流並進一致之理同歸然則唐以後之詩又自今而傳矣夫詩之日遠而日新如此而皆本於人之一心孔子云詩三百一言以蔽之曰思無邪子之言詩法也即心法也子夏味絢素之章子貢悟琢磨之句二子者一以文學列於四科一以多識得聞一貫朕於是有以見夫天之所以畀於人者此心此理隨在流通願學者謹其所存而審其所發將以上達夫大本大原而充廣乎萬事萬物豈惟詩之為道也哉

御定全金詩一部

聖祖仁皇帝南巡。中書郭元釪以所編增補中州集

恭進。

命廣加增輯為全金詩。首載帝藻公族金源樂歌二卷。諸家所作七十卷。凡七十二卷。康熙五十年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。 金有天下。武功文治。粲然昭明。人材之萃。多在大定明昌之間。駸駸乎盛矣。然北元南宋。終金之世。爭伐時聞。殆無暇日。其典章

名物。湮沒於當時而不傳於後者。不知凡幾矣。太原元好問撰中州集。以人繫詩。以事繫人。後世有詩史之目。而渾源劉祁亦著歸潛志。可與中州集相參互證焉。蓋其人文之可考者。猶賴此兩書之存也。朕嘗覽金史。多採用好問中州集。益信所謂詩史不虛也。因是亦披得金詩之全。以補金史之所未備。卓然成一代之書。會有全金詩之進。遂命更加搜緝。凡金人集之斷簡殘篇有可存者。皆令附以入。及諸山經地志川澤之紀。闕綴摭畜聚鉅

細不遺。使觀者采厥其詳。而皆有以自擇焉。夫金世德久遠。涵濡蘊育。才俊輩出。迄今反覆斯編。可以見邦家之光。與篤生之富矣。顧金去今垂六百年。其禮樂聲明。載在藝林之詠言者。若非中州歸潛二書。後之人亦烏從而知之也。況夫無二書之所未備。可不永其傳也哉。

佩文齋詠物詩一部

聖祖仁皇帝命儒臣蒐輯古逸及漢魏六朝唐宋元明人詠物詩。分類編錄。凡四百八十六類。詩

一萬四千五百五十首。為六十四冊。康熙四十六年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。 昔者子夏序詩。謂正得失。動天地。感鬼神。莫近於詩。先王以是經夫婦。成孝敬。厚人倫。美教化。移風俗。若是乎詩之道大矣哉。而周公纘述唐虞。宗翼文武。制禮以導天下。著爾雅一篇。後之序之者。謂爾雅所以通詁訓之指歸。敘詩人之興詠。疏之者曰。爾雅所釋。徧解六經。而獨云敘詩人之興詠者。以爾雅之作。多為釋詩。是則

一物多名。片言殊訓。凡以蟲魚草木之微。發揮天地萬物之理。而六義四始之道。由是以明焉。故夫詩者。極其至。足以通天地類萬物而不越乎蟲魚草木之微。詩之詠物。自三百篇而已然矣。孔子曰。邇之事父。遠之事君。多識於鳥獸草木之名。夫事父事君。忠孝大節也。鳥獸草木。至微也。吾夫子並舉而極言之。然則詩之道。其稱名也小。其取類也大。即一物之情。而關乎忠孝之旨。繼自騷賦以來。未之有易也。此昔人詠物之詩所由作也。欽朕自

經帷進御。覃精六籍。至於燕暇。未嘗廢書。於詩之道。時盡心焉。爰自古昔逸詩。漢魏六朝。洎乎有唐。訖於宋元明之作。溥覽眈味。搴其精稱。擷其菁英。命大學士陳廷敬。尚書王鴻緒。校理之。翰林蔡升元。楊瑄。陳元龍。查昇。陳壯履。勵廷儀。張廷玉。錢名世。汪灝。查慎行。蔣廷錫。編錄之。名曰佩文齋詠物詩選。蓋蒐采既多。義類咸備。又不僅如向者所云蟲魚鳥獸草木之屬而已也。若天經地志。人事之可以物名者。罔弗列焉。於是鏤版行世。與天下學

文之士共之。將使之由名物度數之中。求合乎溫柔敦厚之指。充詩之量。如卜商氏之所言。而不負古聖諄復詁訓之心。其於詩教有裨益也夫。

御定歷代題畫詩類一部

南書房翰林陳邦彥。輯唐宋元明題畫諸詩成集進呈。

聖祖仁皇帝親為閱定分類三十。曰天文二卷。曰地理四卷。曰山水二十卷。曰名勝四卷。曰古蹟二卷。曰故實十二卷。曰閑適八卷。曰古像一

卷。曰寫真一卷。曰行旅二卷。曰羽獵一卷。曰仕女三卷。曰仙佛五卷。曰神鬼一卷。曰漁樵二卷。曰耕織一卷。曰牧養一卷。曰樹石四卷。曰蘭竹八卷。曰花卉八卷。曰禾麥蔬果二卷。曰禽七卷。曰獸八卷。曰鱗介二卷。曰花鳥合景二卷。曰草蟲一卷。曰宮室三卷。曰器用一卷。曰人事二卷。曰雜題二卷。凡一百二十卷。詩八千九百餘首。康熙四十六年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。

粵攷有虞氏撫采作繪。而繪

事以起。周禮冬官。爰有設色之工。典畫繪之職。傳所稱火龍黼黻。昭其文。三辰旂旗。昭其明者。是也。至漢世圖寫功臣。用示褒異。則又人物之肖象。繁然著見於史冊者矣。嗣是工繪事者日衆。自天文地輿鳥獸草木。以及宮室器用。與一切登臨遊覽之勝。皆假圖畫以傳於世。晉宋而後。莫盛於唐五代。迄宋作者輩出。金元明間亦代有聞人。方其詣精入理。足以體陰陽。含飛動。爲稽古博物者之所取證。不僅以丹青擅長而已。而能搜抉其義蘊。發

攄其旨趣者。則尤藉有題畫之詩。歷代各體題詠以萬計。散置諸集。無所統紀。翰林陳邦彥裒輯彙鈔。得八千九百餘首。分爲三十類。編次一百有二十卷。繕本呈覽。朕嘉其用意之勤。命授工鋟梓。並刊成裝潢來上。萬幾餘暇。時一披閱。凡兩間之名象。庶類之棼錯。無不該載於中。且不踰几席而得流觀山川險易之形。近在目前。而可考鏡往代留遺之蹟。以至農耕蠶織。悉具陳。雞犬桑麻。宛然如覩。庶幾於昔人豳風無逸之圖。有互相發明者

焉。夫圖繪藝事也。而近於道。題畫詩之一類也。而通於治。杜甫詩稱繪事功殊絕。幽襟與激昂。讀是編者。可以觸類而知所務矣。爰製序題於卷端。以識始末云。

御選唐宋詩醇一部

皇上命儒臣倣唐宋文醇之例。選唐宋六家詩之尤精者。李白八卷。杜甫十卷。白居易八卷。韓愈五卷。蘇軾十卷。陸游六卷。

親加評騭。附錄諸家詩話。凡四十七卷。乾隆十五

年校刊。

皇上御製序　文有唐宋大家之目。而詩無稱焉者。宋之文足可以匹唐。而詩則實不足以匹唐也。既不足以匹。而必爲是選者。則以唐宋文醇之例。有文醇不可無詩醇。且以見二代盛衰之大凡。示千秋風雅之正則也。文醇之選。就向日書窗校閱所未畢。付張照。所足成者。茲詩醇之選。則以二代風華。此六家爲最。時於幾暇偶一涉獵。而去取評品。皆出於梁詩正等數儒臣之

手。夫詩與文豈異道哉。昌黎有言。氣盛則言之短長與聲之高下皆宜。然五三六經之所傳。其以言訓後世者。不以文而以詩。豈不以文尚有鋪張揚厲之跡。而詩則優游饜飫。入人者深。是則有文醇尤不可無詩醇也。六家品格與時會所遭。各見於本集小序。是編彙成。擬詩正等請示其梗槩。故為之總序如此。

御選歷代詩餘一部

聖祖仁皇帝命詞臣選自唐迄明九百五十七人之

詞尤雅正者。

親加論定。以詞之長短為次。各分時代。自十六字至二百四十字。凡千五百四十調。凡百卷。詞九千九首。後附詞話十卷。七百六十三則。康熙四十六年校刊。

聖祖仁皇帝御製序。詩餘之作。蓋自昔樂府之遺音。而後人之審聲選調。所由以緣起也。而要皆昉於詩。則其本末源流之故。有可言者。古帝舜之命夔典樂。曰詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。可見唐虞時即有詩。而詩必諧於聲。是近代倚聲之詞。其理固已寓焉。降而殷周。孔子刪而為三百五篇。樂正而雅頌得所。考其時郊廟明堂升歌賓祭。以及鄉飲燕射。莫不有詩。以叶於笙籥琴瑟之間。自詩變為騷。騷衍為賦。雖旨無出乎六義。而聲非拘於八音。至漢而郊祀房中鐃歌鼓吹琴曲雜詩。皆領於樂官。於是始有樂府之名。迄於六代。操觚之家。按調屬題。倣辭赴節。日趨婉麗。以導宮商。唐興。古詩而外。創為近體。而五七言絕句。或傳於伶人。顧他

詩不盡協於樂部。其間如李白之清平調。憶秦娥菩薩蠻。劉禹錫之浪淘沙。竹枝詞。洎溫庭筠韋莊之徒。相繼有作。而新聲迭出。時皆被諸管絃。是詩之流而為詞。已權輿於唐矣。宋初其風漸廣。至周邦彥領大晟樂府。比切聲調。篇目頗繁。柳永復增置之詞。遂有專家。一時綺靡。可謂極盛。雖體殊樂府。而句櫛字比。亦由節奏。不爽寸黍。其於古者依永和聲之道。洵有合也。然則詞亦何可廢歟。朕萬幾清暇。博綜典籍。於經史諸書。有關政教而裨益

身心。君臣已纂輯無遺。因流覽風雅。廣識名物。欲
極賦學之全而有賦彙。欲萃詩學之富而有全唐
詩。刊本宋金元明四代詩選。更以詞者繼響夫詩
者也。乃命詞臣輯其風華典麗悉歸於正者。爲若
干卷。而朕親裁定焉。夫詩之揚厲功德。鋪陳政事。
固無論矣。至於桑中蔓草諸什。而孔子以一言蔽
之曰思無邪。蓋蕙茝可以比賢者。嚶鳴可以喻友
生。苟讀其詞而引伸之。觸類之。範其軼志。砥厥貞
心。則是編之含英咀華。敲金戛玉者。何在不可以

思無邪之一言該之也。若夫一唱三歎。諧入絲竹。
清濁高下。無相奪倫。殆宇宙之元音具是。推此而
沿流討源。由詞以溯之詩。由詩以溯之樂。即簫韶
九成。其亦不外於本人心以求自然之聲也夫。

御定詞譜一部

聖祖仁皇帝既輯歷代詩餘。復
命詞臣校勘詞譜一編。
親加裁定。凡四十卷。康熙五十四年校刊。
聖祖仁皇帝御製序。詞之有圖譜。猶詩之有體格
也。詩本於古歌謠。詞本於詩。詩三百篇皆可歌。凡
散見於儀禮禮記春秋左氏傳者。班班可考也。漢
初樂府亦期協律。魏晉迄唐。諸體雜出。而比於律
者蓋寡。唐之中葉。始爲填詞。製調倚聲。歷五代北
宋而極盛。崇寧間。大晟樂府所集。有十二律六十
家八十四調。後遂增至二百餘。換羽移商。品目詳
是。逮南渡後。宮調失傳。而詞學亦漸紊矣。夫詞寄
於調。字之多寡有定數。句之長短有定式。韻之平
仄有定聲。杪忽無差。始能諧合。否則音節乖舛。體

製混淆。此圖譜之所以不可畧也。間覽近代嘯餘
詞統詞匯詞律諸書。原本尊前花間草堂遺說。頗
能發明。尚有未備。既命儒臣先輯歷代詩餘。親加
裁定。復命校勘詞譜一編。詳次調體。剖析異同。中
分句讀。旁列平仄。一字一韻。務正傳訛。按譜填詞。
渢渢乎可赴節奏而諧管絃矣。樂記曰。凡音者生
人心者也。哀樂喜怒。感於心而傳於聲。詞之有調。
亦各以類應。不可牽合。而起調畢曲。七聲一均。旋
相爲宮。更與周禮大司樂三宮。漢志三統之制相

準。故紫陽大儒。而詩餘不廢。是編之集。不獨俾承
學之士。摭情綴采。有所據依。從此討論宮商。審定
調曲。庶幾古音樂章之遺響。亦可窺見於萬一云。

目錄附

天祿琳瑯一部

皇上以內府藏書甚富。
命內廷詞臣。詳加蕳閱。編為書目。宋元及明諸刻。
各以經史子集為序。凡十二卷。

西清古鑑一部

皇上以內府所藏彝鼎之屬。多三代法物。
命內廷詞臣。詳加考證。繪圖系說。凡四十卷。復
命排次歷代泉貨。為錢錄十六卷。附於編後。乾隆
二十年校刊。卷首恭載
皇上諭旨。 蒐古法物流傳有自者。惟尊彝鼎鼒。
歷世恒遠。良以質堅而體厚。不為燥濕所移。剝
蝕所損。淵然之光。穆乎可見三代以上規模氣
象。故嗜古之士。亟有取焉。宣和博古一圖。播在
藝苑。繼之者有呂氏考古圖。而外此紀載寂寥。
豈非力能致之而勿能聚。所見陋而無足紀歟。
我
家法不事玩好。民間鑒賞。概弗之禁。而殿廷陳列與
夫內府儲藏者。未嘗不富。朕於幾務晏閒。間加
題品。與考稽圖。多所未載。因思古器顯晦有時。
及今不為之表章。載之簡牘。考索者其奚取徵
焉。爰命尚書梁詩正。蔣溥。汪由敦。率同內廷翰
林。倣博古圖遺式。精繪形模。備錄款識。為西清
古鑑一編。以游藝之餘功。寄鑒古之遠思。亦足

稱昇平雅尚云爾。

石渠寶笈一部

內府珍藏
列聖御書。
皇上宸翰。極為美富。至唐宋以來名人書畫真蹟
甚夥。爰
命內廷詞臣。編紀成書。分上次等。詳載題跋款識。
各以分貯之所為卷。其貯 乾清宮者。為
宸翰一卷。列朝暨

國朝書畫七卷。貯　養心殿者。為列朝暨
國朝書畫八卷。貯　重華宮者。為
國朝書畫八卷。貯　御書房者。為列朝暨
宸翰一卷。列朝及
國朝書畫十二卷。又附列朝書畫貯　三希堂
長春書屋者一卷。貯　隨安室　攸芋齋
者一卷。貯　靜怡軒　三友軒者一卷。貯
畫禪室者一卷。首卷恭載
皇上諭旨。

三朝御筆藏之金匱者。焜煌典重。實為超越前古。朕
每一捧觀。輒增永慕。所當敬為什襲。貽我後人。
又內府所儲歷代書畫積至萬有餘種。籤軸既
繁。不無真贋。頃釋道二典。已編為秘殿珠林一
集。此外並宜詳加別白。遴其佳者。薈萃成編。朕
少年時閱涉獵書繪。登極後每餘幾暇。結習未
忘。弄翰抒毫。動成卷帙。應一並分類詮次。用誌
歲月。至臣工先後經進書畫暨傳入御府者。往
往有可觀覽。選擇排比。亦足標藝林之雅。且我

列聖貽留墨寶。歷久逾新。即前賢斷紙零縑。用異有
所稽攷。朕於清讌之餘。偶一披閱。悅心研慮。左
圖右史。古人豈其遠哉。

國朝宮史卷之三十四

書籍十三

刻書

古今圖書集成一部

聖祖仁皇帝以載籍極博浩如淵海爰
命廷臣倣古人左圖右史之義統為一書卷帙繁富
久而未就
世宗憲皇帝繼承
先志
特命詳加編校列為六編析為三十二典一曰曆象
彙編為典四曰乾象二十一部曰歲功四十
三部曰曆法六部曰庶徵五十部二曰方輿
彙編為典四曰坤輿二十一部曰職方二百
二十三部曰山川四百一部曰邊裔五百四
十二部三曰明倫彙編為典八曰皇極三十
一部曰宮闈十五部曰官常六十五部曰家
範三十一部曰交誼三十七部曰氏族一千
六百九十四部曰人事九十七部曰閨媛十

七部四曰博物彙編為典四曰藝術四十三
部曰神異七十部曰禽蟲三百十七部曰草
木七百部五曰理學彙編為典四曰經籍六
十六部曰學行九十六部曰文學四十九部
曰字學二十四部六曰經濟彙編為典八曰
選舉二十九部曰銓衡十二部曰食貨八十
三部曰禮儀七十部曰樂律四十六部曰戎
政三十部曰祥刑二十六部曰考工一百五
十四部計為部六千一百有九凡一萬卷雍
正四年校刊

世宗憲皇帝御製序欽惟我
皇考聖祖仁皇帝聰明睿知亶生知之質而又好古
敏求孜孜不倦萬幾之暇置圖書於左右披尋玩
味雖盛暑隆寒未嘗暫輟積數十載之久研綜古
今搜討殆遍爰命儒臣宏開書局若周易折中發
四聖之微言朱子全書會羣儒之奧義皆蒙自
睿裁復
躬加校定若律歷淵源推軒皇之神策叶虞代之元

聲。皆
親行指授。以天縱之能。而集於儀徵。凡注經考史。選
詩論文。以及博聞多識之資。所纂輯雕鐫。充溢於
內府。剞述之功。嘉惠無窮。稱極盛矣。而又以為未
攬其全。乃
命廣羅群籍。分門別類。統為一書。成册府之鉅觀。極
圖書之大備。而卷帙浩富。任事之臣。弗克祇承。既多訛謬。每有闕遺。經歷歲時。久而未就。朕紹登大
寶。思繼

先志。特命尚書蔣廷錫等。董司其事。督率在館諸臣。重加編校。窮朝夕之力。閱三載之勤。凡釐定三千餘卷。增刪數十萬言。圖繪精審。考定詳悉。書成進呈。朕覽其大凡。列為六編。析為三十二典。其部六千有餘。其卷一萬。始之以曆象。觀天文也。次之以方輿。察地理也。次之以明倫。立人極也。又次之以博物。理學經濟。則格物致知。誠意正心。治國平天下之道。咸具於是矣。惟我
皇考法天行之剛健。協坤德之含宏。察於人倫。明於庶物。尊六經而徵先儒。擬六官以敷大政。故是書之成。貫三才之道。而靡所不該。通萬方之略。而靡所不究也。我
皇考金聲玉振。集五帝三王孔子之大成。是書亦海涵地負。集經史諸子百家之大成。前乎此者。有所未備。後有作者。又何以加焉。敬藏石室。寶垂久遠。用叙其本末。綴於篇首。上以彰
皇考好學之聖德。右文之盛治。并紀朕繼志述事。兢兢業業。罔敢不欽若於

古訓云爾。

淵鑑類函一部

聖祖仁皇帝以俞安期唐類函採輯閒有脫漏。且不及宋以後書。
命儒臣重加搜考。詳悉增補。以昭大備。首詳釋名。總論沿革緣起。次臚典故。次列對偶。次備摘句。次輯詩文。舊四十三部。今益以花部。為四十四。曰天部。十一卷。曰歲時。十一卷。曰地部。十七卷。曰帝王。十七卷。曰后妃。二卷。曰儲宮。曰

帝戚各一卷。曰設官五十七卷。曰封爵四卷。曰政術三十二卷。曰禮儀三十卷。曰樂部八卷。曰文學十四卷。曰武功二十四卷。曰邊塞十二卷。曰人部七十四卷。曰釋教。曰道。曰靈異。曰方術各二卷。曰巧藝八卷。曰京邑二卷。曰州郡六卷。曰居處十五卷。曰產業四卷。曰火部二卷。曰珍寶四卷。曰布帛二卷。曰儀飾三卷。曰服飾十二卷。曰器物四卷。曰舟部。曰車部各一卷。曰食物六卷。曰五穀。曰藥部各

二卷。曰菜蔬一卷。曰果部六卷。曰花部三卷。曰草部四卷。曰木部六卷。曰鳥部十一卷。曰獸部。曰鱗介各八卷。曰蟲豸六卷。凡四百五十卷。康熙四十九年校刊。

聖祖仁皇帝御製序 朕機務餘暇。博涉藝林。每覺一書必盡其全帙。沉潛往復。既得其始終條理精義之所存。而文句英華。亦嘗諳之矣。嘗謂古人政事文章。雖出於二。然文章以言理。政事則理之發邇而見遠者也。豈徒以其區區文句之術。而可以自命爲學術乎。自六朝乃有類書。而尤盛於唐。此豈非求之文句之間者哉。雖然。理之所寓。於斯萃焉。非可廢也。昔者孔子之繫易也。曰方以類聚。又曰本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。於諸卦。則曰其稱名也小。其取類也大。蓋以天下古今事物之理。畢具於易。而易之爲書。因理象物。因物徵辭。以斷天下之疑。而成天下之務者。各從其類以明之。然則類書之作。其亦不違於聖人立言之意歟。書之最著者。藝文類聚。北堂書鈔。初學

記。白帖。杜氏通典。宋明以來。撰者浸廣。若博而不繁。簡而能該者。抑亦鮮矣。獨俞安期唐類函。頗稱詳核。大抵祖述歐陽詢之類聚。稍刪存書鈔。初學記。白帖。通典。而附益之。安期明人也。而曰唐類函者。以其時唐斷也。既缺宋以來書。而唐以前亦有脫漏者。爰命儒臣。逖稽旁搜。泝洄往籍。網羅近代增其所無。詳其所略。參伍錯綜。以摛其異。探賾索隱。以約其同。要之不離乎以類相從。而類始備焉。書成。計四百五十卷。夫自有類書。迄於今。千有餘

年而集其大成。可不謂斯文之少補乎。學者或未能盡讀天下之書。觀於此而得其大凡。因以求盡其始終條理精義之所存。其於格物致知之功。修辭立誠之事。爲益匪淺尠矣。

佩文韻府一部

聖祖仁皇帝以韻府羣玉五車韻瑞諸書。引據未能詳確。
命廷臣博考羣書增補。首標韻藻。自二字至六字。以經史子集爲序。而列人名於後。次附對語摘句。

親定成書。依韻分帙。凡一百六卷。康熙五十年校刊。
聖祖仁皇帝御製序 朕萬幾在御。日昃宵分。未遑自逸。時當燕閒。不輟問學。羣經子史。誦其文而暢其義矣。以至百家之書。凡可以裨世教。厲民風者。修明補正。罔使闕遺。嘗謂韻府羣玉五車韻瑞諸書事繫於字。字統於韻。稽古者近而取之。約而能博。是書之作。誠不爲無所見也。然其爲書簡而不詳。畧而不備。且引據多誤。朕每致意焉。欲博稽衆籍。著爲全書。爰於康熙四十三年夏六月。朕與內直翰林諸臣。親加考訂。正其訛舛。增其脫漏。或有某經某史所載。某字某事未備者。朕復時時而諭。一一增録。漸次成帙。猶以故實或未極博。於十月復命閣部大臣。更加蒐採。以裒益之。既有原本增本。又有內增外增。將付剞劂矣。名曰佩文韻府。隨於十二月開局武英殿。集翰林諸臣合併排勘。逐日進覽。旋授梓人。於五十年十月全書告成。共一百零六卷。一萬八千餘頁。賅括古今。網羅巨細。韻

學之盛。未有過於此書者也。書成。諸臣請序。朕念自初至今。經八年矣。歷寒暑之久。積歲月之勤。朕於此書。政事之暇。未嘗惜一日之勞也。朕又嘗諭諸臣。從來著一大書。非數十年之功不能成。今數年以來。所成大部書。凡十有餘種。若非合衆人之力。宜能刻期告竣。故凡先後預事諸臣。皆命列名其中。茲序佩文韻府。因備記編撰之始末。遂及修集諸書之大指。以見成書之不易如此。

韻府拾遺一部

聖祖仁皇帝因佩文韻府既成尚有遺漏復
命廷臣纂輯蒐録增補二十之一卷以韻隸仍如其
次大學士王掞王頊齡奉
敕恭序
御定月令輯要一部
聖祖仁皇帝以馮應京戴任所輯月令廣義採摭蕪
累
命儒臣重加編輯
親定成書首列圖說次詳四時十二月閏月晝夜時

刻凡二十四卷康熙五十四年校刊
聖祖仁皇帝御製序　古者於明堂之中施十二月之令本堯典授時之意而推廣之今所傳大戴禮夏小正篇小戴禮月令篇三代之遺文大畧可見矣月令雖出呂覽而蔡邕次其章句孔穎達定其正義推明周公品御列之於經漢晉而下若四民月令四時纂要以及千金錦帶歲華紀麗歲時雜記諸書代有撰述未睹賅備前明之季馮應京戴任始輯月令廣義二十四卷為士庶通用觀其原本經訓推衍義類用意亦云勤矣但其採摭既多蕪累間出爰命儒臣重加編輯次第呈覽親為裁定正譌芟繁一歸雅馴別起義例補所未備博觀約取務合於體要而切於實用庶幾古者月令明堂之遺式矣書成名曰月令輯要舊本圖說并為釐正列諸簡端因天時而課治功察物候以盡人事包國家政典下逮氓庶作息均可參驗而閱覽博物之學亦於是乎有取焉由今而後言紀時之書者其必以此為權輿也夫

御定子史精華一部
聖祖仁皇帝命詞臣采掇子史中精語用資考古之
助未及成書
世宗憲皇帝復命校集為部三十曰天部五卷曰地部七卷曰帝王八卷曰皇親三卷曰歲時四卷曰禮儀九卷曰設官八卷曰政術二十卷曰文學七卷曰武功五卷曰邊塞四卷曰倫常六卷曰品行十卷曰人事八卷曰樂部二卷曰釋道四卷曰靈異五卷曰方術四卷曰

巧藝三卷曰形色二卷曰言語八卷曰婦女
二卷曰動植八卷曰儀飾曰服飾曰居處曰
産業曰食飾曰珍寶各二卷曰器物六卷計
二百七十九類凡一百六十卷雍正五年校
刊
世宗憲皇帝御製序　恭惟
皇考聖祖仁皇帝天縱聰明秉上聖之姿而垂意典
籍勤於稽古
御極六十餘年萬幾之暇披覽書帙不輟寒暑巡幸

所至必以緗素自隨逮於耄齡精研不倦延閣廣
內之藏搜討無遺所謂好古敏求多學而一以貫
之也欲以編輯成書嘉惠天下後世者學之士
特命開書局於武英殿召集詞臣歷歲修纂每成數
卷即上呈
御覽
親加指示前後所成充溢冊府而子史精華之纂為
最後朕纘緒之初尚未告竣敬承
先志俾就厥功綜覈大凡其部三十其目二百七十

有九曰天文地理帝德王功禮樂兵刑之大人倫
日用之常以及九邊之殊域二氏之異教方術技
藝之巧草木鳥獸之蕃門分類別條理具備而采
擷子史芟蕪擷秀甚有裨於學者蓋士之務學通
經為先而博及於子史固不能若窮經之專一惟
攬其精華而識之勿忘俾考古者於茲尋其緒則
無處於簡牘之繁績文者於茲取其材則有助於
翰墨之富用力甚簡而成功已多是
聖祖仁皇帝垂教無窮之至意也剞劂既畢展閱全

編敬為叙引昭示久遠用綴於篇端
駢字類編一部
聖祖仁皇帝命儒臣採經史子集諸書中駢字之典
雅者以上一字為綱依韻相從薈為類編未
及成書
世宗憲皇帝復命編輯分十二門曰天地二十一卷
曰時令十四卷曰山水二十一卷曰居處九
卷曰珍寶十二卷曰數目三十五卷曰方隅
二十一卷曰采色十四卷曰器物曰草木各

二十八卷。曰鳥獸十四卷。曰蟲魚七卷。又補遺一門。曰人事。十六卷。凡二百四十卷。雍正六年校刊。

世宗憲皇帝御製序。我皇考德秉生知。學深稽古。萬幾之暇。披覽簡編。自六經諸史。以逮諸子百家。莫不探其本源。窮其閫奧。又令詞臣纂輯羣言。廣稽博採。丹黃甲乙。督率成編。所就者非止一書。所錄者動盈萬卷。咸秉宸衷之裁定。並為秘府之珍藏。又以自古類書。或以

事而相從。或以韻而相次。因仍故轍。訛偽相沿。乃命儒臣纂修駢字類編一書。字從所統。若律呂之有元聲。類以字分。如百川之歸大壑。提綱挈領。義例燦然。首天地。而時令次之。次山水。居處。而珍寶數目又次之。次方隅采色。器物。而草木鳥獸蟲魚人事又次之。部分則簡而不繁。取材則博而能要。極詞壇之瑋麗。創類苑之奇觀。朕景仰前徽。欽承丕緒。如子史精華。圖書集成等書。悉遵先志。分命臣工。夙夜校讐。並皆竣事。而駢字類編。亦

以今秋告成。記曰。比事屬辭。蓋駢之義也。易曰。方以類聚。則類之始也。今字則從駢。義雖不同。而不妨於並列。編則從類。事雖互見。而不至於混淆。於是乎乾坤之蘊。民物之繁。大備於一書之中。而蔚然萃羣書之秀矣。洪惟我皇考盛德際天地。大業昭古今。述作上繼夫聖明。文章悉歸於性道。是書之成。豈徒為藝林之盛事而已哉。形而上者謂之道。形而下者謂之器。引而伸之。觸類而長之。無器之非道也。是書大意。弁之簡

端。庶幾以學務時敏之思。為紹庭陟降之志云爾。

分類字錦一部

聖祖仁皇帝命儒臣採經史子集。下至說部諸書。擇其字之雅馴者。自二字至四字。匯為成對。備用。薈萃成書。分四十門。曰天文。曰節令。曰地理。各二卷。曰山水。三卷。曰帝后。二卷。曰藩戚。一卷。曰倫常。曰肢體。曰人物。各二卷。曰佩服。一卷。曰飲饌。曰宮室。各二卷。曰器用。三卷。曰禮儀。曰音樂。各二卷。曰職官。三卷。曰政教。四

卷。曰文事。曰武備。曰技藝。各二卷。曰境遇。一
卷。曰釋道。二卷。曰菽粟。曰布帛。曰珍寶。各一
卷。曰果木。曰花卉。各二卷。曰鳥獸。三卷。曰蟲
魚。二卷。曰數目。曰干支。合一卷。曰卦名。曰采
色。曰巧對。曰借對。曰雙聲。曰疊韻。合一卷。曰
偶字。曰通用。合一卷。曰祥瑞。一卷。計六百一
十八類。凡六十四卷。康熙六十一年校刊。
聖祖仁皇帝御製序。 司馬相如云。合綦組以成文。
列錦繡而為質。蓋言詞賦雖雕蟲末技。亦必摛藻

敷華。飾琢其章句。然後文質相宣也。朕山莊避暑。
勅幾之暇。以翰墨自怡。而卷帙充積。廣博難要。爰
命何焯陳鵬年等。搜集經史子集。下至說部諸書。
採擇其字之麗雅者。類別為四十門。六百一十八
類。每類又分成對備用。共六十四卷。名曰分類字
錦。閱三載。編纂告成。朕惟日星輝耀。雲霞綺駮。天
之錦也。山川峙流。草樹蔥鬱。地之錦也。觀文察理。
禮定樂興。帝王之錦也。若夫相如所云。乃錦之膚
寸者耳。然對偶本於陰陽。音聲協於律呂。古文人

駢儷之功。又烏可廢哉。是書也。子夏所云雖小道
必有可觀者焉。

佩文齋廣羣芳譜一部

聖祖仁皇帝以王象晉所纂羣芳譜。尚多疏漏。
命儒臣廣加蒐輯。依類分載。首紀名狀。次臚集藻
錄。
御製賦詠。分譜十一。曰天時。六卷。曰穀譜。四卷。曰桑
麻。二卷。曰蔬譜。五卷。曰茶譜。四卷。曰花譜。三
十二卷。曰果譜。曰木譜。各十四卷。曰竹譜。五
卷。曰卉譜。六卷。曰藥譜。八卷。凡一百卷。康熙

四十七年校刊。
聖祖仁皇帝御製序。 粵自神農氏嘗草辨穀。民始
知樹藝嘗藥。伊耆氏命羲和推步定曆。以授時。民
始知耕穫之不愆。而百工績熙。偉哉開物成務。啟
牖來茲。聖帝之功。與天地並矣。朕聽政之暇。披閱
典籍。留意農桑。繪耕織之圖。製永言之什。時巡所
至。親歷田間。其稼穡之艱難。作勞之辛苦。既周知
而洞悉矣。每思究百昌生殖之理。極萬彙消長之

情著爲成編以佑吾民嘗謂爾雅具其名物而郭璞陸佃孫炎之流疏注埤翼又加詳焉其明備者莫如本草自本經以迄陶宏景蘇頌而下數十種凡採治之法無不該核他如齊民要術月令廣義諸書其蒔植之宜爲更晰矣遐稽往牒擷其英華歸於簡括良匪易也比見近人所纂羣芳譜蒐輯衆長義類可取但惜尚多疎漏因命儒臣卽秘府藏帙擴摭薈萃删其支冗補其闕遺上原六經旁據子史洎夫稗官野乘之言才士之所歌吟田夫

之所傳述皆著於篇而奇花瑞草之産於名山貢自遠徼絶塞爲前代所未見聞者亦咸列焉復允廷臣之請益以朕所賦詠依類分載總一百卷命名曰佩文齋廣羣芳譜冠以天時尊歲令也次穀次桑麻崇民事也次蔬茶果木花卉資厚生溥利用也終以藥物重民命也其諸天時早晚之候人事種溉之方地力彼此之殊物性良楛之異罔弗條舉縷晰爛然可觀焉是書也攬品彙之蕃滋想羣生之遂育一展卷間化機洋溢於茲畢呈固不惟矜淹洽侈兼覽也以是刊布天下垂之久遠使吾民優游於農圃之中家室盈寧樂其業而不憚其勤而大夫士以及民之秀者因以區别物宜審其淑慝深耆好之常慎節宣之度於以躋仁壽而享太平亦不爲無所裨助也哉

佩文齋書畫譜一部

聖祖仁皇帝以前代紀錄書畫諸編散見往籍漫無統紀爰於

萬幾之暇指授儒臣裒輯成書俾各以類相從有所

資考論書十卷論畫八卷歷代帝王書畫三卷書家傳二十二卷畫家傳十四卷無名氏書畫八卷

聖祖仁皇帝御製書畫跋一卷歷代帝王書畫跋二卷名人書跋十一卷名人畫跋七卷書畫辨證三卷歷代鑒藏十卷凡一百卷康熙四十六年校刊

聖祖仁皇帝御製序 書者六藝之一昔柳公權言心正則筆正程子謂作字須敬卽此是學蓋以紀

事載而行之天下垂之久遠書誠重矣夫書以傳其意而畫以肖其形事若不相侔其義有可連類而並論者焉蒼頡史皇以來歷代載籍多能道之而時數相推材智間出繁重者變而之簡易樸拙者漸而之巧麗亦天地自然之理也其初古文繼為篆隸而今之所謂真書行草三者實權輿於斯矣然三者皆肇興於漢逮夫魏晉去古未遠多見古人篆隸故鍾繇書具有遺法而王羲之踵美垂教祧前啟後士林所稱以為歸極已若圖畫之事

始自秦漢盛於六朝其間作者輩出曹衛顧陸擅能於前董展孫楊流聲於後隋有何鄭唐則閻吳大抵皆畫佛像人物下筆輒依故事追飛揚之趣極於潑墨寫生之精窮於沒骨而畫之變盡焉朕萬幾餘閒披覽典冊間臨書家名蹟每觀前代紀錄書畫諸書種類錯互漫無統紀遂即佩文齋所有者編葺之使各以類相從為一百卷凡書畫之源流古今工於此者之姓氏以至聞人之題跋歷代之鑒藏悉備考而慎其擇亦可謂詳且盡矣昔

唐太宗好書親序王羲之傳句以為心慕手追而當時內府之圖籍亦號最盛迄於今日流傳者日遠日少晉唐已為隆古而況前此者乎然溯流者必窮其源習今日之書而不推本於篆隸亦猶齊末之觀也故上自蒼頡史皇下暨近代皆列焉朕於書畫偶有題跋檢出數十則以為一卷從諸臣之請也要之尚稽羣書用以攄適性情詠陶清暇附於古聖人游藝之意並為世之嗜古者捐毫楮之標準宏考索之指趣則牙籤萬卷之中是編其

亦可以永傳也夫

欽定授時通考一部

皇上念切民依想昭勸相

特命詞臣詳稽書傳紀事纂言有關於農桑者彙萃成編分為八門曰天時六卷曰土宜十二卷曰穀種十二卷曰功作十一卷曰勸課十二卷曰蓄聚四卷曰農餘十四卷曰蠶桑七卷凡七十八卷乾隆七年校刊

皇上御製序 孟子言不違農時穀不可勝食蓋

民之大事在農。農之所重惟時。敬授人時。載於
堯典。周公七月一篇。於日星霜露之候。昆蟲草
木之化。詳哉其言之。故先王之民。莫不震動恪
恭於農以修其事者。懼失時也。我
聖祖仁皇帝勤咨民隱。首重農桑。率育蒸黎。涵濡德
澤。六十餘載。戶慶盈寧。
皇考世宗憲皇帝歲舉耕耤之儀。率先天下。興水利。
廣儲蓄。為萬世規。凡茲薄海蒼生。得荷鋤饁餉。
優游隴畝之間。樂生遂性。衣食滋豐者。何莫非
我
祖宗宵旰勤勞。以貽樂利於無疆耶。朕纘承基緒。鑒
前代生深宮之中。長阿保之手。識知稼穡艱難。
日與中外臣工。為斯民籌食用至計。朕眡樸杍
之作。蓋日歷於懷。因檢前人農桑通訣、農政全
書諸編。嘉其用意勤。而於民事切也。命內廷詞
臣。廣加蒐輯。舉物候早晚之宜。南北土壤之異。
耕耘之節。儲偫之方。蠶織畜牧之利。自經史子
集以及農家者流。凡言之關於農者。彙萃成編。

國朝宮史　卷二十四

命之曰授時通考。夫天道廣運於上。而四時行。
萬彙生。地道發育於下。而庶品蕃。百昌遂。人事
參贊其中。而六府修。三農殖。輔相裁成。固國家
之大政也。趨事赴功。亦閭閻之本業也。貴粟勸
農。服田力穡。上下交勉。弗懈於時。以副朕阜成
海宇之至願。覽斯編者。尚有取焉。

讀書紀數略一部

康熙四十六年。
聖祖仁皇帝南巡。原任福建巡撫宮夢仁以所輯讀
書紀數略進呈。
欽定分為四部。以數為統。曰天部四類。曰地部十類。
曰人部二十九類。曰物部十一類。類各一卷。
凡五十四卷。康熙四十七年奉
旨校刊。

國朝宮史卷之三十五

書籍十四

校刊

重刻十三經一部

皇上嘉惠士林式彰

文治乾隆十一年

特命開經史館選擇詞臣校正十三經注疏刊為

善本每卷各附考證凡三百二十卷

皇上御製序　班固氏曰六學者王教之典籍先

聖所以明天道正人倫致至治之成法也漢代

以來儒者傳授或言五經或言七經暨唐分三

禮三傳則稱九經已又益孝經論語爾雅刻石

國子學宋儒復進孟子前明因之而十三經之

名始立自宋易漢唐石刻之舊五經始有板本

及明南北監板行而箋疏傳義臚列具備學士

家有其書傳習彌廣顧訓詁繁則踳駁互見卷

帙重則豕亥易譌或意晦於一言之舛或理乖

於一字之謬校讐疎畧疑誤滋多承學之士無

所取正我朝

列祖相承右文稽古

皇祖聖祖仁皇帝研精至道尊崇聖學五經具有成

書頒布海內朕披覽十三經注疏念其歲月經

久梨棗日就漫漶爰勑詞臣重加校正其於經

文誤字以及傳注箋疏之未協者參互以求其

是各為考證附於卷後不紊舊觀刊成善本匪

徒備金匱石室之藏而已書曰學于古訓乃有

獲傳曰經籍者聖哲之能事其教有適其用無

窮朕咨采勑幾實無審定之資亦無鑒古之識

而惟是𦣞然遜志日就月將則有志焉而不敢

不勉繼自今津逮既正於以窮道德之閫奧嘉

與海內學者篤志研經敦崇實學庶幾經義明

而儒術正儒術正而人才昌恢先王之道以贊

治化而宏遠猷有厚望焉

重刻二十二史一部

皇上以經史並重既校刊十三經注疏復

命校刊二十二史每卷各附考證凡二千七百三十

十一卷。
皇上御製序。 七録之曰。首列經史。四庫因之。史
者輔經以垂訓者也。尚書春秋內外傳。尚矣。司
馬遷創爲紀表書傳之體。以成史記。班固以下
因之。累朝載筆之人。夥皆嫻掌故。貫舊聞。旁羅
博采。以成信史。後之述事考文者。咸取徵焉。朕
既命校刊十三經注疏定本。復命史爲經與監
本亦日漸殘闕。并勅校讐。以廣刊布。其辨譌别
異。是正爲多。卷末考證。一視諸經之例。明史先

經告竣。合之爲二十二史。煥乎册府之大觀矣。
夫史以示勸懲。昭法戒。上下數千年。治亂安危
之故。忠賢奸佞之實。是非得失。具可考見。居今
而知古。鑒往以察來。揚子雲曰。多聞則守之以
約。多見則守之以卓。豈不在善讀者之能自得
師也哉。

性理大全一部

康熙十二年。
聖祖仁皇帝加意正學。
命重刻性理大全。凡七十卷。
聖祖仁皇帝御製序。 朕惟古昔聖王。所以繼天立
極。而君師萬民者。不徒在乎治法之明備。而在乎
心法道法之精微也。執中之訓。肇自唐虞。帝王之
學。莫不由之。言心則曰人心惟危。道心惟微。言性
則曰若有恒性。克綏厥猷惟后。蓋天性同然之理。
人心固有之良。萬善所從出焉。本之以建皇極。則
爲天德王道之純。以臨下民。則爲一道同風之治。
欲修身而臻上理。舍斯道何由哉。朕荷

太祖。
太宗積累之休。纘承
世祖章皇帝鴻業。夙夜祗懼。嘉與海內期登隆平。每
思二帝三王之治本於道。二帝三王之道本於心。
辨析心性之理。而羽翼六經。發揮聖道者。莫詳於
有宋諸儒。迨明永樂間。命儒臣纂集性理大全一
書。朕常加繙閱。見其窮天地陰陽之藴。明性命仁
義之旨。揭主敬存誠之要。微而律數之精意。顯而
道統之源流。以至君德聖學政教紀綱。靡不大小

兼該而表裏咸貫洵道學之淵藪致治之準繩也
歲月既久版籍殘缺特命禮臣重加補訂以備觀
覽爰製序於卷端朕方精思格言探討緒論以遐
稽乎古帝王心法道法之微亦欲天下臣民究心
茲編思降衷之理安物則之恒庶幾咸盡其性以
復臻乎唐虞三代熙皞之治云爾

重刊通典一部

重刻通志一部

重刻文獻通考一部

乾隆十二年

皇上命經史館諸臣校刊杜佑通典凡二百卷鄭
樵通志凡二百卷馬端臨文獻通考凡三百
四十八卷卷首恭載

皇上諭旨 汲古者並稱三通該學博聞之士所
必資也舊刻譌缺漫漶且流布漸少學者閔焉
今載籍既大備矣十三經二十二史工具告蕆
其所內府所藏通典通志文獻通考善本命經
史館翰林等詳校而付剞劂氏一仿新刻經史成
式以廣冊府之儲欽此

皇上御製通典序 稽古帝王治天下之大經大
法以及累朝名物制度因革損益之詳綜絡浩
博徵見典籍未有統貫唐宰相杜佑於為淮南
節度書記時始出己意搜討類次勒成一書名
曰通典為類八為書二百卷自唐肅代間上溯
唐虞雖亦稍據劉秩政典及開元新禮諸書要
其網羅百代兼綜而條貫之斯已勤矣厥後鄭
樵廣之作通志馬端臨繼之作通考三書並行

於世朕以其歷年久遠頗有殘缺特命重為校
正刊刻以廣其傳通典實先告竣朕惟三書各
有意義鄭樵主於考訂故旁及細微馬端臨意
在精詳故間出論斷此書則佑自言徵於人事
將施有政故簡而有要核而不文觀其分門起
例由食貨以及邊防先養而後教先禮而後刑
設官以治民安內以馭外本末次第具有條理
亦恢恢乎經國之良模矣書曰學于古訓乃有
獲為國家者立綱陳紀斟酌古今將期與治同

道而不泥其迹則是書實考鏡所必資豈以供
博覽而已哉爰揭之以告讀是書者

皇上御製通志序 宋鄭樵氏以宏通之學思欲
極古今之變會通於一仿歷代史例采正史及
百家雜錄爲紀傳爲譜爲畧所撰二十畧者包
羅天人錯綜政典該括名物上下數千年首尾
相屬用功亦良勤矣觀其詆訶司馬遷班固之
失高自稱詡謂足以盡學者之能事豈不卓然
雄視著作之林而後人復歷舉其疵漏如馬端
臨通考之所識者則亦不能爲之諱也夫博物
洽聞之士殫畢生之精力從容鑽研囊括貫串
勒爲成書宜其援据精而條理密顧紀事纂言
尚不免於紕繆若此豈非所謂多而不能無失
者歟而況設局分曹成於衆手動淹歲序舉後
志前亥豕魯魚觸目而是任捃摭者其可不知
所懼也乎甚矣夫著述之難也好古者類務三
通既重刻通典通考工竣爰出內府通志善本
校而付之剞劂以廣考索之助而序之如此

皇上御製文獻通考序 朕允儒臣之請校刊三
通通典既竣即以文獻通考付之剞劂是書曾
蒙
皇祖聖祖仁皇帝命禮臣補訂殘缺
御製序文梓行宇內顧簡帙繁重年久不無漫漶今
悉仿十三經二十二史成式刊訂蓋於是家有
其書矣朕惟會通古今該洽載籍薈萃源流綜
統同異莫善於通考之書其考覈精審持論平
正上下數千年貫穿二十五代於制度張弛之
迹是非得失之林固已燦然具備矣夫帝王之
治天下也有不敝之道無不敝之法綱常倫理
萬世相因者也忠敬質文隨時損益者也法久
則必變所以通之者必監於前代以爲折衷大
哉我
聖祖之序曰有治人無治法師古者師其意不師其
跡誠體此意而因其可因損益其所當革因時
以制宜理得而事舉則是編也誠考据之資可
以羽翼經史裨益治道豈淺鮮也哉是爲序

古香齋袖珍四書五經一部
古香齋袖珍史記一部
古香齋袖珍綱目三編一部
古香齋袖珍古文淵鑑一部
古香齋袖珍朱子全書一部
古香齋袖珍淵鑑類函一部
古香齋袖珍初學記一部
古香齋袖珍施註蘇詩一部
古香齋袖珍春明夢餘錄一部

謹按我
朝
文治覃敷。昌明正學。設書局於
武英殿。凡纂修諸書告成。專司刊刻。
頒行海內。乾隆十一年。
皇上校鐫經史。卷帙浩繁。梨棗餘材。不令遺棄。爰
仿古人巾箱之式。
命刻古香齋袖珍諸書。凡四書五經十三冊。史記
一百三十卷。綱目三編二十卷。古文淵鑑正

集六十四卷。朱子全書六十六卷。淵鑑類函
四百五十卷。徐堅初學記三十卷。施宿註蘇
軾詩四十四卷。孫承澤春明夢餘錄七十卷。
謹類識於右。

國朝宮史卷三十六

書籍十五

石刻

懋勤殿法帖一部

前列歷代帝王書。恭錄

世祖章皇帝

聖祖仁皇帝御書訓諭及

御製各體詩文。

聖祖仁皇帝御臨諸家名蹟。附見原帖。末附

本朝諸臣經

進書蹟。凡二十六卷。康熙二十九年勒石。

聖祖仁皇帝御製序。朕惟書契既興。歷代相傳。自篆籀變而為隸楷行草。古人往往積歲月殫學力結體運思。以務臻其妙。所由來遠矣。當於機政之暇。游心翰藻。覩晉人所書。體尚圓潤。結搆天然。風采流奕。斂鋒藏鍔。而自能雄勁。故歷代重之。逮唐以後。或格法謹嚴。或筆勢軒翥。類皆神明於昔人之矩矱。而變化出之。以自成一家之書。亦代不乏人。在昔右文之君。得一名蹟。每使當世之能書者排類摹倣。鐫諸文石。以廣其流傳。為秘府藝林之所共寶。如聖教蘭亭。以及淳化淳熙諸墨刻。皆其最著者也。朕念古帖歲久漸湮。近時轉相摹刻者多失其真。因取內府所藏舊搨與名人墨蹟。遠自上古以迄本朝。編次橅刻。題曰懋勤殿法帖。凡二十有八卷。帝王法書。自漢以後咸在。前朝有明諸帝之善書者。亦摭輯其遺楷。以列於後。洪惟我

世祖章皇帝聰明天亶。深心典學。時灑

宸翰。雄奇高古。體格渾成。神彩炳蔚。洵足卓越前代謹以登諸琬琰。昭示子孫臣民。垂諸不朽。朕自幼習書。豪素在側。寒暑靡閒。歷年以來。手書敕諭詩文跋語。以及臨摹昔人名蹟。展盈箱篋。每思字學淵微。雖精研日久。正欲然未敢自信。緣諸臣敦懇再四。勉從其請。用識嗜古之夙志云爾。皇太子皇子。亦晨夕侍朕習學。因並附焉。以策勵其志。夫書列六藝之中。兼八體之妙。唐太宗論筆法謂欲書之時。當收視返聽。絕慮凝神。心正氣和。則契於微

妙昔人評右軍書樂毅論有忠臣烈士之象曹娥
碑有孝子順孫之象道逕篇有抱素拔俗之象畫
像贊有矜莊嚴肅之象由是觀之學書之道亦非
僅操觚染翰之為其通於學問性情有如是哉後
之覽者考源鏡流由今溯古臨池之學其在斯帙
矣故於刻石既成而序之

淵鑑齋法帖一部
聖祖仁皇帝御書各體
御製詩文及

御臨舊人名蹟凡十卷康熙三十三年勒石

懋勤殿法帖一部
世祖章皇帝御書大學經典二冊
聖祖仁皇帝御書各體
御製詩文並
御臨諸家名蹟六冊凡八卷康熙四十三年勒石

避暑山莊法帖一部
聖祖仁皇帝御書各體
御製詩文及
御臨舊人名蹟凡五卷康熙五十五年勒石

乾清宮錫宴聯句詩帖一部
聖祖仁皇帝賜大學士九卿翰詹科道諸臣宴於
乾清宮用柏梁體聯句
御製序文
親書成帙
命詹事臣沈荃書詩康熙二十一年勒石

御製行殿讀書賦帖一部
聖祖仁皇帝巡幸之暇典學不輟

御製行殿讀書賦
親書成帙康熙二十三年勒石

御製暢春園記帖一部
聖祖仁皇帝御製暢春園記
親書成帙康熙二十七年勒石

尊親帖一部
聖祖仁皇帝御製
萬壽無疆賦敬祝
皇太后萬壽

親書成帙康熙三十九年勒石。
靖邊帖一部
聖祖仁皇帝三征朔漠蕩平厄魯特。勒銘紀績諸編。
御書彙為一卷。康熙三十九年勒石。
寧壽宮上壽記一部
寧壽皇太后萬壽
聖祖仁皇帝備隆尊養。
御製寧壽宮上壽記。
親書成帙。康熙四十一年勒石。

御製朱子全書序帖一部
聖祖仁皇帝命輯朱子全書告成。
御製序文。
親書成帙。康熙五十二年勒石。
御選唐詩序帖一部
聖祖仁皇帝御選唐詩既成。
御製序文。
親書成帙。康熙五十二年勒石。
溥仁帖一部

聖祖仁皇帝歲巡幸塞外。蒙古諸藩部請建溥仁寺
於山莊之東。以申虔祝。
御製碑文。
親書成帙。康熙五十三年勒石。
御製避暑山莊記帖一部
避暑山莊為
聖祖仁皇帝每歲巡幸駐蹕行宮。
御製記一篇。
親書成帙。康熙五十五年勒石。

御製佩文韻府序帖一部
聖祖仁皇帝命纂佩文韻府告成。
御製序文。
親書成帙。康熙五十九年勒石。
曹娥碑帖一部
聖祖仁皇帝御臨王羲之曹娥碑帖成帙。
御製識語。康熙十六年勒石。
孝經帖一部
聖祖仁皇帝御書孝經。康熙二十四年勒石。

裴嶙上言帖一部
聖祖仁皇帝倣董其昌筆意書唐裴嶙上言成帙康熙二十八年勒石
千字文帖一部
聖祖仁皇帝御書千字文成帙凡三種康熙二十八年勒石
秋聲賦帖一部
聖祖仁皇帝御臨趙孟頫書歐陽修秋聲賦成帙康熙二十九年勒石

輞川詩帖一部
聖祖仁皇帝御臨趙孟頫書王維輞川詩二十章成帙康熙二十九年勒石
平泉圖記帖一部
聖祖仁皇帝御臨趙孟頫書平泉圖記成帙康熙二十九年勒石
百家姓帖一部
聖祖仁皇帝御書百家姓成帙康熙三十一年勒石
草訣百韻帖一部
聖祖仁皇帝御臨草訣百韻成帙康熙三十三年勒石
朗吟閣法帖一部
世宗憲皇帝潛邸時御書各體
御製詩文並
御臨諸家名蹟凡十六冊乾隆三年勒石
皇上御製跋 敬惟我
皇考世宗憲皇帝天縱聰明文思光被
奎章賁翰精詣入神夙承

皇祖聖祖仁皇帝指授神運天隨涉筆惟所居
潛邸時常以圖書翰墨自娛雅好臨池陶鎔晉唐宋元以來名家墨妙歷年所積充牣琅函縹帙
宸極日理萬幾手自裁答奏章訓廸臣民多至數千言少或一二字研硃灑翰運腕若神累牘連章未嘗有一懈筆至於名山祠宇巨牓豐碑耆舊臣僚柱聯堂額
龍頒珠錫照耀寰區而屏素箑既長箋橫卷題新篇萃古蹟者復數十百種蓋惟我

皇祖集書聖之大成。超神入化。莫可名言。而我
皇考以聖繼聖。事事善繼善述。作則垂憲。貽萬世規。
盛德之至。形於心畫。是以變化隨宜。不名一體。雖一
波一磔。莫不矩矱天成。神妙至於如此。即以書
法而言。亦猶啟承夏后。武紹周文。義獻專門。固
不足道也。予小子日侍
庭闈。仰瞻
天藻。恭蒙
慈誨。未涉津涘。

手澤弱貽。悲深弓劍。爰出內府所藏。仿
皇祖淵鑑齋法帖排類編次。曰朗吟閣法帖者。
潛邸所書。凡十有六卷。曰四宜堂法帖者。
御極以後所書。凡八卷。通二十四卷。礱石選工。命莊
親王和親王董其事。雙鉤入石。甫逾朞年。勒
既成。恭識卷末。以昭
聖神立極。垂範墨池。琬琰球圖。永珍世寶云。
四宜堂法帖一部
世宗憲皇帝御書訓諭及各體

御製詩文。凡八冊。乾隆元年勒石。
御製得雨詩帖一卷
世宗憲皇帝御製得雨詩。
親書成卷。雍正元年勒石。
御製朋黨論帖一卷
世宗憲皇帝御製朋黨論。
親書成卷。雍正二年勒石。
御製重農諭帖一卷
世宗憲皇帝御製重農諭。

親書成卷。雍正二年勒石。
乾清宮錫宴聯句詩帖一部
世宗憲皇帝賜大學士九卿翰詹科道諸臣宴於
乾清宮。用柏梁體聯句。
御製序文。
親書成帙。
命果郡王允禮書詩。雍正四年勒石。
御製懲遊惰諭帖一卷
世宗憲皇帝御製懲遊惰諭。

親書成卷。雍正九年勒石。

御製惜穀諭帖一卷：

世宗憲皇帝御製惜穀諭。親書成卷。雍正九年勒石。

十思疏帖一卷

世宗憲皇帝御書唐魏徵十思疏成帙。雍正四年勒石。

敬勝齋法帖一部

皇上各種御書。先曾勒為敬勝齋法帖。久已示則書林。乾隆二十五年。內廷諸臣以宸翰日新富有。具詞敬懇鐫諸貞珉。昭示天下。永為程式。得旨俞允。仍以敬勝標名。諸臣敬謹鉤摹編次。凡御書御製詩文十冊。御書經書及舊入詩文十冊。御臨諸家名蹟二十冊。統為四十卷。乾隆二十六年勒石。

御製得雪詩帖一卷

皇上御製得雪詩。親書成卷。乾隆元年勒石。

乾清宮錫宴聯句詩帖一部

皇上賜大學士九卿翰詹科道諸臣宴於乾清宮。用柏梁體聯句。御製序文。親書成帙。命侍郎臣梁詩正書詩。乾隆三年勒石。

御製示大學士等詩帖一卷

皇上御製示大學士等詩。親書成卷。乾隆五年勒石。

翰林院錫宴聯句詩帖一部

皇上命重葺翰林院落成。車駕臨幸。賜大學士翰林等宴。用柏梁體聯句。御製序文。親書成帙。命尚書臣梁詩正書詩。乾隆九年勒石。

御製幸翰林院分韻詩帖一部

重葺翰林院落成
駕臨錫宴送大學士掌院事鄂爾泰張廷玉進署
命以張説東壁圖書府五律爲韻賦詩
御製賦東字音字二首諸臣以次各分一字爲詩
三十八首臣張照奉
敕敬書乾隆九年勒石
御製生秋詩帖一卷
皇上御製生秋詩二十章
親書成卷乾隆十一年勒石

惇敘殿錫宴聯句詩帖一部
皇上賜王公宗室宴於 惇敘殿用柏梁體聯句
御製序文
親書成帙
命莊親王允祿書詩乾隆十一年勒石
瀛臺錫宴聯句詩帖一部
皇上賜大學士九卿翰詹科道諸臣宴於 瀛臺
用柏梁體聯句
御製序文

親書成帙
命尚書臣汪由敦書詩乾隆十一年勒石
御製落葉詩帖一部
皇上御製落葉詩六首臣張照奉
敕敬書附錄諸臣恭和詩於後乾隆六年勒石
御製柳絮詩帖一部
皇上御製柳絮詩五首臣張照奉
敕敬書附錄諸臣恭和詩於後乾隆八年勒石
各種聯句帖二十三部

皇上歲時召大學士 内廷翰林曲宴聯句或
巡幸名勝召扈從諸臣
錫宴聯句俱
命詞臣之工書者敬錄成冊以次勒石元宵聯句
癸亥燈夕
錫宴聯句澄海樓聯句乙丑 重華宮聯句流杯
亭聯句爆竹聯句庚午燈夕
錫宴聯句趙州柏林寺閣殿壁畫水聯句辛未上
元行慶觀燈聯句並臣梁詩正敬書詠雪聯

句雪獅聯句並 臣汪由敦敬書再登澄海樓
聯句 臣劉綸敬書丙寅 重華宮聯句甃山
聯句庚辰 重華宮聯句 紫光閣落成
錫宴聯句觀回部繩技聯句並 臣于敏中敬書冰
燈聯句立春日雪聯句趙北口觀燈聯句西
山積雪聯句熱九日聯句並 臣錢汝誠敬書
山莊燈夕聯句 臣王際華敬書

御刻三希堂法帖一部
皇上以石渠寶笈舊藏王羲之快雪帖王獻之中
秋帖王珣伯遠帖實為希世之珍貯之

三希堂並
命鉤橅上石自三代以下迄於明代諸家
內府所藏真蹟
命內廷諸臣擇其尤者鉤臨編次諸帖內
御筆題識敬謹恭摹以示書學大成凡三十二卷
乾隆十二年勒石首冠
皇上諭旨 書為游藝之一前代名蹟流傳令人
興懷珍慕是以好古者恒鉤橅鐫刻以垂諸奕

祕宋淳化閣帖其最著者厥後大觀淳熙皆有
續刻其他名家摹本至不可殫數我朝秘府初
不以廣購博收為尚而法書真蹟積久頗富朕
曾命儒臣詳慎審定編為石渠寶笈一書因思
文人學士得佳蹟數種即鉤摹入石矜為珍玩
今取羣玉之秘壽之貞珉足為墨寶大觀以公
天下若梁詩正汪由敦蔣溥覆加校勘擇其尤
者編次橅勒以昭書學之淵源以示臨池之楷
範特諭

御刻墨妙軒法帖一部

三希堂法帖既成
皇上復取石渠寶笈續入名蹟自唐褚遂良以下
諸家凡三十餘種鉤橅編次凡四卷乾隆十
九年勒石首冠
皇上諭旨 朕聽政之暇翰墨自娛內府所藏書
家真蹟無慮數十百種展閱之餘手自摹寫品
評題識至於再三丁卯歲有三希堂之刻已駢
羅其中藝林墨寶畧為大備近復披遺石渠得

唐賢褚遂良以下若而人。凡三十餘則。彙為四卷。顏曰墨妙。鑴之貞石。用廣流傳。古澤發於行間。新香流於字裏。不獨使前人遺墨。襮度長留。亦以昇後學臨池津梁可逮。以是為三希之續。

固非與淳化大觀爭多角勝也。

欽定天籟齋法帖一部

皇上以原任尚書張照書法特工。

命內廷諸臣彙集所書

御製詩文。及臨摹舊蹟。擇其尤者恭呈

欽定鈎摹編次。凡十卷。即以其齋標名。乾隆二十

二年勒石。

欽定時晴齋法帖一部

皇上以原任尚書汪由敦書法特工。

命內廷諸臣彙集所書

御製詩文。及臨摹舊蹟。擇其尤者恭呈

欽定鈎摹編次。凡十卷。即以其齋標名。乾隆二十

三年勒石。

廟制圖考一卷

（清）萬斯同撰

清鈔本（四庫底本）

廟制圖考一卷浙江巡撫採進本

國朝萬斯同撰。斯同字季野，鄞縣人。是書統會經史，折衷廟制。謂廟不在雉門之外。考工記左祖右社，據王宮居中而言。是廟在寢東。蓋本蔡卞朱子易祓之說。又謂諸侯五廟，太祖居中，二昭居東，二穆居西，平行並列。蓋本賈公彥之說。又謂自虞夏商周天子皆立七廟，惟周增文武二祧為九廟。蓋本劉歆王舜諸家之說。又謂大傳小記祭法中庸詩序國語論語所言禘，皆據宗廟大祭，非圜丘。蓋本王肅之說。於是上溯秦漢，下迄元明，凡廟制沿革，悉為之圖，以附於經圖之後，而繫以說。其用功頗勤，其義例亦頗明晰。視明季本之書較為賅備。其中所論，則得失互陳。如朱子謂羣昭皆列北牖下而南向，羣穆皆列南牖下而向北。斯同則謂禮室中但有南牖無北牖，朱子為誤。今考喪大記寢東首于北牖下。註云，病者恒居北牖，或為北墉。是室有北牖明矣。詩塞向墐戶。經典釋文引韓詩云，向北向窗也。毛傳亦云，向北出牖也。孔疏云，為備寒不塞南窗，故云北出牖。則是室有南牖，又有北牖明矣。郊特牲云，薄社北牖，蓋但開北牖而塞其南，非凡屋本無北牖而特為薄社開之也。荀子宥坐篇子貢觀於魯廟之北堂，出而問孔子曰，鄉者賜觀於太廟之北堂，吾亦未輟，還復瞻被九蓋。註云，北堂神主所在也。九當為北，蓋音盍，戶扇也。然則北堂既有北闔，何獨疑於北牖耶。明堂位刮楹達鄉。註云，鄉牖屬，謂夾戶窗也。每室八窗為四達。然則太廟之制略似明堂，四面且皆有牖，又何獨於北牖而疑之耶。凡此之類，皆未深考者也。至如朱子祭圖祖妣並列。斯同謂宗廟吉祭，一尸統二主，無女尸。何以知太廟之妣盡入太廟。遂引曾子問七廟五廟無虛主，惟祫祭為無主，即知妣主亦入太廟。凡此之類，則援證精確，為前人所未發矣。雖大旨宗王黜鄭，固守一隅，然通貫古今，有條有理，不可謂非通經之學也。王士禎記斯同所著書目有廟制圖考四卷，此本祇一卷，殆傳鈔者所合併歟。

廟制圖考題詞

宗廟之制衆說棼然帝王制禮亦因之有同異自非折衷群言曷由歸于一是綜其大槩約有數端太廟居北昭穆分列以次而南者孫毓之說也太廟居中群廟並列無分上下者賈公彥之說也周制七廟并數文武世室者韋元成鄭康成之說也周制七廟不數文武世室者劉歆王肅之說也彼皆引經証傳各有依據而王鄭兩家尤爲家說之鵠自同堂異室之制興近規四廟之典定先王遺意殆無復存欲昭盛代之規模允復元公之制作採王制七廟之文參劉氏三宗之說會而通之典禮斯在作廟制圖考

四明萬斯同題

周制中寢左廟右社之圖

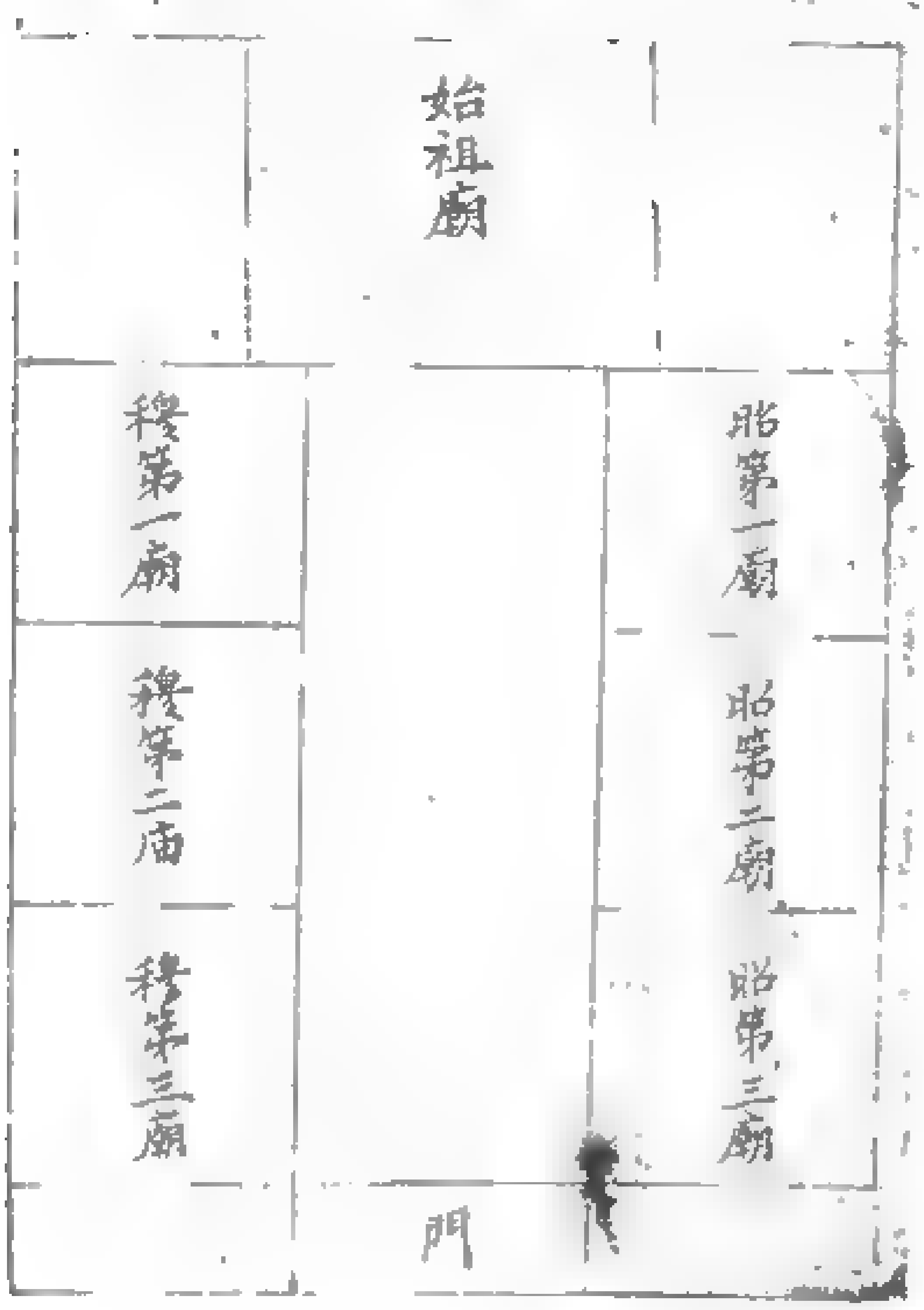
礼記祭義篇建國之神位右社稷而左宗廟周礼少宗伯
掌建國之神位右社稷左宗廟考工記匠人營國左祖右
社既左右者據王宮居中而言朱子曰宮南向廟居左則
廟在寢東也○按天子五門自外而入曰皐門曰庫門曰
雉門曰應門曰路門此所謂大門即應門也其外尚有皐
庫雉三門賈公彦釋諸侯五廟制言應門爲中門左宗廟
右社稷則廟門正與路寢門並天子之制亦當然朱子所
謂廟在寢東是也馬端臨文献通考則言在庫門内雉門
外之左右陳祥道禮書則言建之觀門之内不敢遠其親
位之觀門之左不忍死其親夫觀門雉門也則又在雉門

之内應門之外今以朱子寢東之言爲據著馬氏陳氏所
説則在寢東南而非正東矣○按爾雅釋宮西南隅謂之
奥西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔凡神
主皆居于奥東面朱子註論語謂奥有常尊是也朱子又
曰廟室之制皆如此其主皆在西壁下東向祫則太祖東
向如故昭南向穆北向又朱子殿屋説謂殿屋五間前皆
爲堂中間之後爲室但堂之室南北五架北兩架之間爲
室則室止一間而當兩架之中其地甚窄今按尚書大傳
天子之堂廣九雉三分其廣以二爲内五分内以一爲高
雉長三丈則堂潤二十七丈也内堂東西序之内也三分

得二則自東序至西序潤一十八丈也以一十八丈之廣
而分爲一室二旁則室不爲窄矣五分内者分一十八丈
爲五則得三丈六尺爲堂之高廣如此而朱子猶病其
窄何也考唐太廟每室各三間并每室二間放爲同堂異
室之制者猶不止一間則周制可知矣○爾雅室有東西
廂曰廟無東西廂有室曰寢東西墻謂之序門側之堂謂
之塾廟中路謂之唐堂塗謂之陳侯東西廂即東西夾室
也先儒謂先公之祧主昭藏于始祖之東夾穆藏于始祖
之西夾先王之祧主昭藏于文世室之西夾穆藏于武世
室之兩夾祫祭則出其主于始祖廟而合祭之○天子有

七廟今圖止一廟者舉一可知其餘且非方幅能盡也○凡廟之制前廟以藏主後寢以藏衣冠象生時前有朝後有寢也至秦乃立寢于墓側故陵上更稱寢殿而廟反無寢迄于唐宋循而不改

孫毓周制七廟圖



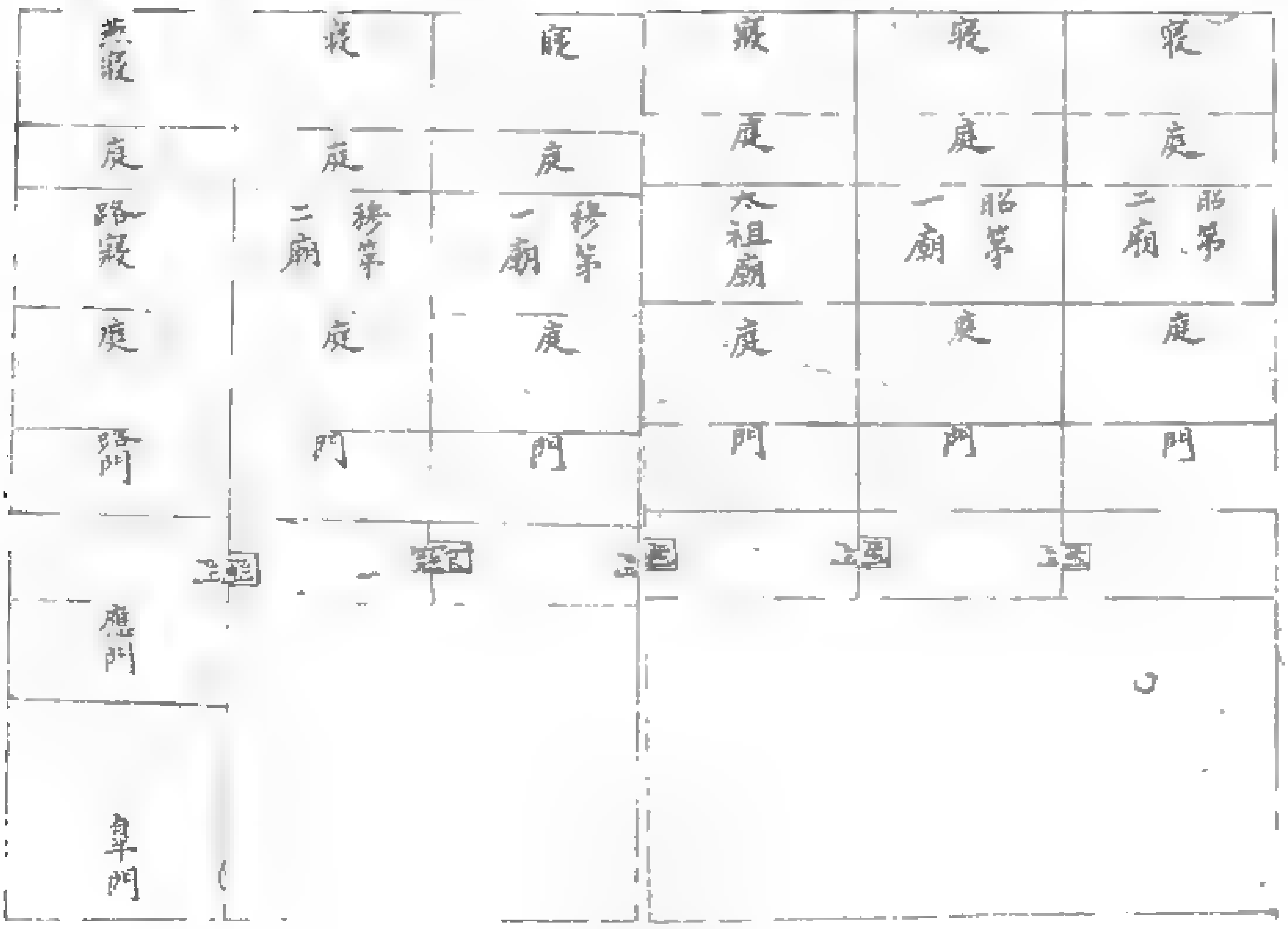
周制天子七廟晉孫毓云宗廟之制外為都宮內各有寢廟各有門垣太廟在北左昭右穆差次而南宋朱子之說亦然

陳祥道昭穆說父以明察下故曰昭子以敬事上故曰穆宗廟有迭毀昭穆則一成而不可易春秋傳言太王之昭王季之穆又言文之昭武之穆此世序之昭穆不可易也周官冢人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆為左右此葬位之昭穆不可易也儀禮曰卒哭明日以其班祔禮記曰祔必以其昭穆亡則中一以上此祔食之昭穆不可易也司士凡祭祀賜爵呼昭穆而進之祭統凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒此賜爵之昭穆不可易也大傳曰合族以食序以昭穆此合食之昭穆不可易也生而賜爵合食死而葬祔皆以世序而不可易則廟之昭穆可知矣其制蓋祖廟居中而父昭在左子穆在右始死者昭耶則毀昭廟始死者穆耶則毀穆廟昭與昭為列而無嫌乎子加于父穆與穆為列而無嫌乎父屈于子猶之乎賜爵也子與祖齒而無嫌乎卑者先父與孫齒而無嫌乎尊者後猶之立尸也子無嫌乎南面而坐父無嫌乎北面而事之則昭穆之不互易不足怪也先儒謂周藏先公木主于后稷之廟先王木主穆在文王廟昭在武王廟其理或

然

按昭穆之義本由群主合享太廟時昭主南向取其向明而謂之昭穆主北向取其向幽而謂之穆也陳氏謂父以明察下子以敬事上故称昭穆其說甚謬且昭為穆之父、穆獨不為昭之父乎、知其說之不可通矣

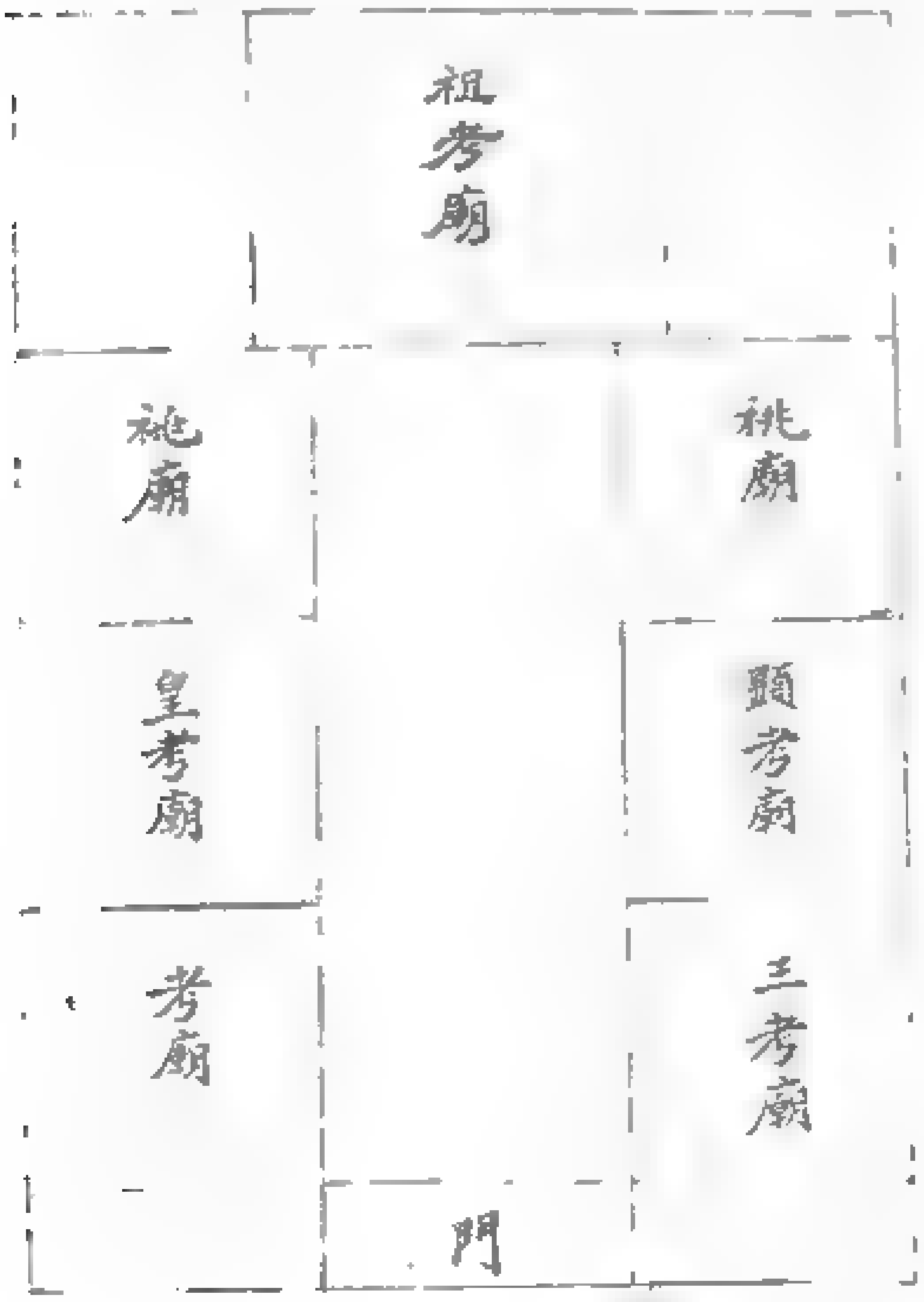
賈公彥周制五廟圖



儀禮聘禮篇、賓入門左、公揖入、每門每曲揖、賓公東陛、諸侯三門皐應路則應門為中門左宗廟右社稷、入門東行、路至太廟、其閒得有每門者、諸侯有五廟太祖居中二昭居東二穆居西廟皆別門、門外兩邊皆有隔牆隔牆中央、通門祖廟以西隔墻有三則闕門六有三東行經三門乃至太廟也

按先儒之說、皆謂太祖廟居北左昭右穆以次而南、獨賈氏說為異、然汲本之儀禮非為無據、取以參考可也明季本廟制考義用其諸廟並列之說而以太祖居西四親廟以次而東、與此又異○聘禮乃諸侯之禮故止五廟推此

祭法王立七廟圖



則天子七廟亦並列可知、

或問孫氏之說與賈氏之說二者孰優曰賈氏為優汲蓋據儀禮而孫氏無所據也夫廟與寢並善從孫氏七廟之制、則自廟門揔太廟、更歷三昭三穆之廟而後至也之遠遠不知几百丈、太廟當在路寢西北、不得与路寢並矣豈先王左廟右寢之制乎、且如孫氏之說當武王時七廟已備其后欲增文武世室、當于何地、惟依賈氏之說、則世室之建、可在太廟後之兩旁、于規制正無礙也、故愚斷以賈氏言為正、

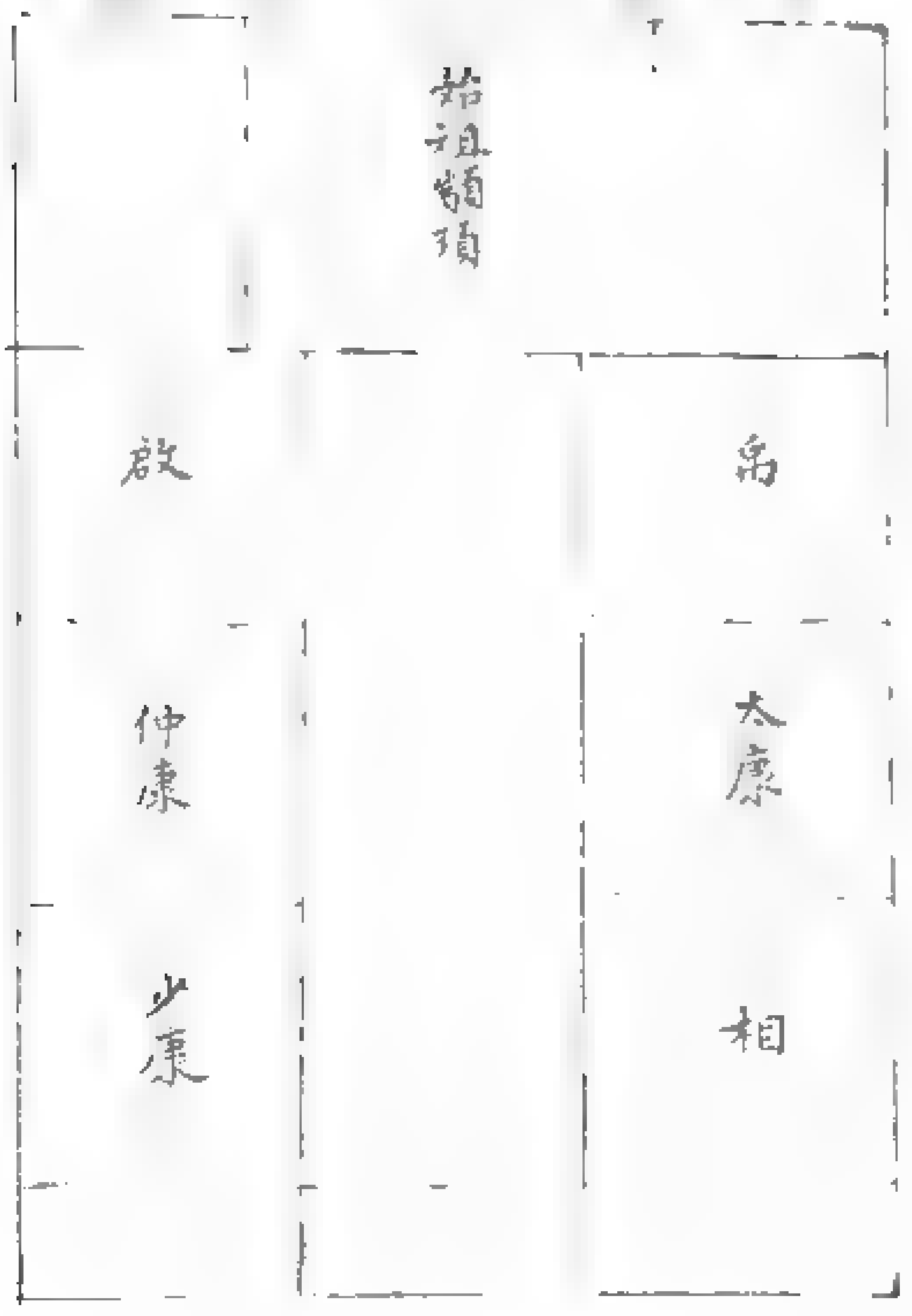
礼記祭法篇王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇
考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享
嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止
去墠曰鬼。鄭康成注祧之為言超也超上去意也封土曰
壇除地曰墠。既事則反其主于祧。孔穎達疏王考祖也皇
考曾祖也顯考高祖也祖考始祖也
王制天子七廟三昭三穆与太祖之廟而七鄭康成注此
周制。殷則六廟。契及湯与二昭二穆。夏則五廟。無太祖。禹
与二昭二穆而已。孔穎達疏。鄭知天子七廟惟謂周者。按
礼緯稽命徵云。唐虞五廟。親廟四。始祖廟一。夏四廟。至子
孫五。殷五廟。至子孫六。鉤命決云。唐虞五廟親廟四与始
祖五。禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫
七鄭據此為説故謂七廟周制也周所以七者以文王武
王受命其廟不毀以為二祧并始祖后稷及高祖以下親
廟四故謂七也。若王肅則以為天子七廟者謂高祖之父
及高祖之祖廟為二祧并始祖[以]親廟四為七故聖證論
肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權礼所施非常
廟之数。殷之三宗。宗其德而存其廟亦不以為数凡七廟
者皆不称周室礼器云有以多為貴者天子七廟孫卿云
有天下者事七世又云自上以下降殺以両令使天子諸
侯立廟。並親廟四而止。則君臣同制。尊卑不別礼名位不
同。礼亦異数。況其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世
來孫。則下及無親之孫而祭上不及無親之祖。不亦詭哉。
穀梁傳云。天子七廟。諸侯五廟。家語云子羔問尊卑立廟
制。孔子云。礼天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云
遠廟為祧有二祧焉。又儒者難鄭云。祭法遠廟為祧鄭註
周礼云。遷主所蔵曰祧。違経正文。鄭又云先公之遷主蔵
于后稷之廟。先王之遷主。蔵于文武之廟。便有三祧。何得
祭法云有二祧。難鄭之義凡有数條。大略如此不能具載。
鄭必謂天子七廟惟周制者。馬昭難王義云按喪服小記。
王者立四廟。又引礼緯夏無太祖宗禹而已則五廟殷人
祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王[則]七廟。自夏
及周少不減五多不過七礼器云周旅酬六尸。一人發爵。
則周七尸七廟明矣今使文武不在七数既不同祭又不
享嘗豈礼也哉。故漢侍中盧植説文云二祧謂文武曾子
問當七廟無虚主。礼器天子七廟堂七尺王制七廟。盧植
云皆據周言也穀梁傳天子七廟尹更始説天子七廟據
周也。漢書韋玄成四十八人議皆云周以后稷始封文武
受命石渠論白虎通云。周以后稷文武特七廟又張融謹
按周礼守祧職奄八人。女祧每廟二人自太祖以下与文

武及親廟用七人姜嫄用一人適盡若除文武則是少二人曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言為本穀梁說及小記為枝葉韋玄成石渠論白虎通為證驗七廟斥言玄說為長是融申鄭之意且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五則此天子諸侯七五之異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而王肅云下祭無親之孫上不及無親之祖又非通論且家語先儒以為肅之所作未足可依按周禮惟存后稷之廟不毀按昭七年傳云余敢忘高圉亞圉注云周人不毀其廟報祭之似高圉亞圉廟亦不毀者此是不合鄭說故馬融說云周人所報而不立廟○按孔氏此疏雖主鄭氏七廟之說以其援據最博故備錄之

以上統論廟制以下歷代廟制

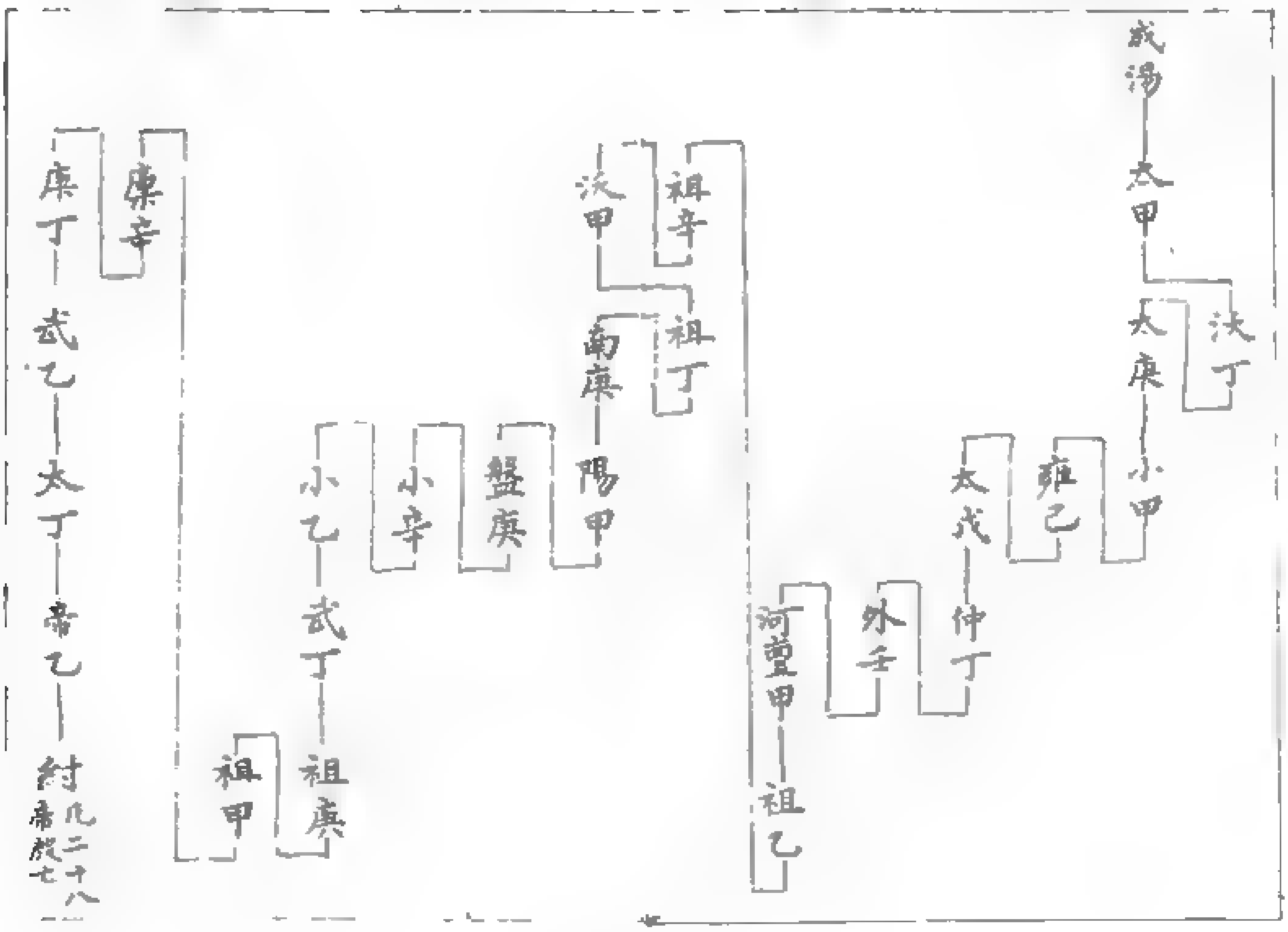
夏帝系圖

夏制七廟圖

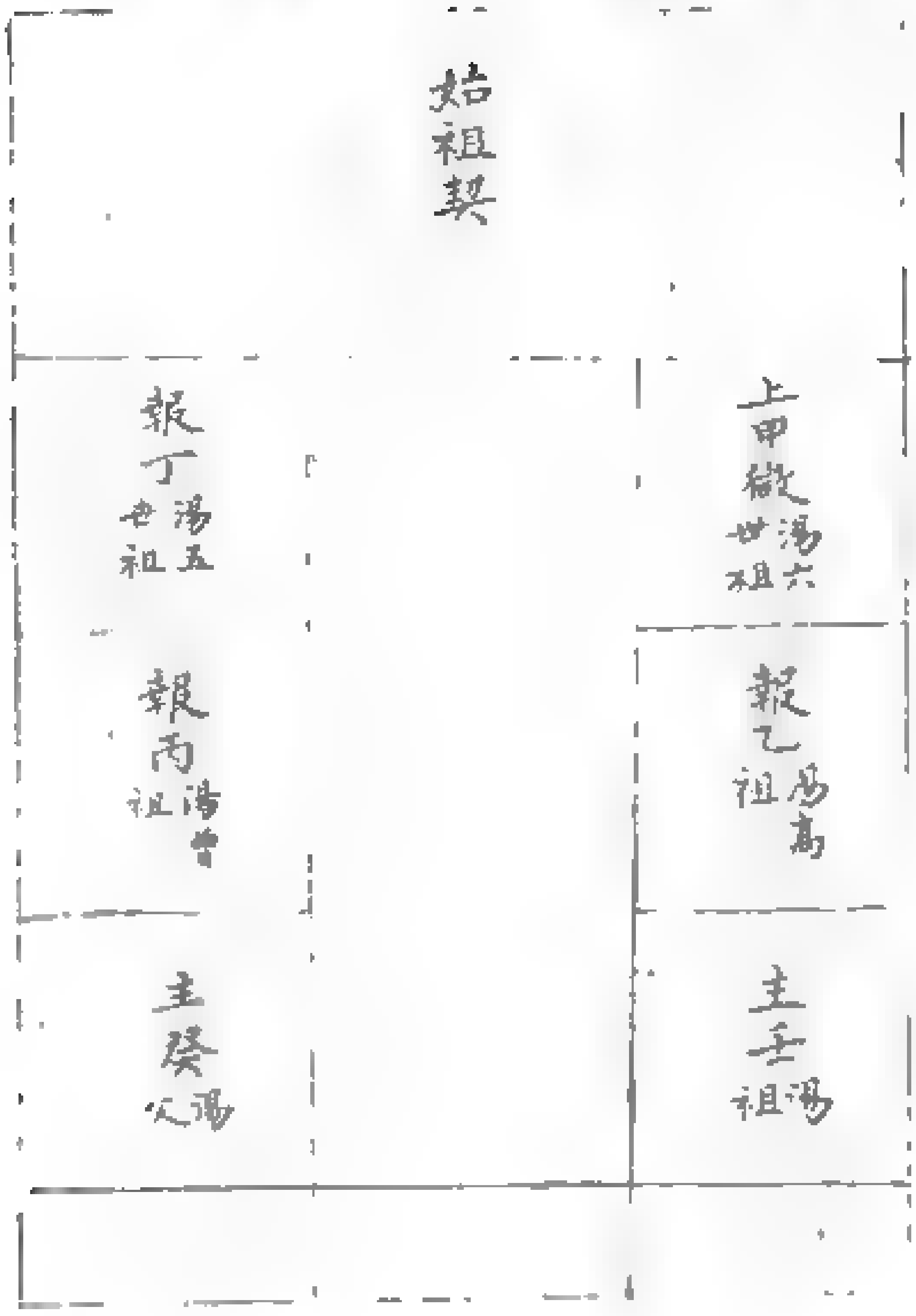


家語載孔子之言，天子七廟，自虞至周不變。羅泌路史、陳一中通鑑冠編因之。鄭康成謂夏五廟，商六廟，此緯書之文不可信。○祭法夏后氏祖顓頊而宗禹，則顓頊為始祖可知。此圖據帝杼時言，不列夏初七廟者，蓋以上世次難稽也。○夏后氏宗禹，則在帝槐時，帝杼升祔，滿七廟之數，當建廟于三昭之上，奉禹為不遷之廟。在帝芒時，帝槐升祔，帝啟將祧，當建廟于三穆之上，奉啟為不遷之廟。在帝廑時，帝扃升祔，少康將祧，又將建廟于三穆之上，奉少康為不遷之廟，與殷三宗同。此雖古無其說，可以禮推者也。

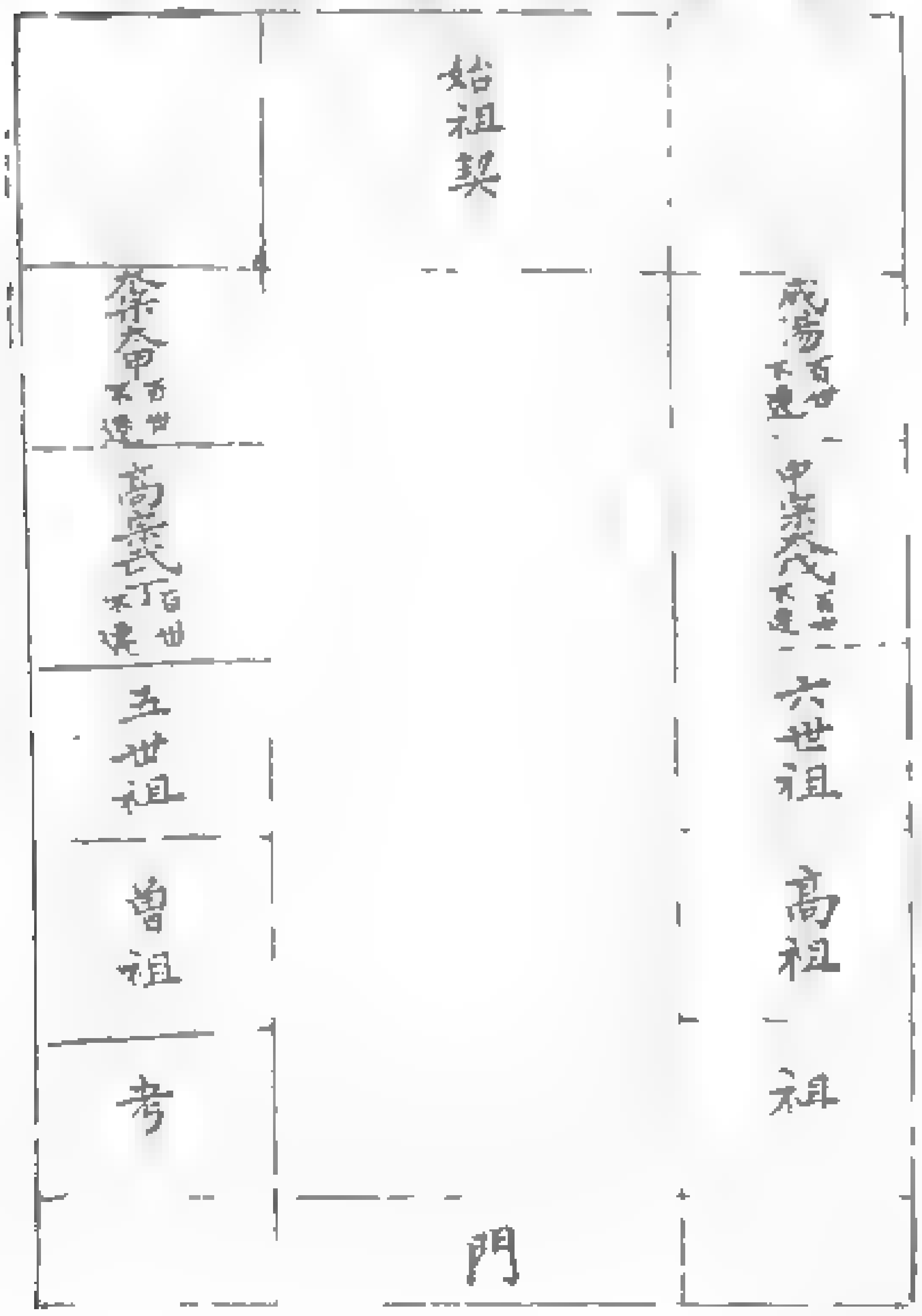
殷帝系圖



殷制七廟圖



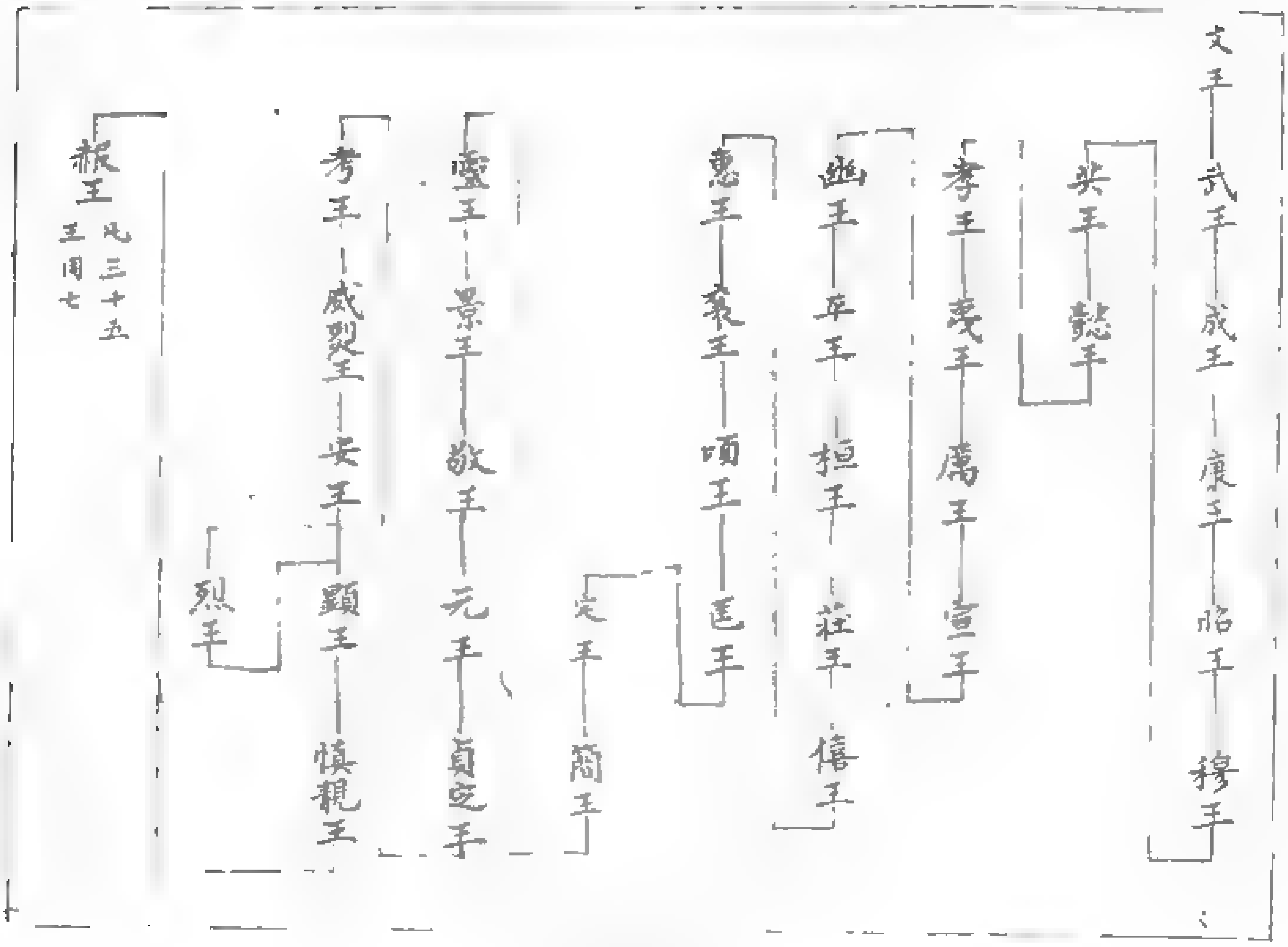
劉歆殷廟制圖



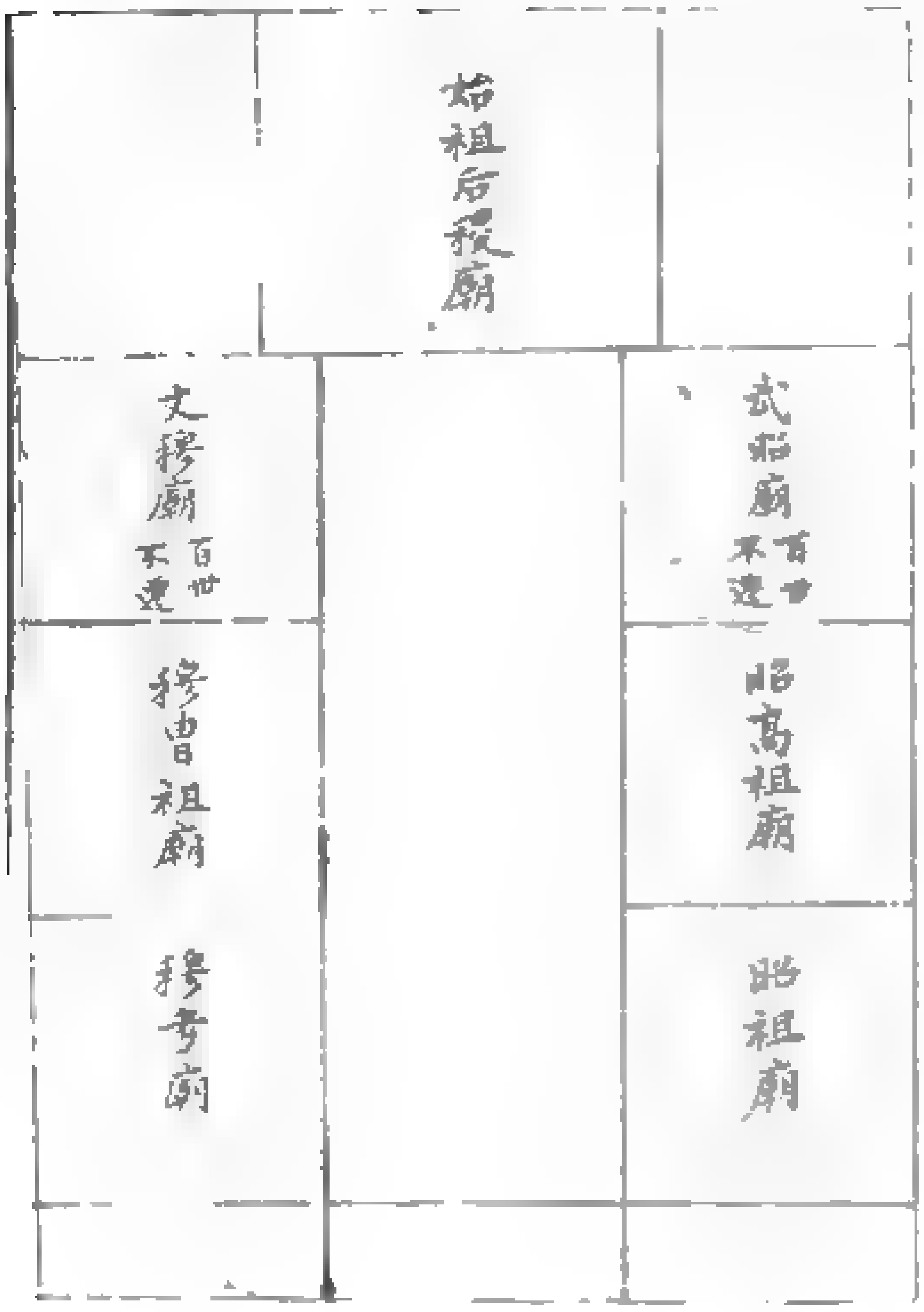
鄭康成據緯書之文言商五廟至子孫而六今考商書言七世之廟可以觀德則在太甲時已備七廟之制況商世為諸侯湯未革命已祀五世豈革命之後仍守侯制故今定為七廟

劉歆王舜言天子七廟其正法宗不在此數中宗有功德則宗之因引商三宗為據夫言宗不在此數中則是七廟之外更有三宗而為十廟也三宗既廟祀豈得不祀成湯則殷自帝乙之後當為十二廟

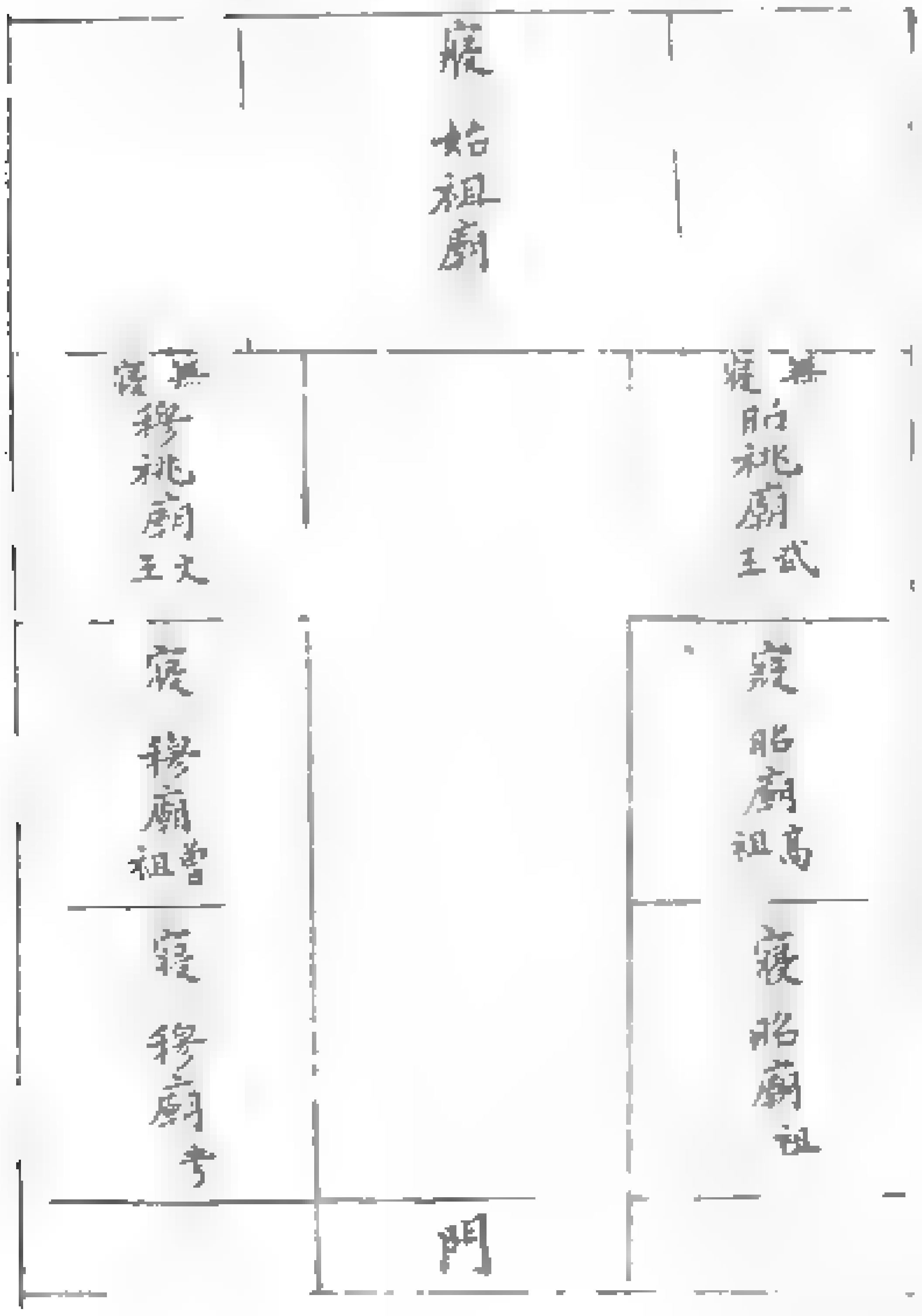
周帝系圖



韋元成周制七廟圖



鄭康成七廟圖

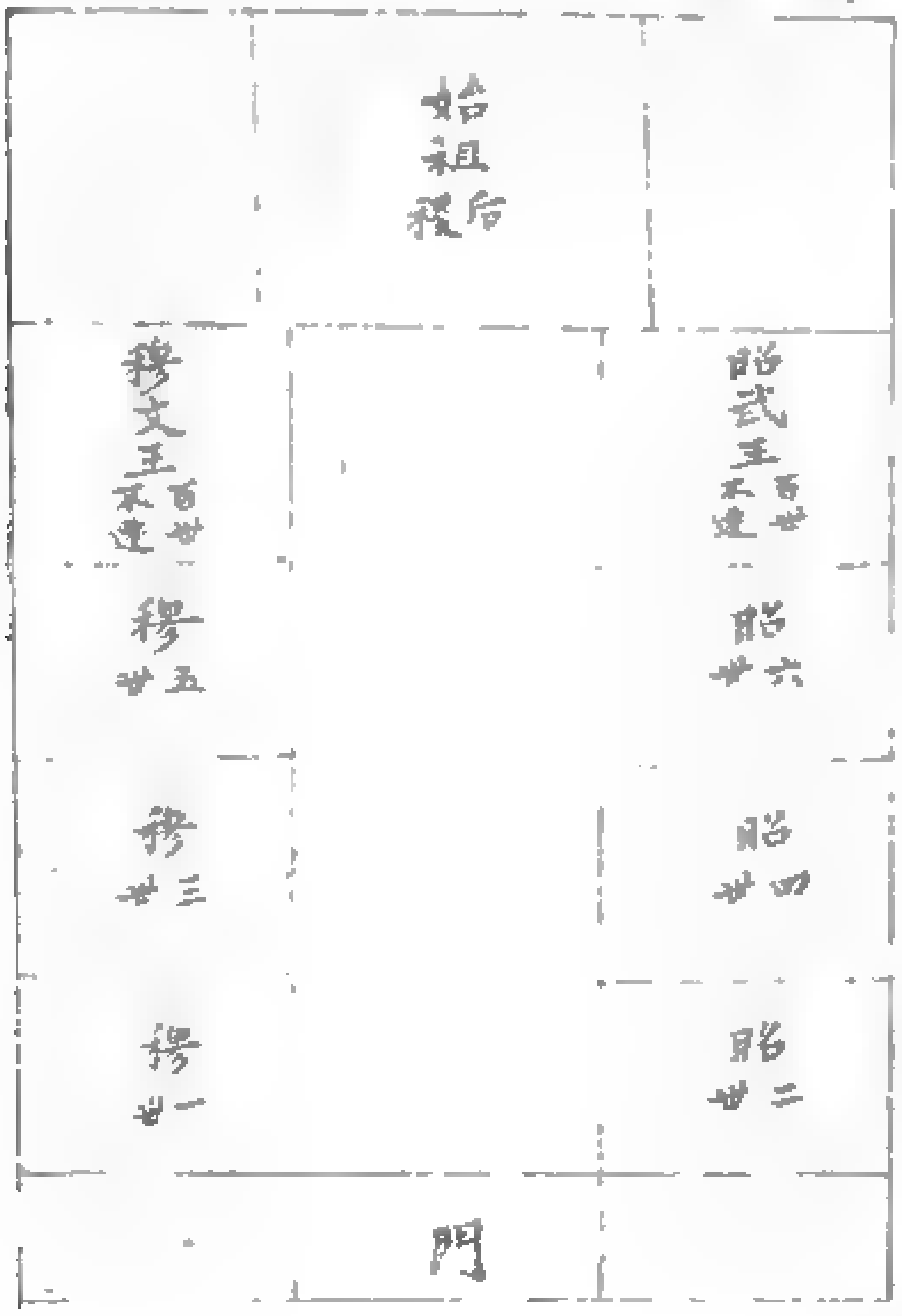


漢元帝永光中議毀廟制丞相韋元成等四十四人奏言周所以七廟者以后稷始封文武受命是以三廟不毀与親廟四而七非有后稷文武之功者皆當親盡而毀漢世論廟制者實始于元成

王制天子七廟三昭三穆与太祖之廟而七鄭康成注七者太祖及文王武王之祧与親廟四孔穎達釋祭法去祧為壇者謂高祖之父去壇為墠者謂高祖之祖也不得四時与祭若有所禱則出祧主就壇墠受祭也○周礼夏官隸僕掌五寢之掃除鄭注天子七廟惟祧無寢非至尊至親寢廟不修

按祧有二義一即超去之意鄭氏所謂祧之言超是也一即宗廟之名聘礼所謂不腆先君之祧左傳其敢愛豐氏之祧君冠必以先君之祧處之是也鄭氏又謂遷主所藏曰祧級以祭法之二祧為文武則先王之穆主藏于文王廟先王之昭主藏于武王廟固可謂之祧若先公之群主藏于后稷之廟安得謂之祧乎祭法言遠廟為祧有二祧享嘗乃止未嘗指為何王也鄭氏孔氏乃以文武二廟當之夫文武既宗其功而為不遷之廟則尊之當与后稷等顧反不得与高曾諸廟同享四時之祭乎固知二祧乃高祖之祖父行非指文武二廟也鄭氏釋周礼五寢謂惟祧無寢非至尊至親寢廟不修夫鄭氏既以文武為二祧百世不毀而其廟反不設寢有是礼乎且周之王業創于文武尊親孰過焉而謂非至尊至親不修寢廟之制乎然則周礼何以言五寢蓋二祧乃五世六世之祖有漸遠毀之毀其寢或不修當周公制礼時文武在四親之内其二祧乃公叔亞圉意者不預四時之祭而寢廟亦殺其制乎若言周人祀文武殺于后稷及四親必不然矣

劉歆周制九廟圖



史060-572

歆言殷之三宗周之文武二廟不在世數中則周當爲九廟言九廟者實始于歆

鄭康成釋天子七廟謂太祖四親及文武二祧王肅言二祧乃高祖之父高祖之祖文武則百世不遷不在七廟中与刘歆議合。後朱子定廟制亦用此說

朱子周七廟圖

此章元成之說合文武世室爲七廟

文王時	武王時	成王時	康王時
稷（高圉以上藏主）	稷（亞圉以上藏主）	稷（公叔以上藏主）	稷（太王以上藏主）
公非　亞圉	公叔　太王	王季　太王	王季　文王
公季　古公	王季　文王	武王　文王	武王　成王

昭王時	穆王時	共王時	懿王時
稷（王季以上藏主）	稷（同前）	稷（同前）	稷（同前）
	文世室	武世室　文世室	武世室　文世室（成王藏主）
武王　文王	武王　成王	康王　成王	康王　昭王
康王　成王	康王　昭王	穆王　昭王	穆王　共王

孝王時	夷王時	厲王時	宣王時
稷（同前）	稷（同前）	稷（同前）	稷（同前）
武世室（康王藏主）　文世室（成王藏主）	武世室（康王藏主）　文世室（成王藏主、昭王）	武世室（康王藏主、穆王）　文世室（成王藏主、昭王）	武世室（康王藏主、穆王）　文世室（成王、共王、昭王、藏主）
穆王　昭王	穆王　共王	懿王　共王	懿王　孝王
懿王　共王	懿王　孝王	夷王　孝王	夷王　厲王

稷同前
武世室 康王穆王懿王藏主
文世室 成王昭王共王藏主
夷王 孝王
宣王 厲王
幽王時

朱子周九廟圖

此劉歆之說文武世室不在七廟內今從之

稷 公非以上藏主
高圉 亞圉
公叔 太王
王季 文王
武王時

稷 高圉以上藏主
公叔 亞圉
王季 太王
武王 文王
成王時

稷 亞圉以上藏主
公卅 太王
王季 文王
武王 成王
康王時

稷 公叔以上藏主
王季 太王
武王 文王
康王 成王
昭王時

稷 太王以上藏主
王季 文王
武王 成王
康王 昭王
穆王時

稷 王季以上藏主
武王 文王
康王 成王
穆王 昭王
共王時

稷同前
文世室
武王 成王
康王 昭王
穆王 共王
懿王時

稷同前
武世室 文世室
康王 成王
穆王 昭王
懿王 共王
孝王時

稷同前
武世室 文世室 成王藏主
康王 昭王
穆王 共王
懿王 孝王
夷王時

稷同前
武世室 康王藏主
文世室 成王藏主
穆王 昭王
懿王 共王
夷王 孝王
厲王時

稷同前
武世室 康王藏主
文世室 成王昭王藏主
穆王 共王
懿王 孝王
夷王 厲王
宣王時

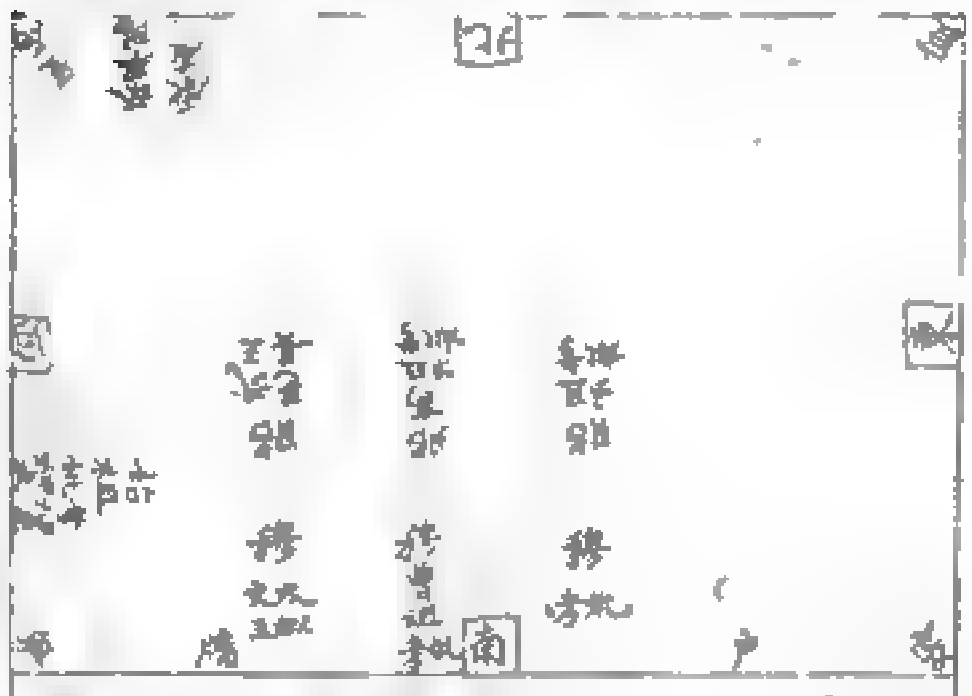
稷同前
武世室 康王穆王藏主
文世室 成王昭王藏主
懿王 共王
夷王 孝王
宣王 厲王
幽王時

朱子曰遷毀之序昭常為昭穆常為穆假令新主當祔昭廟則毀其高祖之廟而祔其主于左祧遷其祖之主于高祖之故廟而祔新主于祖之故廟祔于穆者其序亦然蓋祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆動而昭不移故虞之明日祔于祖父蓋將代居其處故為之祭以告新舊之神也○又曰凡廟主在本廟之室中皆東向及其祫于大廟之室中則惟太祖東向自如而為最尊之位羣昭

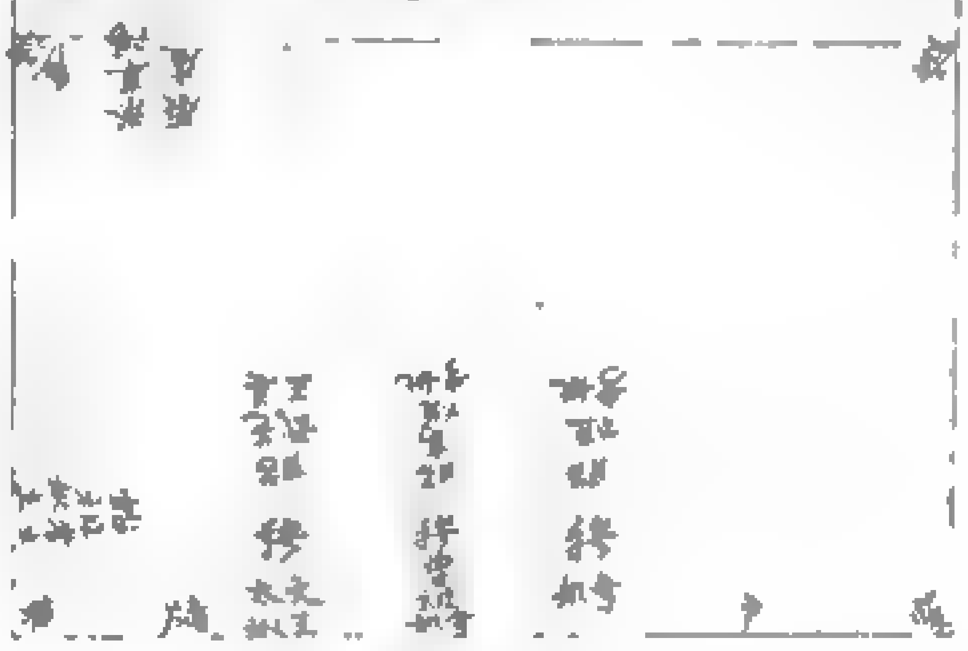
皆列于北牖下而南向群穆皆列于南牖下而北向南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆蓋群廟之列則左為昭右為穆祫祭之位則北為昭而南為穆也○以上世之次排之一昭一穆固有定次而其自相為偶亦不可易但其散居本廟各自為主而不相厭則武王進居王季之位而不嫌尊于文王及其合食于祖則王季雖遷而武王自當与成王為偶未可以遽進而居王季之處也文王之為穆亦虛其所向之位而已則雖北向而可害其為尊哉○

按劉歆之說謂七廟乃常制宗不在世數中苟有功德則宗之不可預為設數是天子宗廟或七或九或十一無定制也推此則商太丁時高宗猶在七廟之內合成湯太甲太戊而為十廟周懿王時武王猶在七廟之內合文王而為八廟不必拘于奇數即偶數亦無不可矣竊疑商之三宗既以有功德而世祀則周之成康不減于太甲周之宣王不減于武丁何為不獲世祀不寧唯是即東遷之平王亦當在不遷之列觀左傳王子朝之亂單子盟百官于平宮註以平宮為平王廟時去平王已十二世而其廟猶存則東周固尊平王為不遷之廟矣平王既世祀安知成康及宣之不世祀哉歆徒見殷之三君並稱宗周之三君不稱宗遂據以立說不知平王亦未嘗稱宗而東周世存其廟則成康宣三君之世祀斷可知矣國語高圉太王能帥稷者也周人報之左傳令敢忘高圉亞圉註言周人不毀其廟報祭之是文武世室之外周人更有不毀之廟矣惡在九廟之為定制哉即如魯以侯國而五廟之外別有武宮煬宮且當哀公之初尚有桓廟僖廟則諸侯且不拘于五廟而天子不必拘于九廟七廟又可知矣或曰左傳言季文子以鞏之戰立武宮昭公奔定公未入季平子禱于煬公而立煬宮是魯先未嘗有二公廟也至桓僖親盡宜毀而不毀故天降之災非正礼也曰是則然矣魯以周公為始祖而有魯公世室是六廟也桓僖二廟以災而見于經傳其不災者必尚有莊文諸廟是魯廟且不知其几矣諸侯猶然何況天子哉乃孔穎達申鄭氏七廟說謂天子之廟有其人則七無其人則五若諸侯雖有其人不得過五以此為天子諸侯之別則公羊傳魯公稱世室明堂位魯公之廟文世室武公之廟武世室又何以解之因知七廟五廟乃王者初定之制而後嗣有賢聖之君則不得拘此為定制也

朱子祫祭考妣並列圖



附余正父祫祭考妣並列圖



或問朱子祫祭考妣之位如何答曰太祖東嚮則昭穆之南北向者當以西方為上則昭之位次高祖西而妣東祖西而妣東是祖母與孫並列于体為順若余正父之說則高祖東而妣西祖東而妣西則是祖與孫婦並列于体為不順設蓋據漢儀中有高祖南向呂后少西更不取證于經文而独取傳註中之一二執以為是斷不可回耳

按周頌雍之篇言既右烈考亦右文母儀礼少牢饋食篇祖與祖妣並告是各廟宗祏中皆有考妣二主祫祭時祝迎群廟之主入于太廟三昭南面三穆北面以次而東而始祖仍居東面之位所謂時祫也神主各藏西牆石埳中謂之祏左傳鄭原繁云命我先人典司宗祏衛孔悝出亡載祏以行是也漢儀祏去地六尺一寸當祠則設坐石埳下漢去古近周制可類推周祭用尸亦當坐石埳下禮言周旅酬六尸蓋三昭三穆各有尸合始祖而為七也廟各有考妣二主而尸止一人者周惟喪祭男用男尸女用女尸若宗廟言祭則以一尸統二主無女尸也既無女尸安知六廟之妣盡迎入太廟曾子問五廟七廟無虛主惟祫祭于祖為無主是以知之也朱子料余正父之失其言最覈而圖止高曾祖考猶未合六尸之說故今特補之朱子又謂群昭皆列北牖下而南向群穆皆列南牖下而北向則更有併群穆列南牖下是也攷之礼室中但有北牖無南牖且始祖主東向近南去奥不遠若在北牖下則大遠于始祖而昭穆之席不正矣况屋漏尚有陽厭之礼使第一昭主遷東西北隅何以為行礼之地哉

附録

書舜典禋于六宗（張照註三昭三穆）

書咸有一德七世之廟可以觀德（此古文尚書鄭康成未見故云商六廟）

周礼守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉將祭則各以其服授尸祭僕大喪復于小廟（註始祖曰大廟高祖以下曰小廟）

隸僕大喪復于小寢大寢（此即廟中之寢太祖曰大寢高祖以下曰小寢）

礼記礼器礼有以多為貴者天子七廟諸侯五大夫三士、
一祭法天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭
之、乃為親疏多少之数是故王立七廟一壇一墠曰考廟、
曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之、遠廟
為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱焉
祭之、無禱乃止去墠曰鬼、諸侯立五廟一壇一墠曰考廟、
曰王考廟曰皇考廟、皆月祭之、顯考廟祖考廟享嘗乃止、
去祖為壇、去壇為墠、壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠為
鬼大夫立三廟、二壇、曰考廟、曰王考廟、曰皇考廟、享嘗乃
止、顯考祖考無廟、有禱焉為壇祭之、去壇為鬼、適士二廟
一壇曰考廟曰王考廟、享嘗乃止顯考無廟、（鄭注顯當作皇）有禱
焉為壇祭之、去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭
之去王考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼
王制天子七廟三昭三穆与太祖之廟而七諸侯五廟二
昭二穆与太祖之廟而五大夫三廟、一昭一穆与太祖之
廟而三、士一廟、庶人祭于寝
曾子問廟有二主礼与孔子曰天無二日土無二王嘗禘
郊社尊無二上未知其為礼也昔者斉桓公亟挙兵作偽
主以行及反蔵諸祖廟、有二主自桓公始也曽子問曰
古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩以遷廟主
行、載于斉車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之
矣當七廟五廟無虚主虚主者惟天子崩諸侯薨与去其
國与祫祭于祖為無主耳吾聞諸老聃曰天子崩国君薨、
則祝取群廟之主而蔵之祖廟礼也卒哭成事而後主各
反其廟、君去其國太宰取群廟之主以従礼也祫祭于祖、
則祝迎四廟之主、主出廟入廟必蹕
明堂位、魯公之廟文世室也、武公之廟武世室也、
家語、天子立七廟三昭三穆、与太祖之廟而七有一壇一
墠、曰考廟、曰王考廟、曰皇考廟曰顯考廟、曰祖考廟皆月
祭之、遠廟為祧、有二祧、享嘗乃止去祧為壇去壇為墠、壇
墠有禱焉祭之、無禱乃止去墠為鬼、諸侯立五廟二昭二
穆、与太祖之廟而五有一壇一墠曰考廟、曰王考廟、曰皇
考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇
為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠為鬼大夫立三廟、
一昭一穆与太祖之廟而三有一壇考廟月祭王考廟皇
考廟為始祖廟（那以皇考廟為始祖廟別立始祖廟与祭法異）不享嘗乃止顯考
廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼、適士二廟、有一壇曰考廟、
曰王考廟享嘗乃止皇考無廟有禱焉為壇祭之去壇為
鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之庶人無廟死曰鬼、
按
（此合王制祭法二篇叙文中大夫一段、与祭法異）

家語衛將軍文子將立先君之廟于其家使子羔訪于孔子孔子曰公廟設于私家非古禮之所及天子七廟諸侯五大夫三士二庶人無廟四時祭于寢自虞至周所不變也

春秋震夷伯之廟穀梁傳夷伯魯大夫也因此以見天子至于士皆有廟天子七廟諸侯五大夫三士二故德厚者流光德薄者流卑是以貴始德之本也始封必為祖

春秋世室屋壞公羊傳周公稱太廟魯公稱世室群公稱宮世室猶世室也世世不毀也

荀子有天下者事七世有一國者事五世有五乘之地者事三世有三乘之地者事二世持手而食者不得立宗廟所以表積厚者流澤廣積薄者流澤狹也

右廟制

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖

喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之○禮不王不禘

禮運魯之郊禘非禮也周公其衰矣

明堂位季夏六月以禘禮祀周公于太廟

雜記孟獻子曰正月日至可以有事于上帝七月日至可以有事于祖七月而禘獻子為之也

王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿又曰諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫

郊特牲饗禘有樂而食嘗無樂凡飲養陽氣也凡食養陰氣也故春禘而秋嘗

祭義君子合諸天道春禘秋嘗又曰樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂

祭統凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重于禘嘗古者于禘也發爵賜服順陽義也于嘗也出田邑發秋政順陰義也○昔者周公旦有勳勞于天下周公既沒成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也

中庸郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌乎

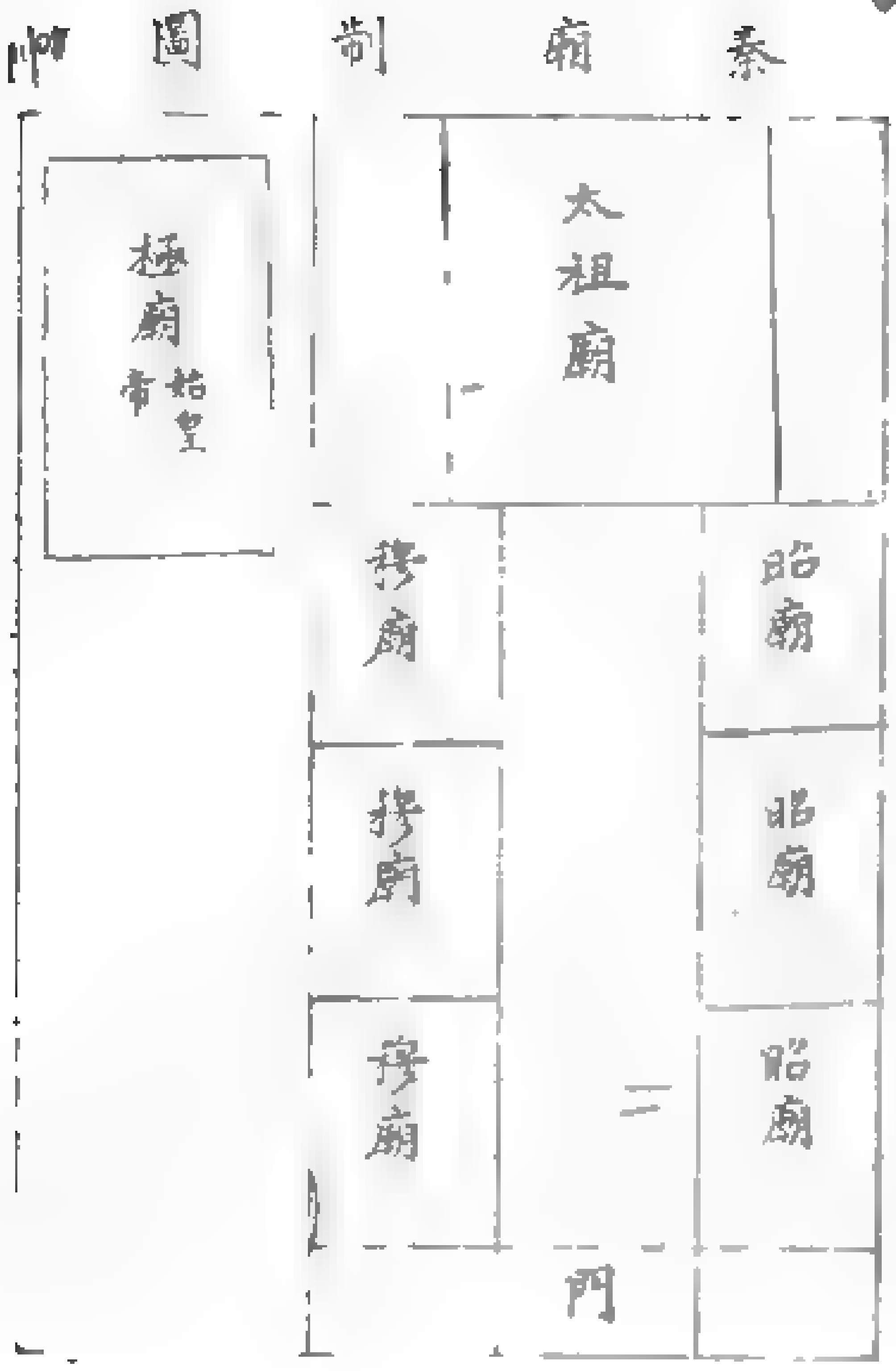
仲尼燕居郊社之義所以仁鬼神也禘嘗之禮所以仁昭

穆也明乎郊社之義禘嘗之禮治國其如視諸掌而已乎
嘗于閟惟祫祭于祖為無主
周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享
先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王 肆獻祼
饋食在四時之上則是祫也禘也 司尊彝凡四時間祀追
祫言肆獻祼禘言饋食互相備也
享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟 鄭司農曰追享朝享謂禘
祀帝氏曰禘遷廟其 祫也在四時之間故曰間
所自出故曰追享 大司馬仲夏教茇舍遂以苗獻禽以享
禴仲冬教大閱遂以狩獻禽以享烝
儀禮喪服篇都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊
祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出尊者尊統
上卑者尊統下
易既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
書洛誥王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一○盤
庚茲予大享于先王爾祖其從與享之
詩商頌那顧予烝嘗湯孫之將 小雅天保禴祠烝嘗于
公先王 楚茨以往烝嘗式肆式將 魯頌閟宮秋而載
嘗夏而楅衡 詩序商頌長發大禘也 周頌雝禘文王
也
春秋桓八年正月己卯烝五月丁丑烝 十四年秋八月
壬申御廩災乙亥嘗 閔二年夏五月乙酉吉禘于莊公
僖八年秋七月禘于太廟用致夫人 文二年八月丁
卯大事于太廟躋僖公 十三年秋七月太室屋壞 宣
八年六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入
去籥 成六年二月辛巳立武宮 昭十五年二月癸酉
有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事 定元年九月立煬
宮 八年冬從祀先公
左傳桓五年始殺而嘗閉蟄而烝建酉月 建亥月 襄十年冬
宋公享晉侯于楚丘請以桑林荀罃辭荀偃士匄曰諸侯
宋魯于是觀禮魯有禘樂賓祭用之宋以桑林享君不亦
可乎 十六年冬穆叔如晉聘且言齊故晉人曰以寡人
之未禘祀與民之未息不然豈敢忘 昭十
五年春將禘于武公戒百官梓慎曰禘之日其有咎乎吾
見赤黑之祲非祭祥也喪氛也其在涖事乎二月癸酉禘
叔弓涖事籥入而卒去樂卒事禮也 二十五年將禘于
襄公萬者二人其衆萬于季氏 定八年冬十月順祀先
公而祈焉辛卯禘于僖公
公羊傳文二年大事于太廟傳大事者何大祫也大祫者
何合祭也其祫祭奈何毀廟之主陳于太祖未毀廟之主
皆升合食于太祖五年而再殷祭 穀梁傳曰 桓公八年烝傳
曰春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝

國語郊禘之事則有全烝、 天子禘郊之事、必自射其牲、天子親舂郊禘之盛 禘郊不過繭栗、 有虞氏禘黄帝而祖顓頊郊堯而宗舜夏后氏禘黄帝而祖顓頊郊鯀而宗禹、商人禘舜而祖契、郊冥而宗湯、周人禘嚳而郊稷、祖文王而宗武王幕能帥顓頊者也有虞氏報焉杼能帥禹者也夏后氏報焉上甲微能帥契者也商人報焉高圉太王能帥稷者也、周人報焉凡禘郊宗祖報此五者、國之祀典也、此以下國語

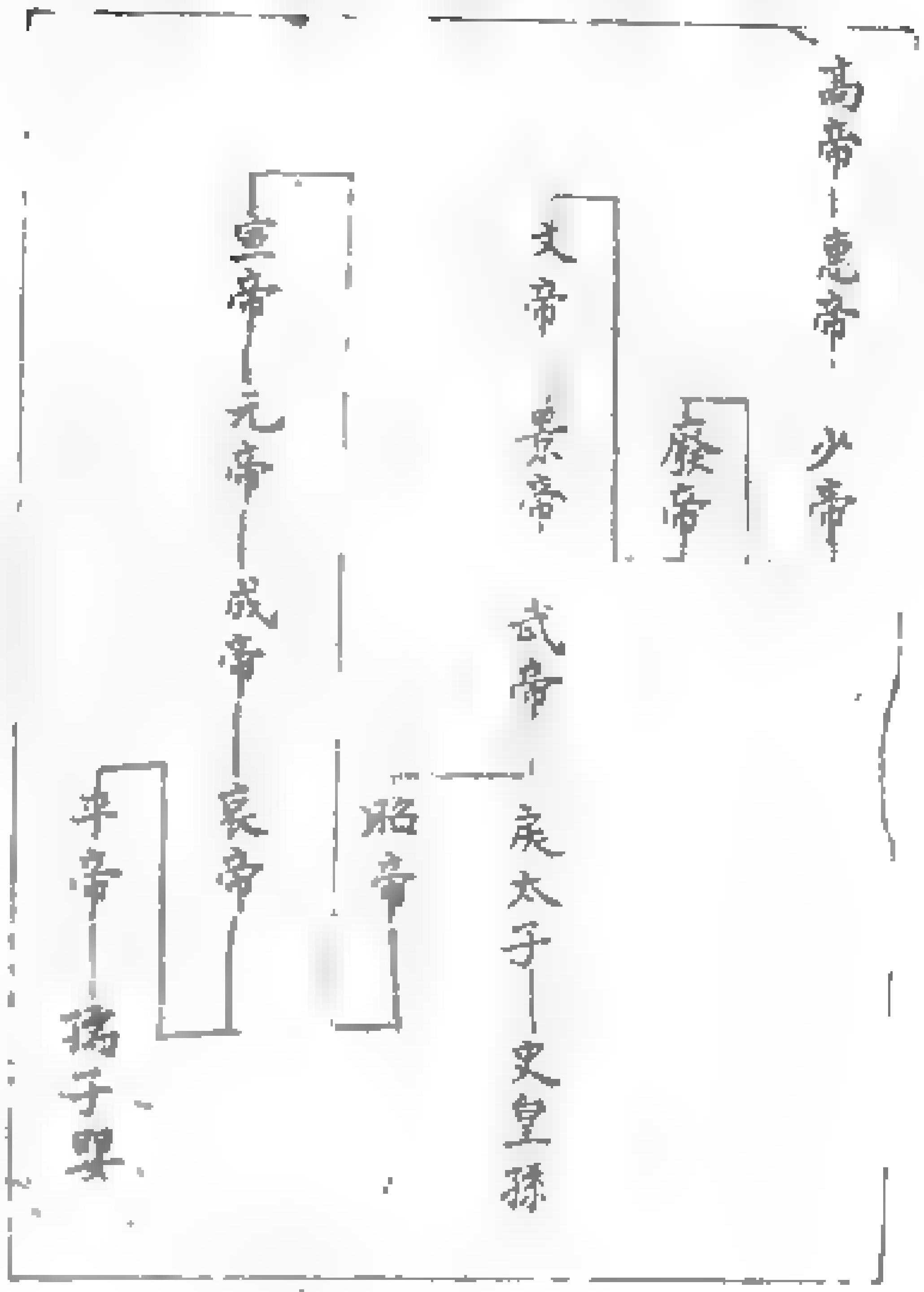
尔雅禘大祭也

古記畢

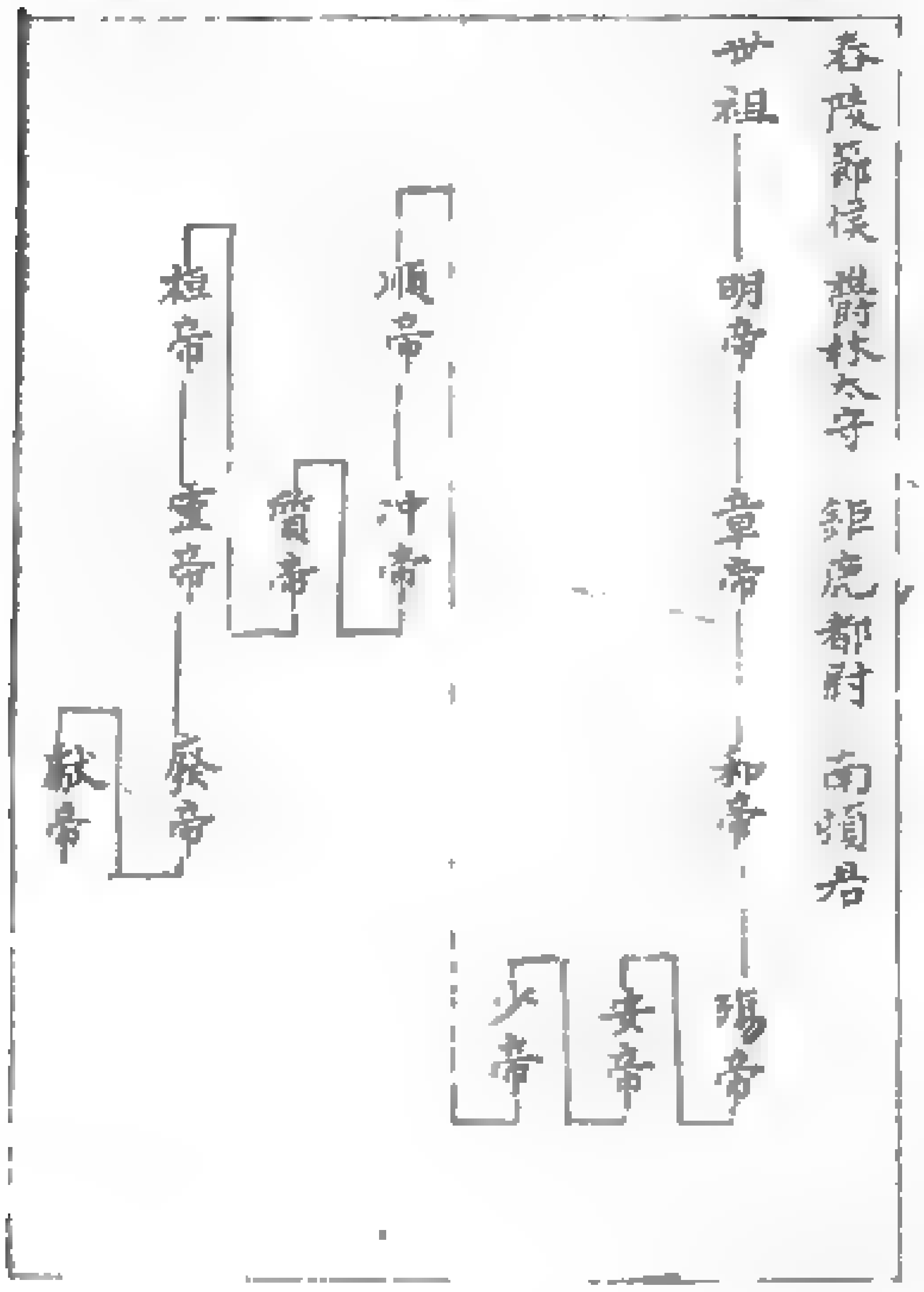


史記二世元年、令群臣議尊始皇帝廟、皆曰、古者天子七廟、弟世不軼毁、今始皇為極廟天子儀當獨奉酌祠始皇廟、自襄公以下軼毁、所置凡七廟群臣以礼進祠、尊始皇廟為帝者祖廟○按秦置七廟當是獻公孝公恵王武王昭王孝文王莊襄王七君但當時未必以獻公為始祖故不敢妄為之圖、其言襄公以下軼毁意者即以襄公為始祖歟不然、襄公去始皇已二十九世、胡為猶在七廟耶史言襄公始封為諸侯其祀為始祖無疑從始祖無遷毁之禮而曰襄公以下軼毁當是自襄公而外其下軼毁非襄公亦在遷毁之中、此特史文簡略、致使人不明耳、既以襄公為始祖則在昭穆之列者當是孝公以下六君其二世以後不祔始皇廟而祔于七廟行軼毁之礼耳○按廟以萃聚祖考故周易萃之象曰先王以享于帝立廟未有欲尊其父而卑視其祖不与同廟者也且祭必躬親庶一氣相感神明来格今二世但祀始皇而令群臣祀七廟是何礼哉二世固無足議而群臣務希指苟合君臣交失之矣

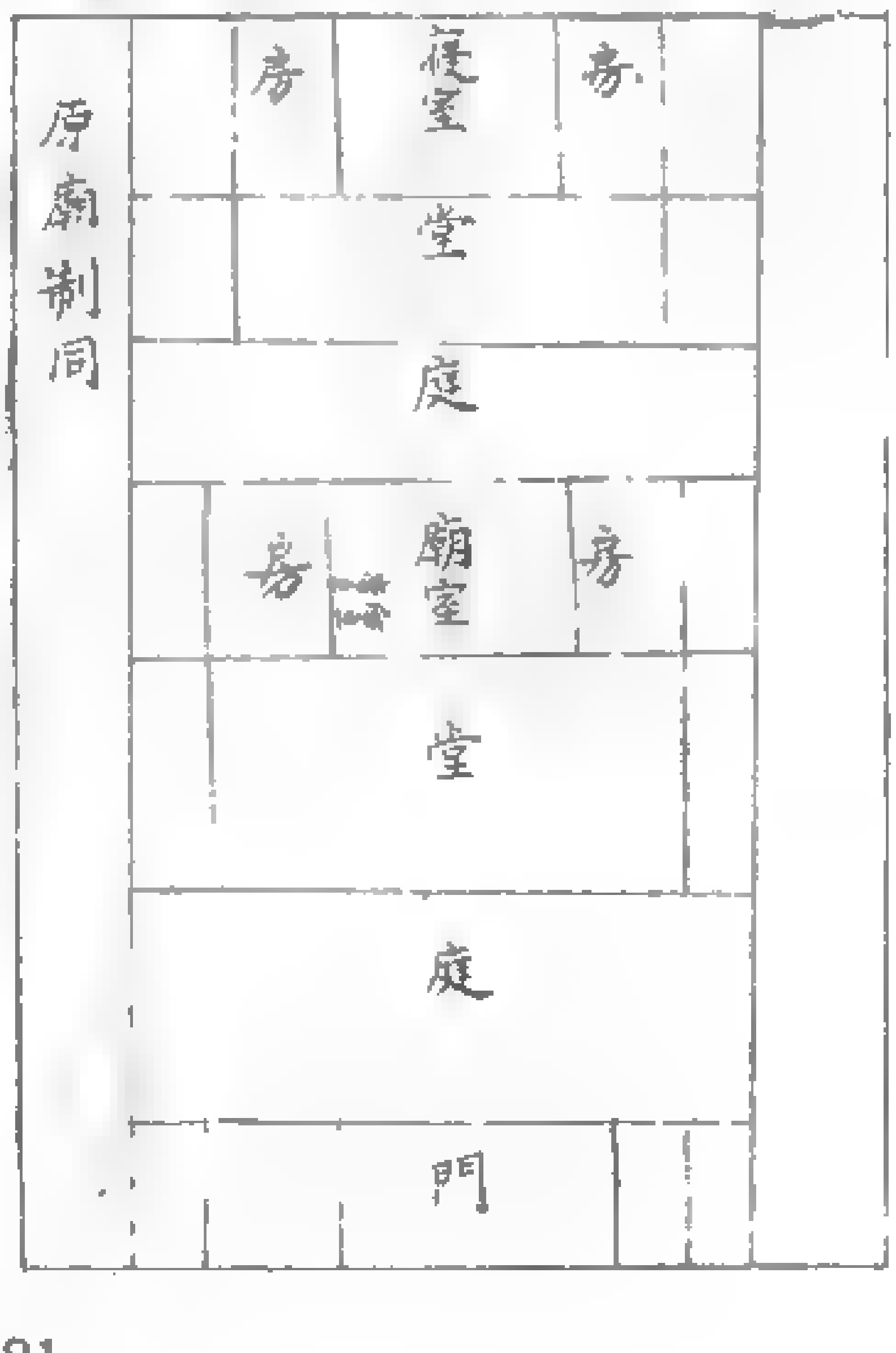
西漢帝系圖



東漢帝系圖



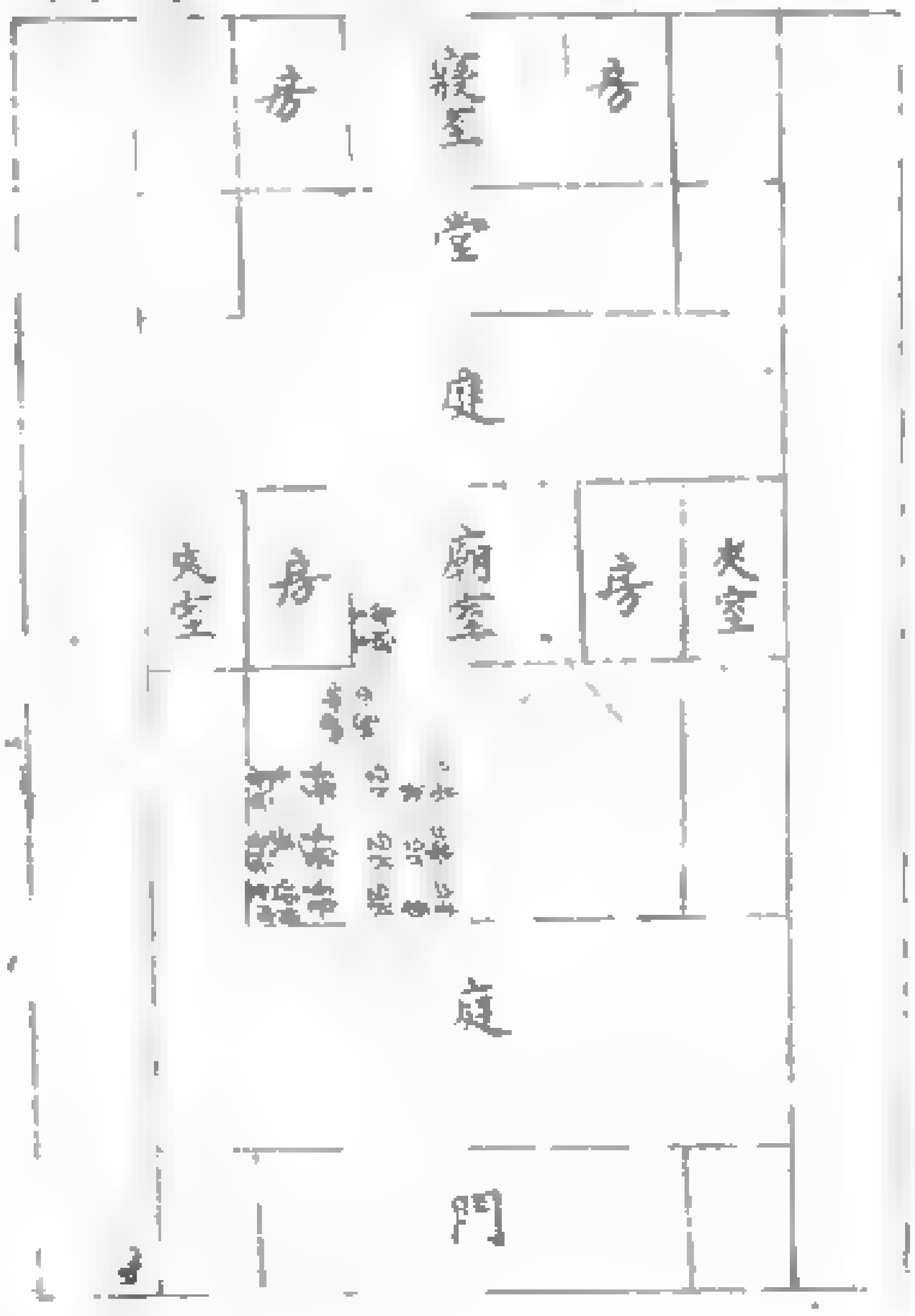
漢高帝宗廟圖



按高帝初定關中、即令蕭何作宗廟是長安有廟久矣、但爾時太公尚在未知所祀何主晉灼據三輔黃圖謂高廟在長安城門街東則不在宮寢之左与古制異矣及後文帝尚節儉自作顧成廟長安城南制度卑隘景帝以後率生前立廟景帝曰德陽武帝曰龍淵昭帝曰徘徊宣帝曰樂游元帝曰長壽成帝曰陽池皆別居一處不與高廟相聯屬故不可為圖○原廟在北城外渭水陽原再也高帝已有廟再于京師立廟故曰原○漢旧儀高廟堂正東西五十步南北三十步祠日立九旂堂下撞千石鍾十枚声聞百里寢廟者象生有衣冠日四上食臥床帷帳咸具原

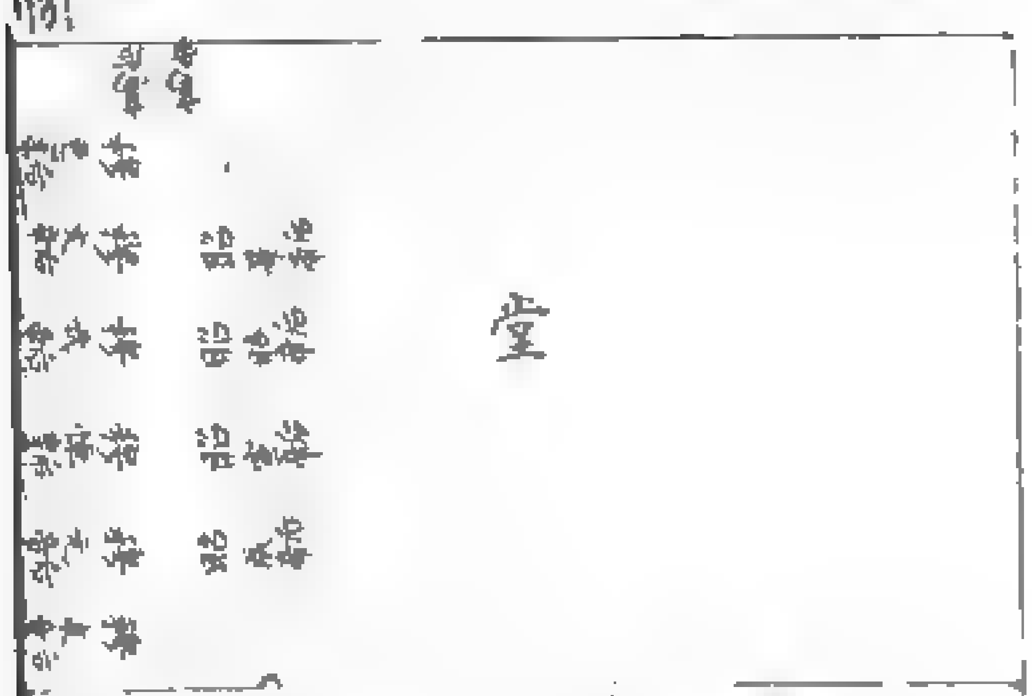
宗廟者（宗廟分為二故連言之曰原宗廟）朝廷行大礼封拜諸侯王祔
金原于廟○按周時廟制前為堂後為室、兩旁為房神
主居近奥東面漢時其制猶然漢旧儀言已葬收主為木
函藏廟太室西墻埳中后在帝主右是其徵也
漢書高祖十年太上皇帝崩令諸侯王皆立廟于國都、恵
帝即位令諸侯王立高皇帝廟自是每帝巡幸所行幸
郡國輒立廟、至元帝時、祖宗廟在郡國六十八、合百六十
七所（六十八者、郡國之數、百六十七所者宗廟之數）而京師自高祖至宣帝与太
上皇悼皇考各自居陵旁立廟并為百七十六（自高至宣凡七帝并太上皇悼皇而九京師諸廟不在其中）又園中各有寢便殿、日祭于寢、月祭
于廟、時祭于便殿、寢日四上食、廟歲二十五祠、便殿歲四
祠、又月一游衣冠、而昭靈后（高祖母）武哀王（高祖兄）昭哀后（高祖姊）孝文太后孝昭太后衛思后戾太子戾后各有寢園與
諸帝合凡三十所、元帝時貢禹奏言古者七廟今孝恵
景廟皆親盡宜毀（恵已尊文帝為太宗故議不及）及郡國廟不應古禮
宜正定天子是其議、未及施行而禹卒永光四年乃下詔
罷郡國廟、因罷昭靈后武哀王昭哀后衛思后戾太子戾
后園皆不奉祠月餘下詔議立四親廟丞相韋元成等四
十四人奏曰礼王者始受命諸侯始封皆為太祖以下五
廟而迭毀、廟之主藏于太祖五年而再殷祭言一禘一
祫也祫祭者毀廟与未毀廟之主皆合食于太祖父為昭、
子為穆孫復為昭古之正礼也祭義（服）禘其祖所自出、以其
祖配之而立四廟（今且文在喪服小記非祭義）言始受命而王祭天以
其祖配、（親此則以禘為祭天不始于鄭康成）而不為立廟親盡也立親廟四
親、也親盡而迭毀親疏之殺示有終也周所以七廟以
后稷始封、文王武王受命而王、是以三廟不毀与親廟四
而七非有后稷始封文武受命之功者、皆當親盡而毀、成
王成二聖之業、功德茂盛廟猶不世、以行為謚而已、礼廟
在大門之内、不敢遠親也臣愚以為高帝宜為帝者太祖
之廟、世、不毀、承後屬盡者宜毀今宗廟異處、昭穆不序、
宜入就太祖廟而序昭穆如礼太上皇孝恵孝文孝景廟
皆親盡宜毀悼皇廟親未盡如故大司馬許嘉等二十九
人謂文帝廟不當毀廷尉忠謂武帝宜為世宗之廟不毀
諫議大夫尹更始等謂悼皇廟上序昭穆非正礼宜毀于
是帝重其事依違者一年乃下詔高皇帝為漢太祖文皇
帝為太宗、世、承祀宣帝為昭帝後于義一体景帝及悼
皇皆親盡其正礼儀元成等奏言祖宗之廟世、不毀継
祖以下五廟而迭毀今高帝為太祖文帝為太宗景帝為
昭武帝為穆昭帝与宣帝倶為昭悼王考親未盡太上孝
恵廟皆親盡太上廟主宜瘞園恵帝為穆主遷于太廟、寝

園皆與復修奏可。建昭元年又罷孝文孝昭二太后寢園、已而帝有疾，久不瘳，疑衆廟譴之，乃盡復先所罷寢廟園及原廟（先時原廟亦毀，至是復之），惟郡國廟竟廢云。元帝崩，成帝嗣位，丞相匡衡以衛思后、戾太子、戾后親未盡，奏留其園，復罷太上皇以下園廟。至河平元年，成帝以無繼嗣，復太上皇寢廟園，世世奉祀，以昭靈后、武哀王、昭哀后配祀。成帝崩，將祔廟，詔群臣議迭毀禮。先是宣帝已尊武帝為世宗，及元帝升祔，毀景帝廟。至是光祿勳彭宣等言武帝雖有功，親盡宜毀。于是太僕王舜、中壘校尉劉歆撰頌孝武功，請遵宣帝詔世世奉祀。且言禮天子七廟，此正法可常數者也。宗不在此數中。宗，變也。苟有功德則宗之，不可預為設數。故殷以太甲為太宗、太戊為中宗、武丁為高宗，由此觀之，宗無數也。帝從其議。平帝元始四年，詔尊宣帝為中宗、元帝為高宗，天子世世獻祭。時王莽竊柄，欲諂太皇太后（元后王氏，莽之姑），故假斯邪說，尊元帝為宗。

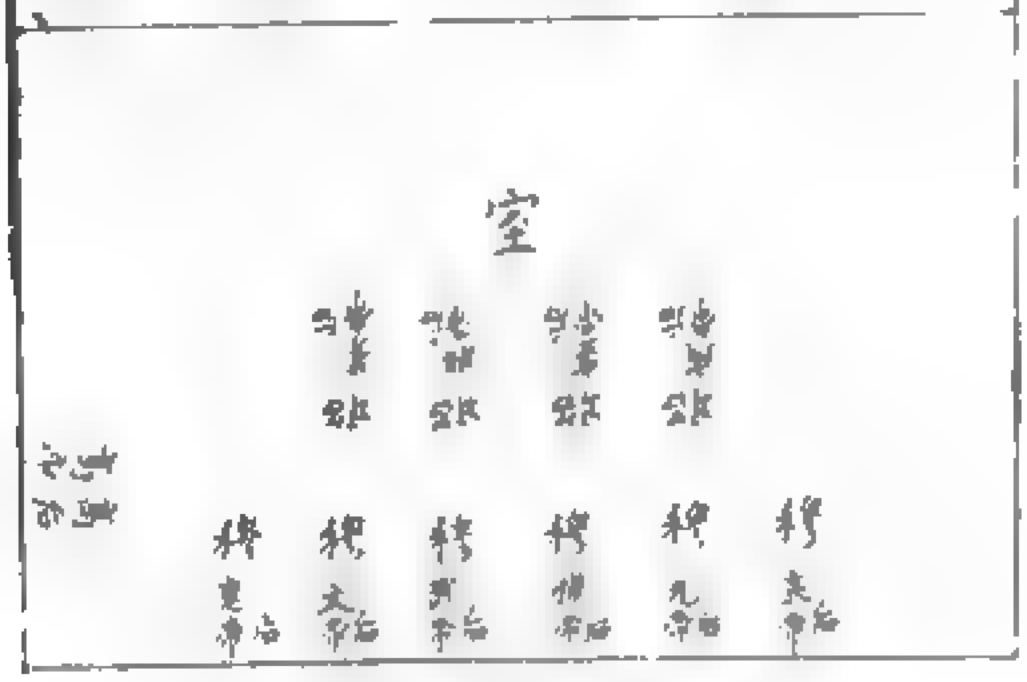


先是諸帝各居一廟，不序昭穆。元帝永光五年，以韋玄成等言，始於高祖廟以昭穆序享。○始帝下詔議四親廟，玄成等謂孝宣親盡宜毀，而以悼皇足四親數。及帝詔議景帝及悼皇祧毀，制玄成等又以景帝列昭穆之內，是并悼皇而為五親廟，非四親矣。且玄成前既言五親廟四親盡而迭毀，後復言五廟而迭毀，何其說之善變乎。且悼王未嘗正帝位，不宜入而入；景帝于元帝為五世祖，宜祧而不祧，皆非禮之正也。獨其入序昭穆合于古制，而又序于堂上，不序于室中，亦與古制異。○知其序于堂上者，以漢舊儀知之。○今按漢帝諸廟各處一方，其去高廟遠近不一

高廟大祫圖



平帝時大祫圖



7

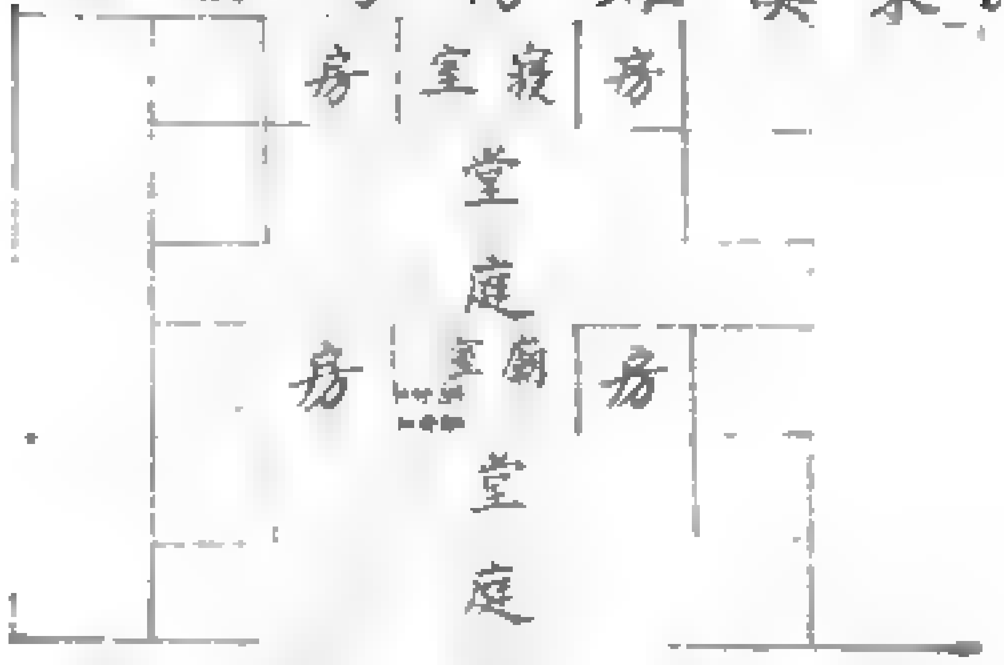
茲言入序高廟者，將迎羣主合食耶，抑別置諸主藏之高廟耶，記事尊嚴，必無自遠迎主之理，則置則在本廟者為虛設，無一而可也，然則漢制果何如，史但言入序高廟，不言高廟旁增建羣廟，則必藏主高廟矣，以一廟奉七主，實開後世同堂異室之端，則廢先王七廟之制，自元帝始也，厥後雒陽高廟合祀五帝，而明章以遺恚藏主光武廟，彼固有所本哉。

漢舊儀，宗廟三歲一大祫，子孫諸帝以昭穆坐于高廟，諸毀廟神皆合食，設左右坐，高祖南面，堂上西北隅，每太牢中分之，左辨上帝，右辨上后，尸俱祖餘委肉，子為昭西面，孫為穆東面，父子相對，皆曲几如高祖，饌陳其尸，各配其左坐如祖妣之坐。

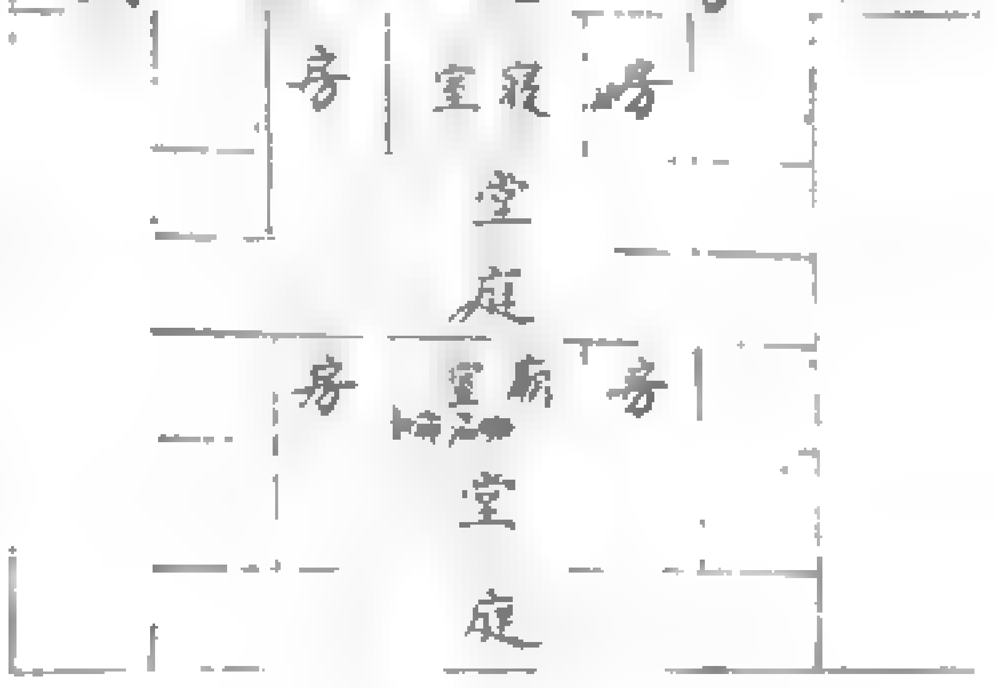
按元帝永光以前，無昭穆合食之禮，旧儀所載，當在韋元成建議之後，其祭仍用尸，猶存古意，元始中改祀室中尤為合禮。

按宗廟之制，由漢承而不經，秦毀先礼，惟始皇獨廟為非，其七廟之規，依然先王遺意也，至漢而古礼盡亡，其失有十二，立廟不於宮寢左，一失也，郡廟不列都宮內，二失也，始立宗廟不祀近親，三失也，別祭昭靈后，不配太上皇，四失也，立諸子廟于郡國，五失也，諸帝生前自立廟，六失也，既有宗廟，復設宗廟，七失也，宗廟日上食，陵寢亦如之，八失也，武哀昭哀置寢園與諸帝並，九失也，日祭月享歲祠，礼儀繁數，十失也，衣冠月出游，十一失也，祧廟不迭毀，十二失也，後雖廷臣建議，入序昭穆，又不復七廟之制，而為同堂合享之制，夫太廟合享，時祫制也，若神主必各居一廟，不可擬太廟，乃元成等欲序昭穆而不議及七廟之古制，亦豈得為知礼哉。

東漢雒陽高廟圖



雒陽親廟圖

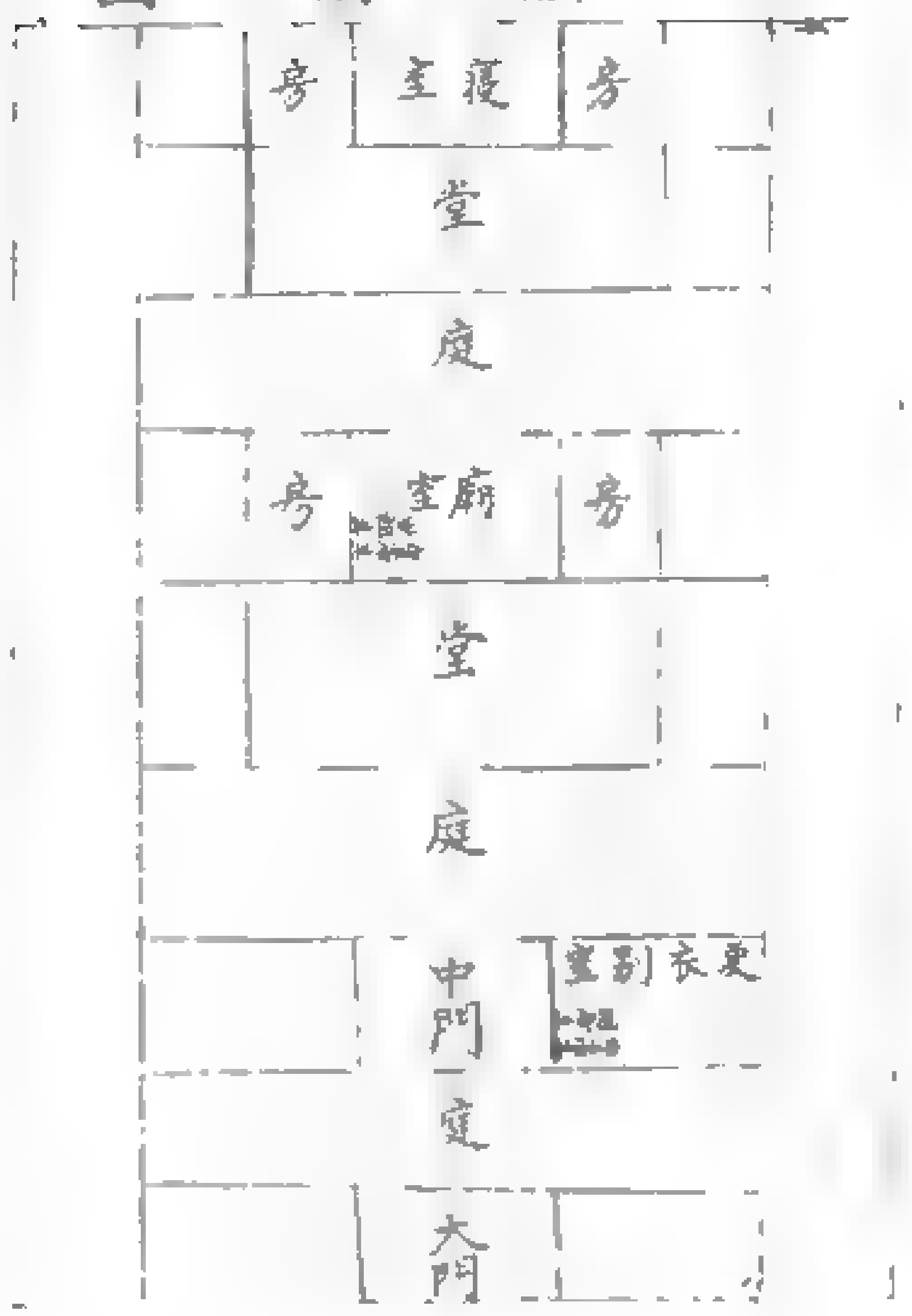


高廟所祀乃太祖太宗世宗三主後又益中宗元帝二主太祖主據漢舊儀藏室中西墻埳中其餘四主未詳藏何所時祫則合享堂上如前序昭穆圖大祫則親廟四主亦合享堂上如前大祫圖後親廟別建高廟則近漢世不改云○漢廟制知室亦在堂後者據舊儀主藏太室內則室在中間可知

後漢書光武帝建武二年立高廟于雒陽高帝為太祖文帝為太宗武帝為世宗悉如舊歲以四孟月及臘祫祀三年立親廟雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯十九年中郎將張純太僕朱浮言礼為人後者為之子既事太宗則降其私親今禘祫高廟而舂陵四世君臣并列以卑廁尊不合礼意昔高帝以身受命不由太上宣帝以孫後祖不敢私親故為父立廟獨群臣侍祠宜除今親廟以則旧典詔下公卿大司徒戴涉大司空竇融議宜以宣元成哀平五帝四世代今親廟宣元二帝尊為祖父可親奉祀成帝以下有司行事別為南頓君四世立廟群臣奉祀帝可之于是雒陽高廟加祀宣元二帝仍以宣帝為中宗西京高廟祔祀成哀平三帝京兆尹侍祠而南頓君以上四世各就园廟在所郡縣侍祠南頓君稱皇考廟鉅鹿都尉稱皇祖考廟鬱林太守稱皇曾祖考廟舂陵侯稱皇高祖考廟

按建武初親廟与高廟並建此最得礼之正無可議者乃惑廷臣之妄說而忘親親之大義弃不庙祀京師而遠祀郡国此何礼哉帝名雖中興實同創業追帝四親躬奉之然文仲曰不宜況既祖事中宗禰事元帝則南頓以上亦不得如祖考之稱稱之曰祖考而可遠置郡國哉甚矣其不知礼也是謂四親之廟仍宜建于洛陽天子親祠但不當合食高廟耳至于祖中宗禰元帝尤不合礼世祖非受命于宣元何以祖禰為哉

世祖廟圖



前漢諸廟雖不並列于都宮諸帝猶各為一廟自明帝藏主光武廟中子孫因之晉宋以後遂不為七廟之制遂廢

明帝即位尊皇考為世祖別立廟及帝將終遺詔遵儉無起寢廟藏主于光烈皇后更衣別室（世祖后陰氏明帝母也）孝章嗣位群臣奏言更衣在中門之外處所殊別宜上尊號曰顯宗四時禘祫于光武之堂間祀悉還更衣制可章帝臨崩遺詔無起寢廟如先帝和帝不敢違上尊號曰肅宗後帝承之皆藏主于世祖廟積多無別是後顯宗肅宗但為陵寢之號

按西漢稱宗者其廟皆世世不毀餘無功德者不得稱宗東漢則諸帝盡稱宗和帝曰穆宗安帝曰恭宗順帝曰敬宗桓帝曰威宗雖無功德亦加宗稱惟殤沖質三帝以年幼不稱宗與前漢制大異又不行迭毀之禮廟無定制此所以有蔡邕之議也（後世天子盡稱宗始于東漢）

朱子曰自明帝不起寢廟章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆為同堂異室之制自是以來更歷魏晉下及隋唐其間非無奉先思孝之君據經守禮之臣而皆不能有所裁正其弊至使太祖之位下同子孫而更僻處于一隅既無以見其為七廟之尊群廟之神則又上厭祖考而不得自為一廟之主以人情而論之則生居九重窮極壯麗而沒祭一室不過尋丈之間甚或無地以容鼎俎而陰損其數孝子順孫之心于此宜亦有所不安矣又曰胡五峯論漢文帝之短喪容不在文帝而景帝當任其責于不起寢廟之詔則以為明帝固不得為無失然使章帝有魏顆之孝其群臣有宋仲幾楚子囊之忠則于此必有處矣兄以一時之亂命而壞千古之彝制不深可惜哉又曰今公私之廟皆為同堂異室以西為上之制而無左昭右穆之次一有遞遷則羣室皆遷而新死者當入于其祢之故室矣向若欲議于朝盡復公私之廟皆為左昭右穆

之制而一洗其謬之為快乎

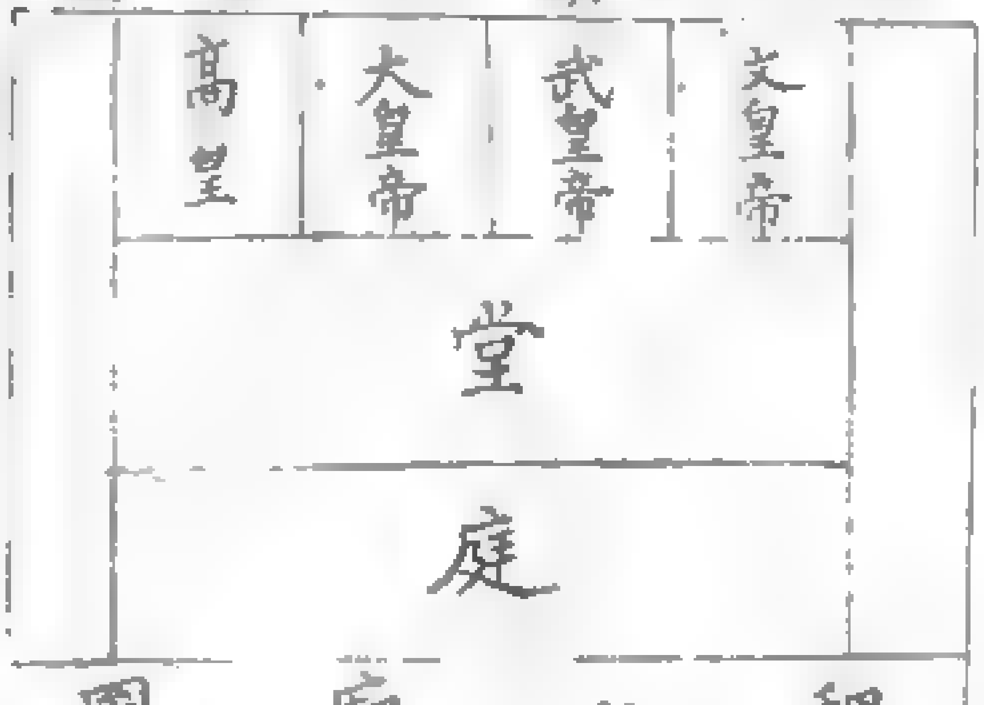
靈帝時京師四時所祭高廟五主世廟七主（世祖明帝章帝和帝安帝順帝桓帝凡七）少主三陵（謂殤沖質三帝少帝未成君不在其內）追尊后三陵長安高廟三主（即成哀平三帝）但殷祭之歲奉祠（東漢三年一祫五年一禘皆殷祭也）

獻帝初平中相國董卓中郎將蔡邕等謂和帝以下功德無殊不應稱宗及諸非宗追尊三后皆奏毀之四時所祭一祖二宗及近帝四凡七廟時有司奏宗廟迭毀蔡邕議曰漢承秦滅學之後宗廟之制不用周禮每帝即世輒立一廟不止于七不列昭穆迭毀孝元帝時丞相匡衡御史大夫貢禹始建大議請依典禮孝文孝武孝宣皆以功德茂盛為宗不毀孝尊崇孝武廟稱世宗中正大臣夏侯勝猶執異議不應為宗至孝成皇帝議猶不定太僕王舜中壘校尉劉歆據經傳義議可毀上從其議古人據正重順不敢私其君又如此其至也後遭王莽之亂光武皇帝受命中興廟稱世祖孝明皇帝政參文宣廟稱顯宗孝章皇帝至孝烝烝仁恩博大廟稱肅宗比方前世得禮之宜此以下政事多䝉權移臣下嗣帝殷勤各欲褒崇至親而臣下懦弱莫敢執夏侯之直今聖朝遵古復禮以求厥中誠合事宜孝元皇帝世在第八光武皇帝世第九故以元帝為考廟尊而奉之孝明遵述亦不敢毀孝和以下穆宗威宗之號皆宜省去五年而再殷祭祫食于太祖以遵先

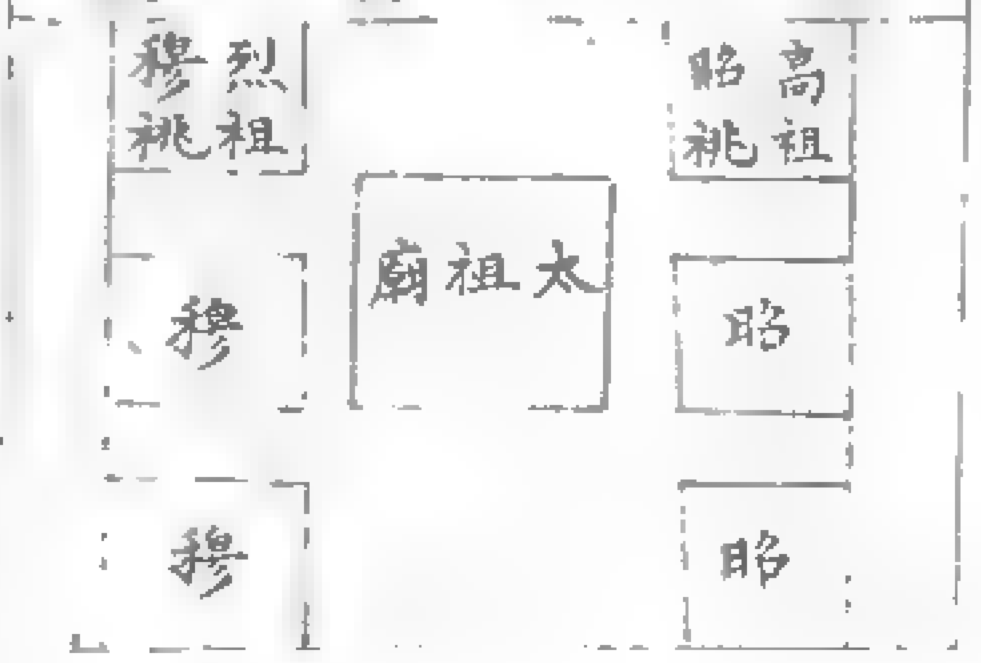
共議逆施行

按東漢不定遷毀之制諸帝悉皆稱宗甚違古誼蔡邕量正之是也乃馬端臨氏譏其廢和安順桓之祀獨祀靈帝以上按世祖及二宗則非矣史明言祀一祖二宗及近帝四凡七廟則安順桓三帝固在近帝中矣曷常毀而不祀哉獨和帝親盡而毀正合古制馬氏不審文義掇口肆詆過矣然則史言邕以和帝而下功德無殊不宜為宗及餘非宗者皆奏毀之何也曰邕之意止以稱宗為非故奏革其宗號非毀其廟而不祭也不然史文凡七廟必馬氏將何以釋之然則何由知近帝為安順桓三帝曰前言世祖廟七主下即繼以少帝三陵是三幼君並不在七主內可知初和帝親盡宜毀故知為安順桓三帝也

魏一廟四室圖



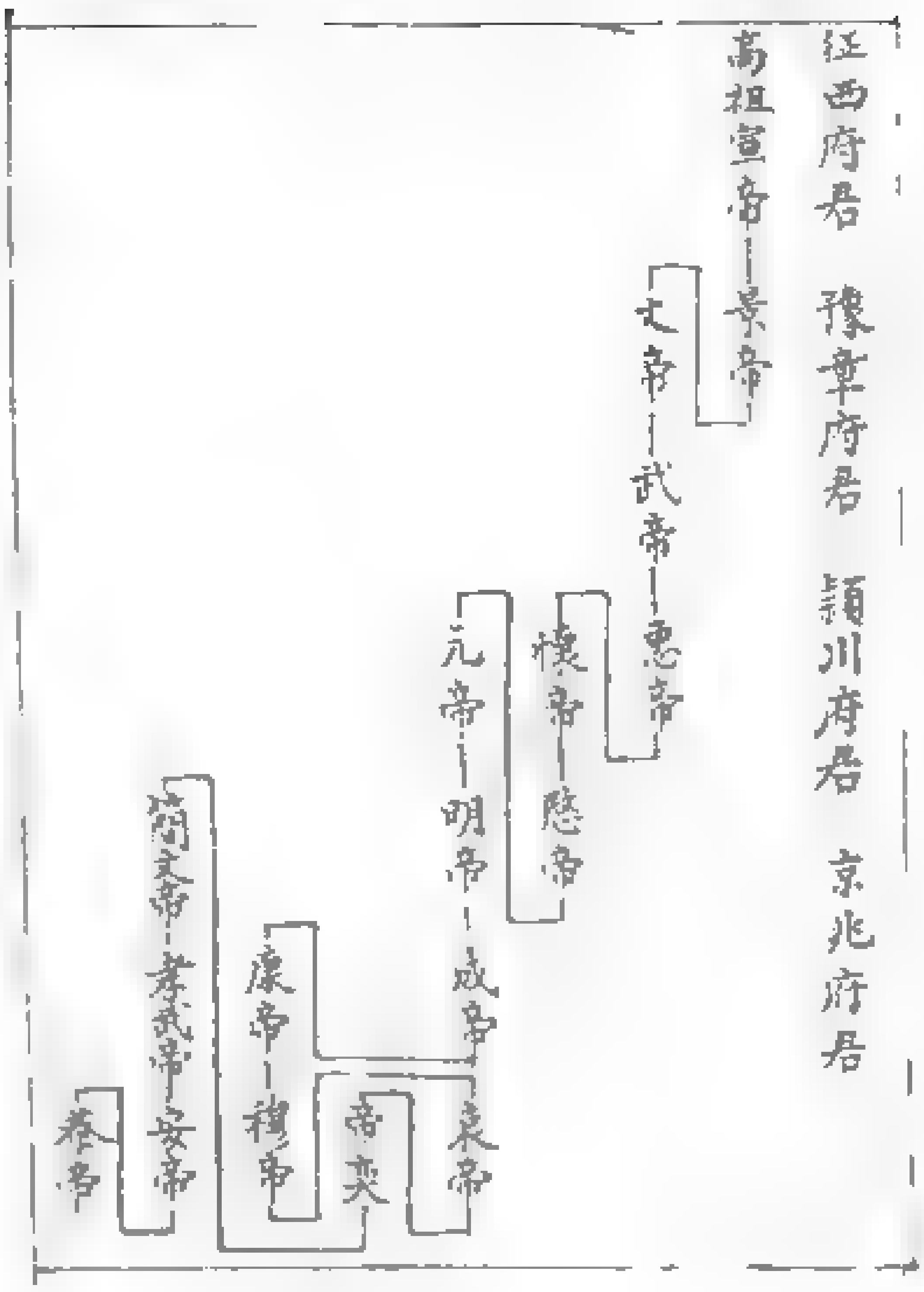
魏七廟圖



魏文帝即位追尊王父太尉嵩曰大皇帝考魏王操曰武皇帝以宗廟未成止祠武帝于建始殿明年太和三年追尊高祖大長秋騰為高皇（大長秋宦侍官名）以五世祖處士萌及高皇大皇帝共一廟武皇帝特一廟其年冬洛京廟成以親盡遷處士主于園邑迎高皇以下神主共一廟〇景初元年郡公奏定七廟之制請以武皇帝為太祖文皇帝為高祖上獨擬廟號為烈祖于太祖廟北為二祧左為高祖昭祧右為烈祖穆祧皆世不毀其餘四廟親盡迭遷

按古者祖有功宗有德廟止一祖而已無三祖也況生前自稱哉魏之君臣不學無術甚矣

晉帝系圖



晉初一廟七室圖

文皇帝	景皇帝	宣皇帝	京兆府君	潁川府君	豫章府君	征西府君
穆	穆	昭	穆	昭	穆	昭

堂

按晉書尚書符問太廟制度南向七室北向陰室權有七帝后神主應共處七室坎中否荅賀循對言后配尊于帝主宜同居榜此尚書所問在西晉時則晉初廟室南向可知○晉時廟亂任以世次爲昭穆不以位次爲昭穆故景文以兄弟同爲穆而分居兩室其後兄弟相繼者盡然故此六世有七室也○古者廟必有寢遺時猶然至晉始無寢乃別有陰室祀七后不與帝同祏也爲悖礼而武帝時楊元后權立一室于文帝下增爲八室益瀆礼不經

晉武帝受禪追尊祖宣王爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝、考文王爲文皇帝大始二年、有司請建七廟帝重其役詔權立一廟旋用廷臣議即用魏氏故廟于是追祭征西將軍豫章府君潁川府君京兆府君及宣景文三帝、爲三昭三穆景文以兄弟同爲穆時宣皇未升太祖虛位雖祠七帝、實止六世、用王肅議也、其年七月、立新廟于中門外之左中分七室祀七主、六年廟陷、廷臣又請建七廟、帝以一廟七室、于礼無廢、于情得叙、不必遵古、乃改築于宣陽門外武帝崩、遷征西、惠帝崩、遷豫章、

元帝時一廟十室圖

愍帝	懷帝	惠帝	武帝	文帝	景帝	宣帝	京兆府君	潁川府君	豫章府君
			昭	穆	穆	昭	穆	昭	穆

元帝即位、世次當繼武帝乃以武帝爲禰用光武繼元帝故事也時京都陷沒立新廟于建康尋以懷帝升祔遷潁川位雖七室實止五世○用刁協議愍懷以兄弟分兩世也太常賀循力言至尊上繼世祖不繼惠懷、當復祀豫章潁川備三昭三穆數衛恒溫嶠等亦以爲然、乃復還二遷主于廟蓋晉制必欲在位之君身事六世○若祖虛位故主而不數升祔之帝故毁悉在昭穆六世之外旬以豫章至武帝爲六世、

康帝時一廟十一室圖

成帝 | 明帝 昭 | 元帝 穆 | 愍帝 昭 | 懷帝 穆 | 惠帝 穆 | 武帝 昭 | 文帝 穆 | 景帝 穆 | 宣帝 昭 | 京兆府君 穆

堂

元帝崩，遷豫章，次室仍十，元帝主在愍帝下。明帝崩，成帝立，復遷潁川，時纔廣太廟三，遷主並還西儲，名之曰祧。成帝崩，康帝立，以兄弟一世，不遷京兆，但增廟室為十一。○元帝以經事愍帝，廟室在下，得禮之正，但既處其下，則愍帝為昭，元帝當為穆，乃位雖居下，而世次仍與惠、懷同為穆，故明帝上祀六世，自潁川至元帝，而愍帝不在昭穆中。○晉制廟之西，東各有室一間，名曰東儲西儲，以擬古之夾室，遷主藏于西儲。○康帝時，元帝與惠、懷同為穆，明帝與愍帝同為昭，仍止三昭三穆。

穆帝時一廟十一室圖

康帝 穆 | 成帝 穆 | 明帝 昭 | 元帝 穆 | 愍帝 昭 | 懷帝 穆 | 惠帝 穆 | 武帝 昭 | 文帝 穆 | 景帝 穆 | 宣帝 昭

堂

康帝崩，穆帝立，祧京兆，宣帝居第一室，但猶在三昭之列，雖處始祖之位，未列三昭三穆之上，而稱尊也。穆帝崩，哀帝、廢帝相繼立，以兄弟同一世，無所祧，但增廟室而已。○穆帝時，元帝與惠、懷仝為穆，明帝與愍帝仝為昭，康帝與成帝又仝為穆，亦止三昭三穆。

簡文帝時一廟十五室圖

哀帝 | 穆帝 | 康帝 | 成帝 | 明帝 | 愍帝 | 元帝 | 懷帝 | 惠帝 | 武帝 | 文帝 | 景帝 | 宣帝 | 京兆府君 | 潁川府君

穆 穆 穆 昭 穆 穆 昭 穆 昭

堂

簡文立，以元帝之子，仍祀潁川、京兆，至元帝為六世，宣帝降居第三室，愍帝以下不在三昭三穆中。○按元帝初祔，主在愍帝下，不知何時躋其上，此如簡文欲尊其父，故躋之也。厥後簡文遂居成帝上。

恭帝時一廟十六室圖

安帝 | 哀帝 | 穆帝 | 孝武帝 | 康帝 | 成帝 | 簡文帝 | 明帝 | 愍帝 | 元帝 | 懷帝 | 惠帝 | 武帝 | 文帝 | 景帝 | 宣帝

穆 穆 穆 昭 昭 昭 穆 穆 穆 昭 穆 穆 昭

堂

孝武崩，安帝立，祧京兆，宣帝復居第一室，但宣帝至孝武止六世，其次猶在昭穆中，始祖仍虛位。安帝崩，恭帝以弟繼之，孝武以上仍六世，終恭帝世，晉七廟，宣帝猶不獲正始祖位。○晉書言孝武十二年，改作太廟，正室十四間，東西儲各一間，合十六間。今按自京兆至簡文，凡十五帝，當為十五室，而言正室十四間，誤也。帝奕已廢，為海西公，不在廟祀中。

按王肅釋天子七廟，乃主王制三昭三穆之文，而晉武帝乃肅外孫，故晉世議禮悉遵其說。太祖時初建宗廟，祀征〃以下六人為三昭三穆，而特虛太祖位，蓋欲俟四世盡祧，以宣帝為太祖也。其後多兄弟相繼，合為一世，以故廟室雖盈，世數未滿。又遵從王氏之說，太祖之下必欲備三昭三穆，而其世數乃不數已祔之帝，必欲在位之帝上泰六世。故元帝在位，祀武帝以上六世，而不列惠懷愍于昭穆；康帝在位，祀明帝以上六世，而不列成帝于昭穆；簡文在位，祀元帝以上六世，而不列明成康穆哀于昭穆；孝武在位，祀簡文以上六世，而不列成康穆哀于昭穆。至昭恭二帝時，宣帝宜正太祖之位，然自孝武至宣世數止六，則雖進居第一室，猶在三昭之列，而不得正太祖之位。蓋終晉之世未嘗祀及七代，雖一廟至十六室，而太祖之位仍虛，宣帝有太祖之稱，終不獲踐太祖之位，亦古今所僅見也。

○按遷毀之禮，當論已祔之主。如康帝時，成帝并祔，上數至宣帝正之七世，宣帝宜正太祖之位矣。乃康帝以弟繼兄，不列成帝于三昭三穆之內，而太祖之位仍虛，此何禮也。蓋自元帝復祀豫章，不列惠懷愍于昭穆，後世遵守為定制，以致迄晉之七太祖猶虛位，失禮甚矣。元帝既祀潁川，則是潁川至愍帝已四昭四穆，而就元帝言之，止三昭三穆也。晉世論昭穆皆然。夫兄弟同昭穆合為一世，此施于士大夫之家則可也，若天下大統，為之後者為之子，非三代達禮乎？奈何以兄弟論也。乃不行刁協之正論，而徇賀循之妄說，其獘至一室之上為室十五六，新鬼踰故，羣主雜揉，豈得謂之知禮哉。

○初元帝欲躬祀惠懷，廷臣沮之，後遂沿為故事。夫簡文于成康為從父，于穆哀為從祖，其不躬祀，已為非禮。若元帝，惠懷弟也，乃不肯躬祀，何哉。生嘗執珪其廷，死不執爵其廟，君騎臣論，兩者胥譏，此端臨馬氏所以極詆其失也。

陳祥道藏主說，開元禮義鑑曰，藏主合在何處。按許慎五經異義云，藏主于廟西壁中，以備水火災，且地道尚右，鬼神幽陰也。又曰，藏主何故于室中。江都集禮云，太祖室北壁中，堂上無藏主處，故于室中也。

按神主之制，不見于經，何休言主狀正方，穿中央達四方，天子長尺二寸，諸侯長一尺。衛次仲曰，右主八寸，左主七寸，廣厚三寸，右主父也，左主母也。漢舊儀，后主長七寸，圍九寸，帝主長九寸。其說多異。然正廟之主，各藏其室西壁中，遷廟之主，悉藏太室北壁中，去地六尺一寸。大戴禮、五經異義、江都集禮，傳述皆然。自東漢迄隋唐，廟制與古異，而遷主或藏西儲，或藏西夾，其正廟之主，雖各藏西壁，而帝后別為石埳，非禮意也。○據此，則隋唐以前神主皆藏廟室西壁中。

後魏帝系圖

平文帝（鬱律）— 昭成帝（什翼犍）— 獻明太子

太祖道武帝 — 太宗明元帝 — 世祖太武帝 — 恭宗景穆帝（未立）

高宗文成帝 — 顯祖獻文帝 — 高祖孝文帝

世宗宣武帝 — 肅宗孝明帝 — 孝莊帝

後魏孝文帝時七廟圖

顯祖	高宗	恭宗	世祖	太宗	太祖

堂

魏明元帝時立道武廟于白登山，歲一秋享。又立昭成、獻明、道武廟于白登之西。其後代都立宗廟，尊平文為太祖。至孝文初，廟室盈七（平文、道武、明元、太武、景穆、文成、獻文，凡七）主。大和十五年，帝以道武創業之功高于平文，乃祧平文主，而尊道武為太祖，廟室虛一，帝留以自待焉。

按魏之諸帝，功無高于道武者，尊為太祖，宜也。但平文稱太祖已閱數世，一旦奪彼以与此，則非矣。且恭穆未登尊位，而列之七廟之中；獻文本無殊功，而加以顯祖之號，皆非礼也。若夫廟本七室，因易始祖，而虛一以待己，前典未聞。孝文号為賢君，而失措如此，甚哉守礼者之鮮也。

宋武帝即位，追尊父晉陵郡功曹翹為孝皇帝，立七廟，祀其祖考。及武帝升祔，循昭穆序，虛始祖位，如魏晉。

齊高帝興，尊其父右軍將軍承之為宣皇帝，亦立七廟。

梁武帝受禪，廟數如宋齊，同堂別室，追尊父丹陽尹順之為文皇帝，廟號太祖，百世不毀，其上三昭三穆，以次迭遷。

○陳亦梁制，亦七廟。按四代皆言七廟，不過一廟分七室，以祀七世，非真有七廟也。

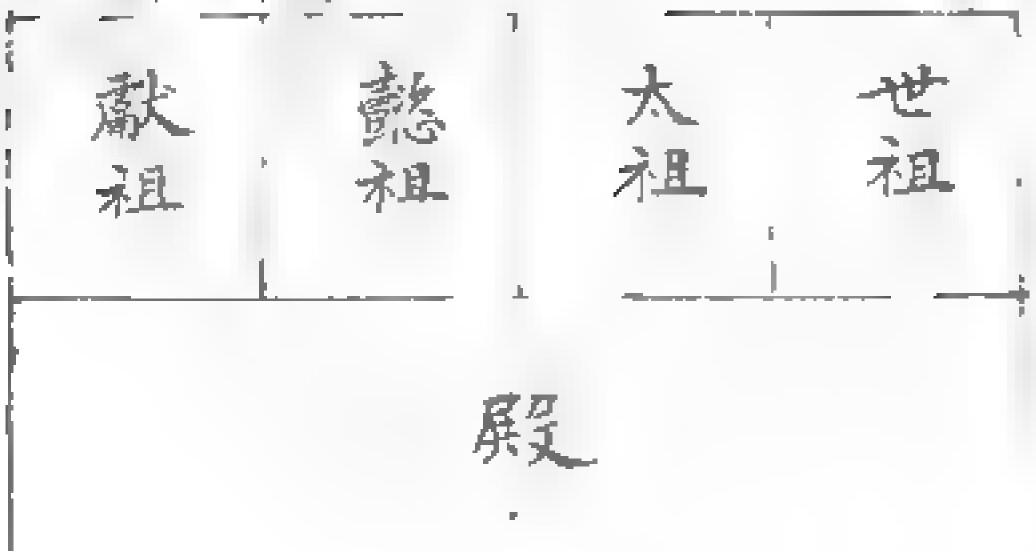
北齊文宣帝即位，立六廟，尊父齊王歡為獻武皇帝，兄澄為文襄皇帝，二廟世世不毀，以上從迭毀之例。

後周閔帝受禪，立五廟，追尊祖肱為德皇帝，父周國公泰為文皇帝，廟號太祖，二廟世祀，曾祖以上三廟遞遷。後明帝祖號代宗，武帝祖號高祖，亦世世祠祀。

隋文帝革命，立四親廟，同殿異室，祀高祖太原府君、曾祖康王、祖獻王、考太祖武元皇帝。徽祖遷于上，而太祖之廟不遷。煬帝立，建七廟，太祖、高祖（即文帝）各一殿，准文武二祧，与始祖俱世世不毀，餘並分室而祭。

唐帝系圖

唐初四廟圖



唐高祖武德元年，立四親廟，追尊高祖曰宣簡王（京武昭王裔），曾祖曰懿王（京王歆），祖曰景皇帝（唐公虎），考曰元皇帝（唐公昺），廟分四室祀之。後尊宣簡公曰宣皇帝，懿王曰光皇帝。

按經傳皆言天子七廟，其言四廟者，惟小記爲然。夫諸侯猶立五廟，而謂天子止四廟，有是禮哉。然惟三代之興，其祖宗世爲諸侯，故革命之後，即得備七廟之制。若前無所承，崛起草澤，其祖宗世系且有茫然不知者，可拘于七廟之制乎。則立四親之廟，以祀其高曾祖考，亦勢之不得不然者也。後世立四親者，自東漢光武始。彼自南頓以上，固當追加尊號，乃廟祀旋廢，而號謚亦竟無所加，君子非之。魏晉以後，亦知追祀四親，但于官高者，則加尊稱，其在布衣末秩，率無所褒崇。彼固輕視其先，以爲不足當王者之稱也。不知追王上祀，古典昭然。安有子孫爲帝王，而祖宗猶仍故號者哉。唐之獻祖、懿祖，其初固當稱王，而宣、而太祖世祖，則膺受周命，爵以上公者也。業雖創于文皇，基實開于唐國，則加之謚號，極其尊稱，孰得而議之。而惜當日立廟之始，曷不且以景皇爲始祖，擬后稷之始封；以高文爲祖宗，（此祖文王宗武王之意，非泛言祖宗也）擬文武之受命；以獻祖爲自出之帝，擬嚳禘之高辛；乃必虛始祖之位，俟之數世之久，而後正其名乎。蓋創業之君，固當崇祀四親，然亦當論其先世，不可以一法拘也。若唐之先人，素有爵秩，何妨以周室之禮推之。世豈有既立宗廟，而無太祖者（太祖謂始祖）。又豈有既稱太祖，而猶居第三室者。此則迫于四親之過也。若其後世妄相附錄李耳爲遠祖，隆以尊稱，則亡誕妄之甚，君子所不道也。

太宗時太廟六室圖

弘農府君	獻祖	懿祖	太祖	世祖	高祖
		殿			

太宗貞觀九年高祖崩增修太廟中書侍郎岑文本請依王肅三昭三穆之說增祀弘農府君及高祖備三昭三穆而虛太祖位如晉世故事從之乃增四室為六室及太宗升祔祧弘農高宗升祔祧宣帝廟仍六室

元宗時太廟七室圖

懿祖	太祖	世祖	高祖	太宗	高宗	睿宗
			殿			

先是中宗時尊孝敬皇帝為義宗祔于太廟故自光皇至孝敬為七室及中宗升祔別立孝敬廟于洛州而光皇不遷仍為七室至睿宗崩元宗用博士陳貞節蘇獻議遷中宗別廟以睿宗直繼高宗仍為七室

唐初立四親廟祀高曾祖考禮也後因高祖升祔遂祀弘農府君備三昭三穆不已贅乎夫王制所謂三昭三穆者蓋因商周先為諸侯已祀二昭二穆後為天子增祀二代故據以立文耳非謂創業之君必當備祀六世也唐自周追崇受公爵者三世正與殷周殊不知其為唐公時已祀二昭二穆否如已祀及四世則當革命之初即宜增祀二世如殷周禮若先無其人但追崇四親足矣何必更益以弘農哉文本諸人之議所謂泥古而不達于義者也

按孝敬皇帝者即太子弘也生時未履宸極沒乃稱宗祔廟此何禮歟後魏景穆太子雖已行之于前然彼太武之子文成之父世適相承緣情立制猶譏之中宗非孝敬之子孝敬非承祧之君竟儼然立于七廟何憒禮亂常之甚哉或曰史皇孫不常入序高廟乎曰彼乃孝宣之考孝宣無上繼從祖之禮故稱皇考以接世系觀其不祖戾太子可知雖與祀異移相似而較之義宗則大有閒也夫義宗不當祔而祔中宗不當黜而黜唐世制禮之謬一至是哉

按中宗世適相承豈得不祔太廟陳蘇之輩但知諂媚時君竟移別廟而以睿皇繼高宗何悖禮至此蓋緣晉建元時賀循以元帝稱世祖議為惠懷愍別立廟且援殷之盤庚不序陽甲為比後世兄弟相繼者莫不祖循之妄說夫

生崇君臨萬邦，沒不享祀宗廟，有是禮哉，且安知陽甲之別廟也。明嘉靖時議廟制，鄞人郭希顏請遷孝武二宗于別廟，以媚世宗，遂獲罪名教，而李本為廟制考義，其說正同，乃知賈禱之妄說，流禍未艾也。

元宗時太廟九室圖

獻祖	懿祖	太祖	世祖	高祖	太宗	高宗	中宗	睿宗

殿

開元九年元宗議增太廟為九室，復祀宣皇及中宗，諡曹宣皇帝為獻祖，光皇帝為懿祖。先是已尊景皇為太祖，元皇為世祖，至是乃立九室，祀四祖及高祖太宗高宗中宗睿宗九主。

順宗時太廟九室圖

太祖 不祧	高祖 不祧	太宗 不祧	中宗	睿宗	元宗	肅宗	代宗	德宗

殿

先是中宗時定議，以景皇肇基唐祚，定為太祖，與高祖太宗皆百世不遷。及元宗崩祧獻祖，肅宗崩祧懿祖，景皇始正太祖位。及代宗崩祧世祖，德宗崩祧高宗，而中宗睿宗以兄弟分昭穆為兩世矣。

宣宗時太廟十一室圖

太祖	高祖	太宗	代宗	德宗	順宗	憲宗	穆宗	敬宗	文宗	武宗

殿

先是順宗崩祧中宗，憲宗崩祧睿宗，穆宗崩祧元宗，敬宗崩祧肅宗，文宗崩祧代宗，至武宗崩當祧德宗，而于世次為高祖，禮官覺其非，言禮兄弟不相為後，不得分昭穆，乃復祔代宗，而以敬文武三帝為一世

一世

懿宗時太廟十二室圖

武宗	文宗	敬宗	宣宗	穆宗	憲宗	順宗	德宗	代宗	太宗	高祖	太祖

殿

宣宗廟以世次當稱憲宗故不祧代宗但增爲十二室其後懿宗廟祧代宗僖宗廟祧德宗皆爲十二室○唐由高祖追叙宗廟父子相承獨睿宗以弟繼兄而當時定爲昭穆就自太祖高文三廟不祧外其下五昭五穆世次秩秩自敬文武以兄弟三人相繼而廟室始增自宣宗以從父繼從子而位次始紊蓋中睿以兄弟爲兩世敬文武以兄弟爲一世既穆宗以逮宣雖廣至十二祀實止五世不能備三昭三穆之數矣

按魯僖公以閔公之兄躋于其上而春秋譏爲逆祀三傳皆言先禰後祖何也蓋爲人後者爲之子天子諸侯皆然就魯文公而言閔公祖也僖公父也躋僖于閔是先禰後祖也厥後孔子相魯卒正其禮而春秋書從祀先公則閔仍爲父僖仍爲子矣春秋大義昭如日星自此義不明後之以兄繼弟以從父繼從子者率以生前世次起而上之皆春秋所譏也如晉之元帝愍帝父行也其祔廟在愍帝下是已後乃躋之于上而簡文孝武悉躋成康穆哀上逆禮甚矣至唐宣宗亦躋敬文武三帝而上之而大臣莫之敢爭居驕臣諂遺訓簡毋及明世宗用豐坊等邪說竟以睿宗躋武宗上尤逆理亂常之至乃知夏父弗忌何代無之不獨躋僖逆祀見譏于春秋也

唐肅宗以前禘祫圖

獻祖 太祖 高祖 高宗 睿宗

堂

懿祖 世祖 太宗 中宗 元宗

唐德宗時禘祫圖

世祖 太宗 中宗 元宗 代宗

太祖

堂

高祖 睿宗 肅宗 高宗

唐制三年一祫五帝一禘皆合群廟之主昇于室上肅宗以前虛始祖位獻祖以下皆列昭穆故無東向之主代宗初獻懿二祖皆祧太祖始正東向之位後從趙旦言藏祧主于興聖廟

梁太祖革命立四親廟

後唐莊宗即位追尊三代為皇帝曾祖曰懿祖、曰獻祖、父曰太祖立宗廟分七室追祀高祖太宗懿宗昭宗及懿祖獻祖太祖合為七世及莊宗升祔祧懿宗明宗升祔祧獻祖而昭宗以上及不在祧毀之列

晉高帝即位立四親廟

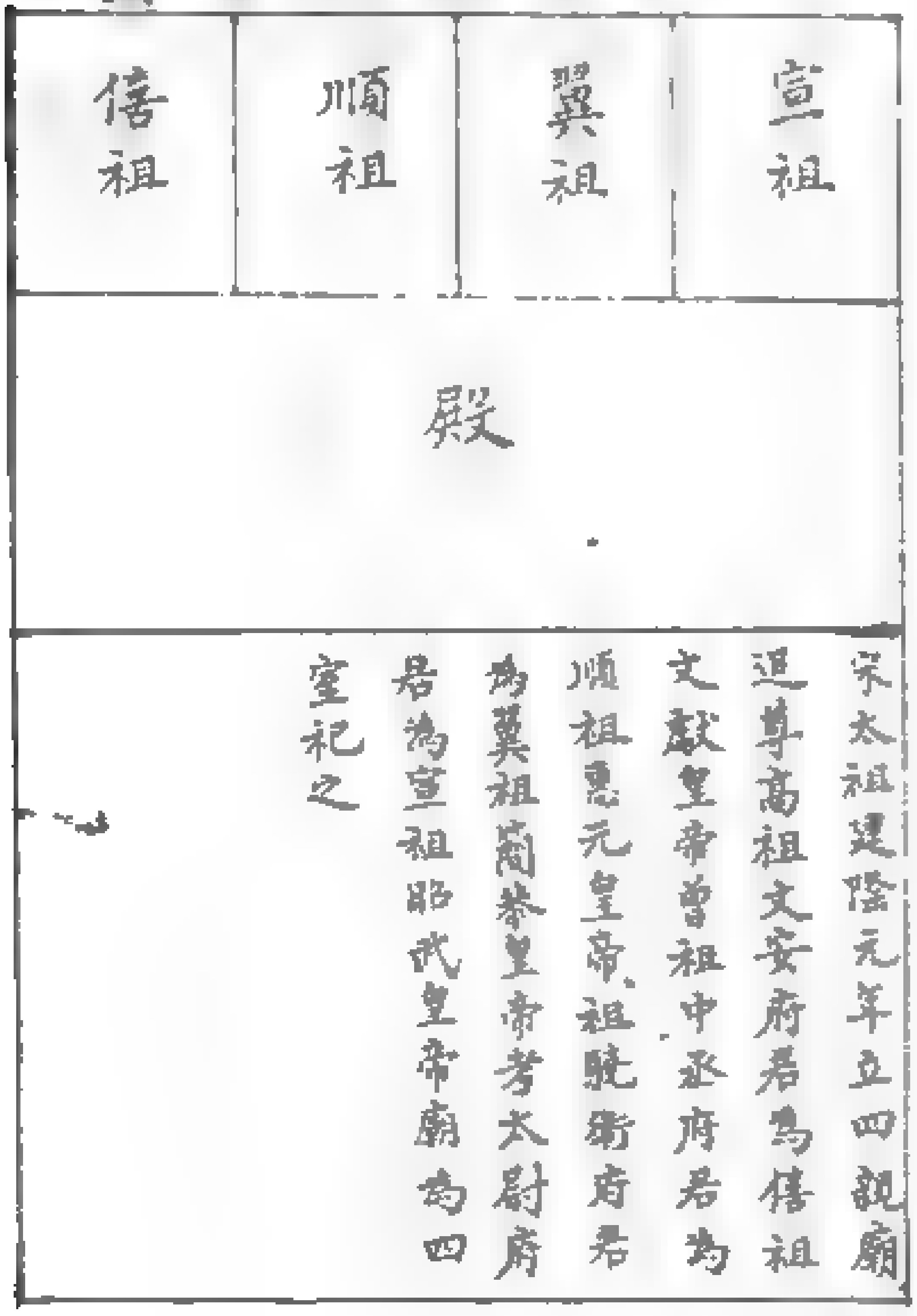
漢高祖初追祀高帝光武及四親凡六廟

周立四廟如梁晉

按後唐本非唐裔而上祖神堯且列懿昭二宗于昭穆不當祖而祖朱邪自有世系而上補懿宗及祧懿獻二主于別室不當祧而祧劉代又遠附高光自居華胄皆不足稱述者也

宋帝系圖

宋初太廟四室圖



英宗初太廟八室圖

仁宗	真宗	太宗	太祖	宣祖	翼祖	順祖	僖祖

殿

先是太祖廟為五室太宗崩增為六室真宗崩增為七室及仁宗崩將祔廟孫抃等請增為八室備天子事七世之禮以時太祖太宗兄弟同昭穆故止七世司馬光盧士宗請祧僖祖仍為七室合古七廟之制趙抃等則言僖祖非始封之君要為立廟之祖今廟數未過七世不當遽遷其主乃增為八室

徽宗時太廟十室圖

哲宗	神宗	英宗	仁宗	真宗	太宗	太祖	宣祖	翼祖	僖祖

殿

初英宗祔太常禮院請祧僖祖祔英宗于第八室學士張方平亦以為然神宗從之乃遷祧主于西夾室及王安石相數言僖祖不可祧詔還僖祖主于廟室而祧順祖仍為八室神宗祔廟祧翼祖廟無所增哲宗祔廟徽宗以弟繼兄詔增西室為九不祧宣祖議者以徽宗與哲宗同昭穆當上事七世故也此與哲宗時為制同壽詔仁宗神宗廟世世不祧至崇寧二年詔哲宗以手繼父當自為一世乃祧宣祖遷哲宗于第八室明年蔡京相故用王肅九廟說復還翼祖宣祖于廟增室為十

按宋之有僖祖猶漢之春陵晉之征西唐之獻祖特以其為高祖而尊之耳非其有殊功茂德野于順翼諸祖也七廟既盈自應以次遞毀司馬光張方平諸人之論不誠當哉獨王安石違衆立異必欲取已祧之主而復之見韓維等爭之強則益肆暴戾并欲廢太祖配天之祀而歸之僖祖其拂狂無忌一至於此夫僖祖與順祖孰遠孰近僖祖不可毀順祖獨可毀乎不循次以祧高祖而反越次以祧曾祖無是理也且安石果欲以僖祖擬稷契乎稷契有賢聖之德而又為始封之君故殷周奉為始祖若非其賢則視畫而毀禮之宜也既非王業所基又無稷契之德而強躋諸殷周之祖不亦謬哉唐之獻祖固崇稱號西涼而子孫猶不推為始祖可類觀已大凡後嗣之于前人情以遠而漸衰禮亦以遠而漸殺素何不忍于僖祖而獨忍于順祖乎乃若趙抃之言謂雖非始封之君要為立廟之祖故順翼諸后及固世近而可抑耶其謂世未論七禮難遽祧于情為順顧此為英宗時言之耳若當神宗之世何不可祧哉況有朞廢之異致鑿也奈何已廢者而復舉之耶按祖有功宗有德固先王令典然必其君賢理果若少康周宣之中興周成漢文之致治然後可致宗胡氏猶謂子孫不當執別其祖考若無不祧之功德徒以私意推崇之

則被祧之宗祖餘興咒問故不如循次遞遷猶可不獲罪
于前人也宋之真宗惑于天書遺訛為世神宗則日事紛
更遂開七國之釁功德安在哉即如唐之三宗世稱令辟
然惟太宗獲世祀元憲二宗未嘗在不祧之列彼固猶有
公議也宋自開國至哲宗廟止七主而不祧者乃至五主
豈盡出公議哉

按先王設祧毀之制雖情以義斷然孝子慈孫于將祧之
時必愴然有所不忍非可輕為進退也徽宗以哲宗升祔
既祧宣祖矣未几又並翼祖而復之視祖宗之祧毀若置
棋然何褻慢不恭若是哉蓋自安石紛更于前蔡京復叔
尤于後祖宗之遞遷悉聽權相之指揮寧不獲罪宗廟耶

按宋有景靈宮記司天保生天尊大帝謂之聖祖史言真
宗夢之帝所有一神自言姓趙名玄朗乃汝始祖明日言
于廷臣遂建此宮自僖祖以下悉立廟于其側洪神御焉
殿宇之高廣十倍太廟日役四萬人七年而後成每郊祀
天地先朝獻景靈後告太廟其誕妄不經至此視唐之德
明興聖更有甚焉而宋臣曾無一人議及者吁可嘆哉 退菴

尊皋陶為德明皇帝元時為興聖皇
帝立太清宮祀興聖稱禘祫行禮于此

孝宗時太廟十二室圖

高宗	欽宗	徽宗	哲宗	神宗	英宗	仁宗	真宗	太宗	太祖	宣祖	僖祖

殿

高宗南渡建大廟于臨安如舊制廟
徽宗升祔以與哲宗全昭穆無所祧但
增室為十一欽宗升祔祧翼祖高宗
升祔以與欽宗同昭穆亦無所祧增
室為十二凡九世

寧宗初太廟十一室圖

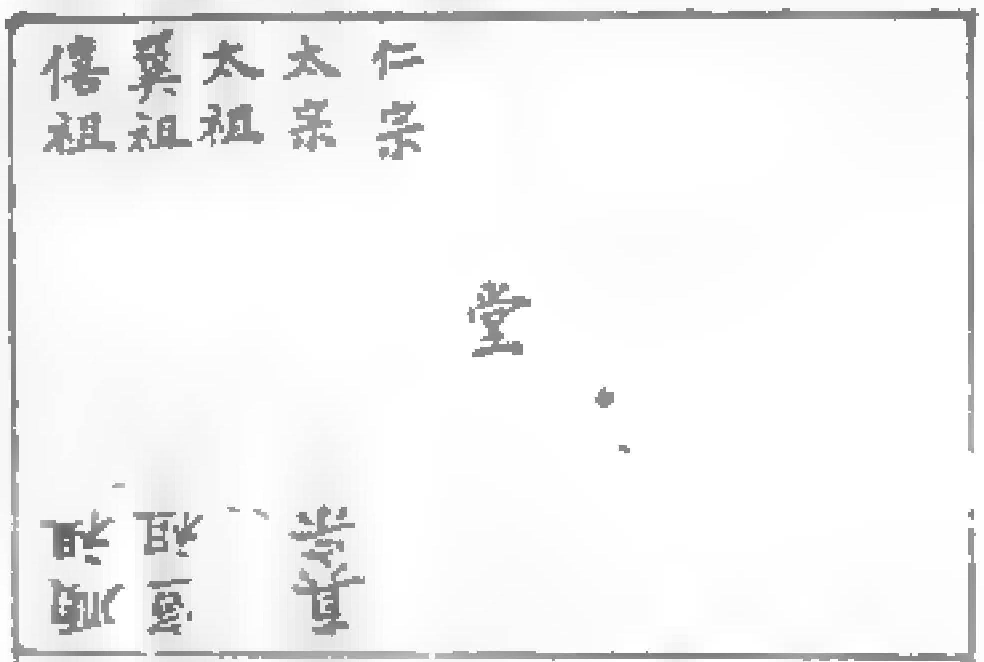
孝宗	高宗	欽宗	徽宗	哲宗	神宗	英宗	仁宗	真宗	太宗	太祖

殿

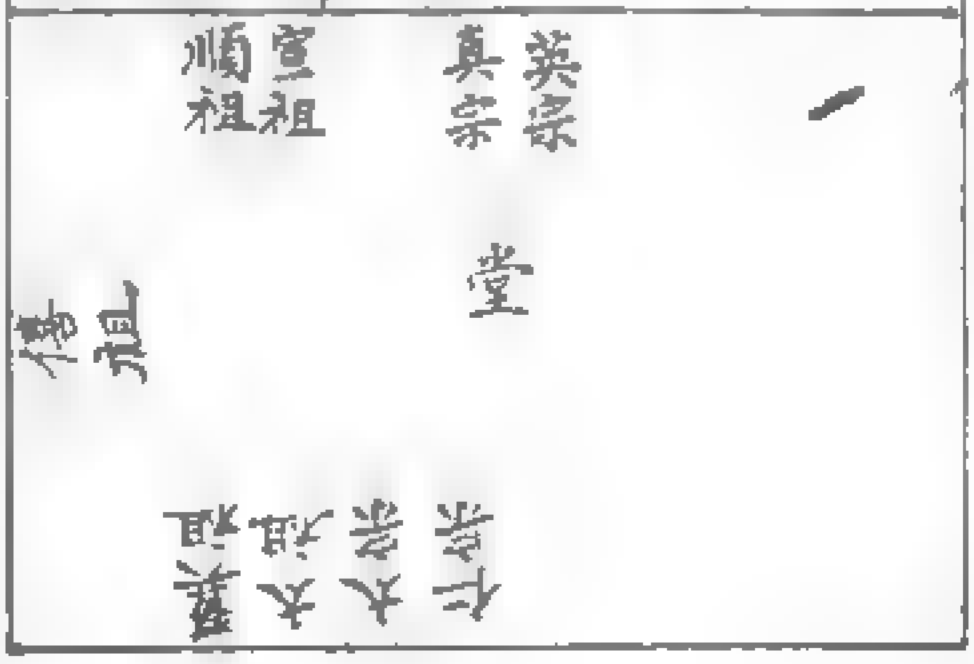
孝宗崩寧宗以嫡孫受禪宗人趙汝
愚為相以太祖當正東向之位乃祧
僖宣二祖與翼順二祖別廟奉祀而
孝宗居第十一室凡八世又光宗升
祔無所祧但增室為十二仍祀九世
後寧宗崩當祧真宗理宗崩當祧仁
宗度宗崩當祧英宗先有詔真仁神
三廟世世不遷則寧宗升祔當祧英
宗理宗升祔當祧哲宗度宗升祔當
祧徽宗但史文殘缺其制莫詳

按礼所謂太祖即始祖也既尊為太祖即當居始祖之位後世特歷于四親我皆虛其位以有待若世數既遐祧毀遠及則逮無功之遠祖而奉創業之先皇誰曰不可宋自厳宗以前已祧順翼宣三祖後雖復祀翼宣在世数固所當然若僖祖之不祧則然爭諸臣特迫于王安石之威而不敢異耳非謂僖祖之不可祧也况祖宗以遠近為親踈近者既祧而謂遠者不可祧乎以太祖之情言之其親宣祖必更甚於僖祖前祧宣祖時爭者益鮮後祧僖祖及群然爭之何厚于僖而薄于宣乎均之無功德自當循序迭遷乃世遠者反留世近者反毀致藝祖有太祖之號不踐太祖之位何其謬也汝愚別祀四祖而正太祖東向之位正礼之宜而情之至与漢之尊高帝晋之尊宣皇元魏之尊道武何以異何必守安石之說而力詆汝愚哉厥後明世宗毀德祖而奉高皇正与此類不可謂非礼也惟唐之景帝始封唐公後高祖實由唐公踐帝位則尊為始祖也固宜

宋英宗以前禘祫圖



宋神宗以後禘祫圖

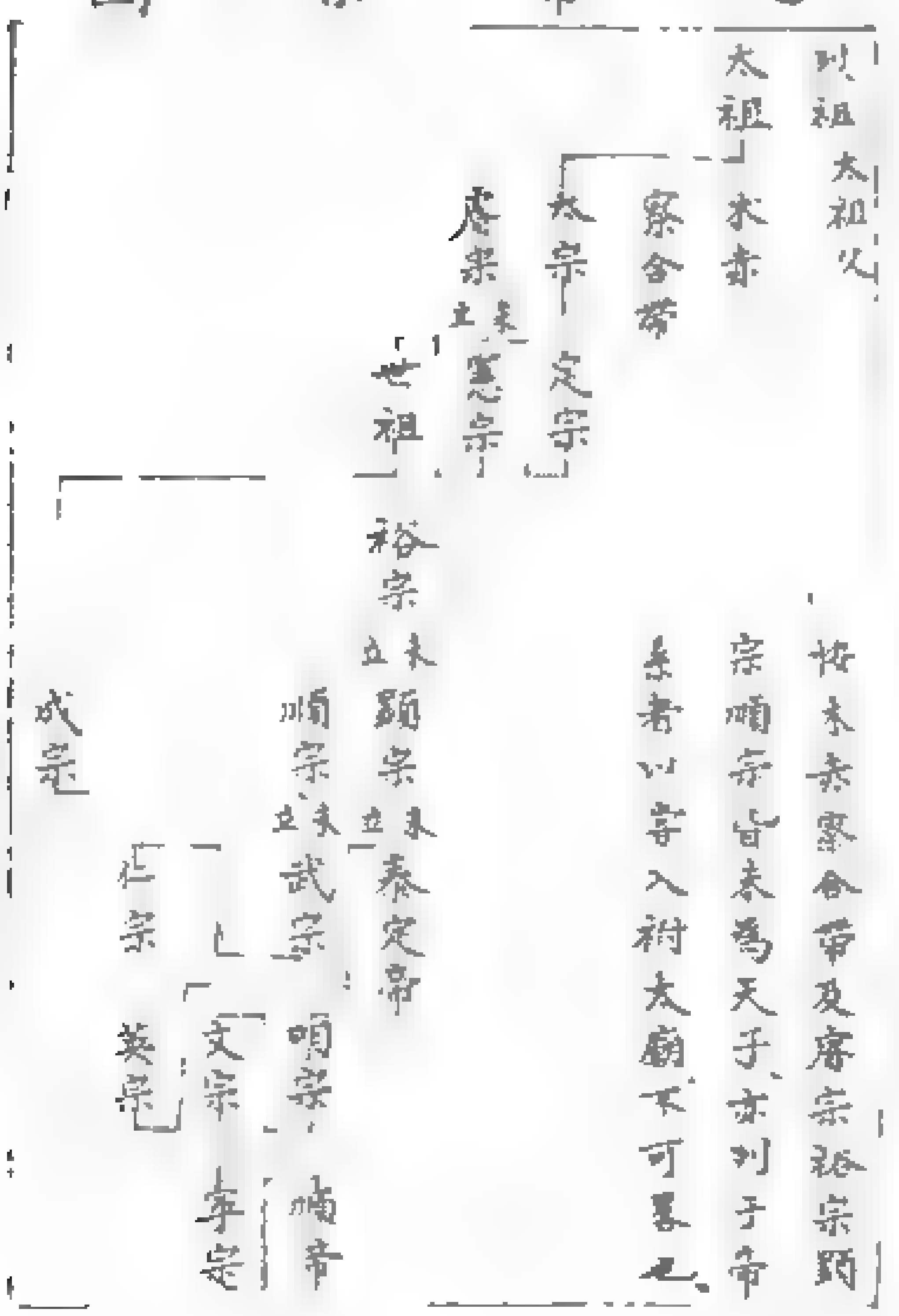


宋制三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏皆祭于堂上英宗以前僖祖在昭穆之列虛始祖位故無東向之主神宗時從王安石言以僖祖為始祖乃正東向位後寧宗祧僖祖奉太祖東向

自三年一祫五年一禘之說創于緯書東漢初張純舉以告世祖遂據之以定禮合己毀未毀之主而祭于高廟蓋自東周之亡二百餘年而禘礼復舉誠盛事也顧其為制以高帝為始祖而不追始祖所自出實与大祫無以異所異者特禘以四月祫以十月耳夫禘以報本追遠故不特上祀始祖而并及始祖所自出如虞夏之禘黄帝殷周之

禘帝嚳，即其人也。自西漢韋元成輩誤以所自出為祀天，又舉公羊五年再殷祭之文，以為一祫一禘，以故張純因之，而東漢之禘上及高帝而止。自時厥後，禘之名雖存，禘之實久亡矣。其後鄭康成出，堅持祭天之說，牢不可破，別解春秋之書禘者，以為三年喪畢之祭，而晉魏之世遵用之。迄于趙宋，歷千餘年十有四代，而終莫能破其說。魏晉宋齊梁陳後魏北齊後周隋唐後唐周宋凡十四代所紛爭而莫決者，不過歲月之疏數耳。乃主鄭氏之說者，謂前三後二，禘四十二月而祫，祫一十八月而禘；主徐邈之說者，謂前二後三，禘三十月而祫，祫三十月而禘。紛紛搉搉，各持一說，以求合乎五年再殷祭之文，而昧追遠報本之大義，此與兒童之見何殊。蓋自鄭氏群經凡大傳小記祭法中庸儀禮詩序國語論語所言禘者，盡指為祀天，其王制祭義祭統所言者，則指為夏商時祭，獨春秋所書二禘，不可解為祀天，乃別為三年喪畢之說，以疑誤後人。而其書盡循于學宮，學者童而習之，皓首而莫悟其非，乃至廟堂制禮，亦遵之而不敢變，豈不深可嘆息哉。鄭氏既以禮之言禘為祭天，至明堂位明言季夏六月以禘禮祀周公于太廟，下備陳天子之威儀，而祭統亦言賜魯重祭外祭則郊社，內祭則大嘗禘，鄭知此不可言祭天，乃不敢指一語而止，以禘為大祭，嗚乎，先王報本追遠之大典為傳注所汨沒而不得伸明于後世，如鄭氏者，豈非先王之罪人哉。

元帝系圖



元世祖時八廟圖

烈祖	太祖	太宗	皇伯考朮赤	皇伯考察合帶	睿宗	定宗	憲宗

殿

世祖至元三年、燕京太廟成、中為八室、祀烈祖以下八人、實止四世、八年秋太廟柱朽遷諸主于饌幕殿二十一年太廟正殿成奉安神主其制前為正殿後為寢殿分七室、尊祔明孝太子于廟、即裕宗○按史、先建太廟八室、實祀八人、後改建新廟止七室不知所祧何主○宋以前神主率用栗木、元始易以黃金、故仁宗武宗及慈聖后主皆被竊、

武宗時太廟七室圖

裕宗 四世	世祖 二世	睿宗 二世	太祖 一世	順宗 五世	成宗 五世	

殿

武宗即位、追尊其父為順宗、祔主太廟、遷太祖室居中、餘左右並列、皆南向、自元以前、廟室皆西上、以次而東、至是始以中為上、明、世、因、之。○宋以前廟皆無寢、世祖改建、新廟、復前廟後寢制、正殿東西七間南北五間中分七室寢殿東西五間南北三間環以宮城四隅重屋正南及正東正西各有五門

英宗時新廟圖

夾室	裕宗 四世	世祖 三世	睿宗 二世	太祖 一世	順宗 五世	成宗 五世	武宗 六世	仁宗 六世	夾室

殿

英宗至治三年、增廣廟制、別建大殿一十五間于廟前、以舊廟為寢殿中三間通為一室、餘十間各為一室、以東西兩旁為夾室、東西橫闊二丈、南北入深六間、每間二丈○先是廟止七室、武宗崩、祔東第三室、仁宗崩無室可祔、乃結綵殿于東壁祭之、故英宗特廣其制、

按世祖初建太廟崇祀者八人及武宗更室次八人之中止存大祖睿宗二主將世祖改建時去之耶抑即武宗去之耶夫太廟之中祀及朮赤二人于礼固盎若太宗及定宗二帝閏統緒相傳者也寧可廢而不祀哉從其私親、謂睿宗還其當履帝位之主失礼甚矣○廟室以中為尊得礼之正無可議者但既奉大祖居中餘當左昭右穆乃列其高曾祖三世于右而以父若叔父列于左此何礼乎此泰定時更定廟室所以有劉致之議也

惻

泰定帝時大廟十室圖

仁宗 昭 | 武宗 | 裕宗 昭 | 睿宗 昭 | 太祖 | 世祖 穆 | 成宗 | 順宗 穆 | 顯宗 | 英宗 穆

殿

泰定帝即位尊父晉王為顯宗將祔廟博士劉致以廟中世次失序獻議于朝語如其言更正後泰定帝崩文宗以其纂弑不祔廟并黜其父顯宗主順帝時以文宗弑其父明帝亦黜其主

按睿裕顯順四宗皆未履宸極不當入廟者也以子為天子追皆祔廟而太宗定宗憲宗反不獲與焉違礼甚矣顯順二宗雖成宗之兄但未登尊位不當居其上竟儼然超而上之皆奉僖躋閔為君後躋其上春秋猶譏之況生未為君者乎當時劉致亦有此議而朝堂不從厥後文宗繼統以泰定弑君黜顯宗不祀而順宗乃其祖居廟如故

明帝系圖

德祖 懿祖 熙祖 仁祖

太祖—成祖 仁宗 宣宗 英宗 憲宗

孝宗—武宗

睿宗 世宗—穆宗—神宗—光宗

熹宗

莊烈帝

恵宗代宗嘗登帝位恵宗不祀代宗祀于陵故不入圖睿宗雖藩王已祔太廟故列于圖

明初四廟圖

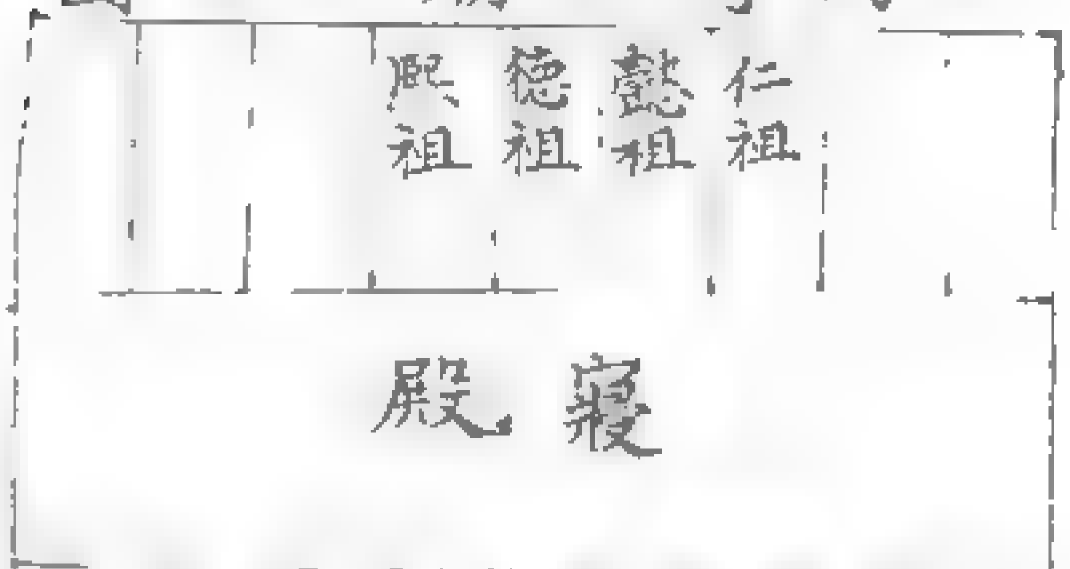
德祖廟

懿祖廟 熙祖廟

仁祖廟

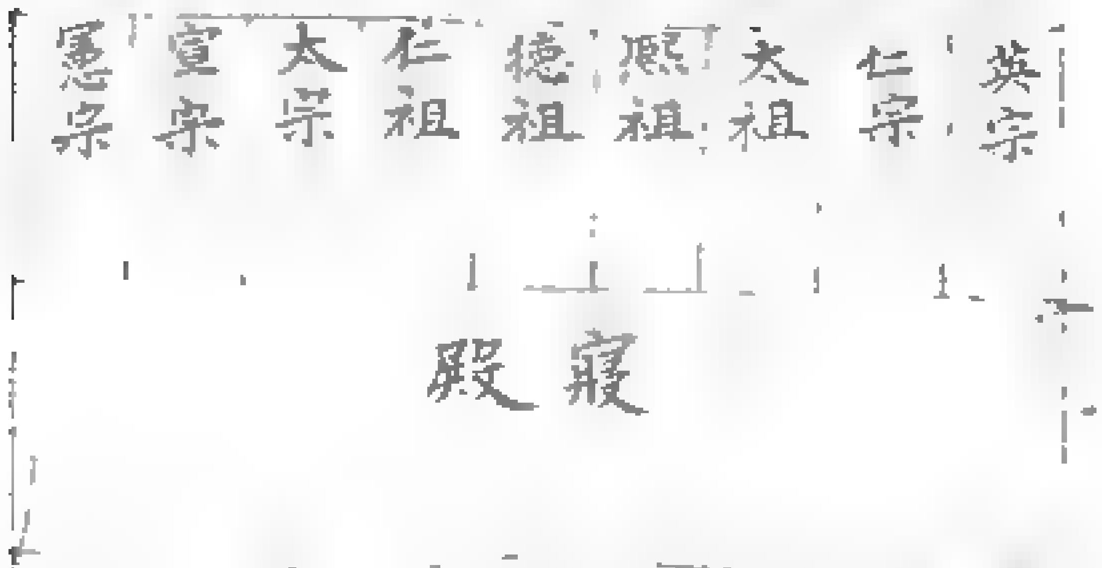
太祖洪武元年追尊四代考妣為帝后高祖曰德祖曾祖曰懿祖祖曰熙祖考曰仁祖建四廟于闕左祀之廟與主皆南向

洪武時太廟九室圖



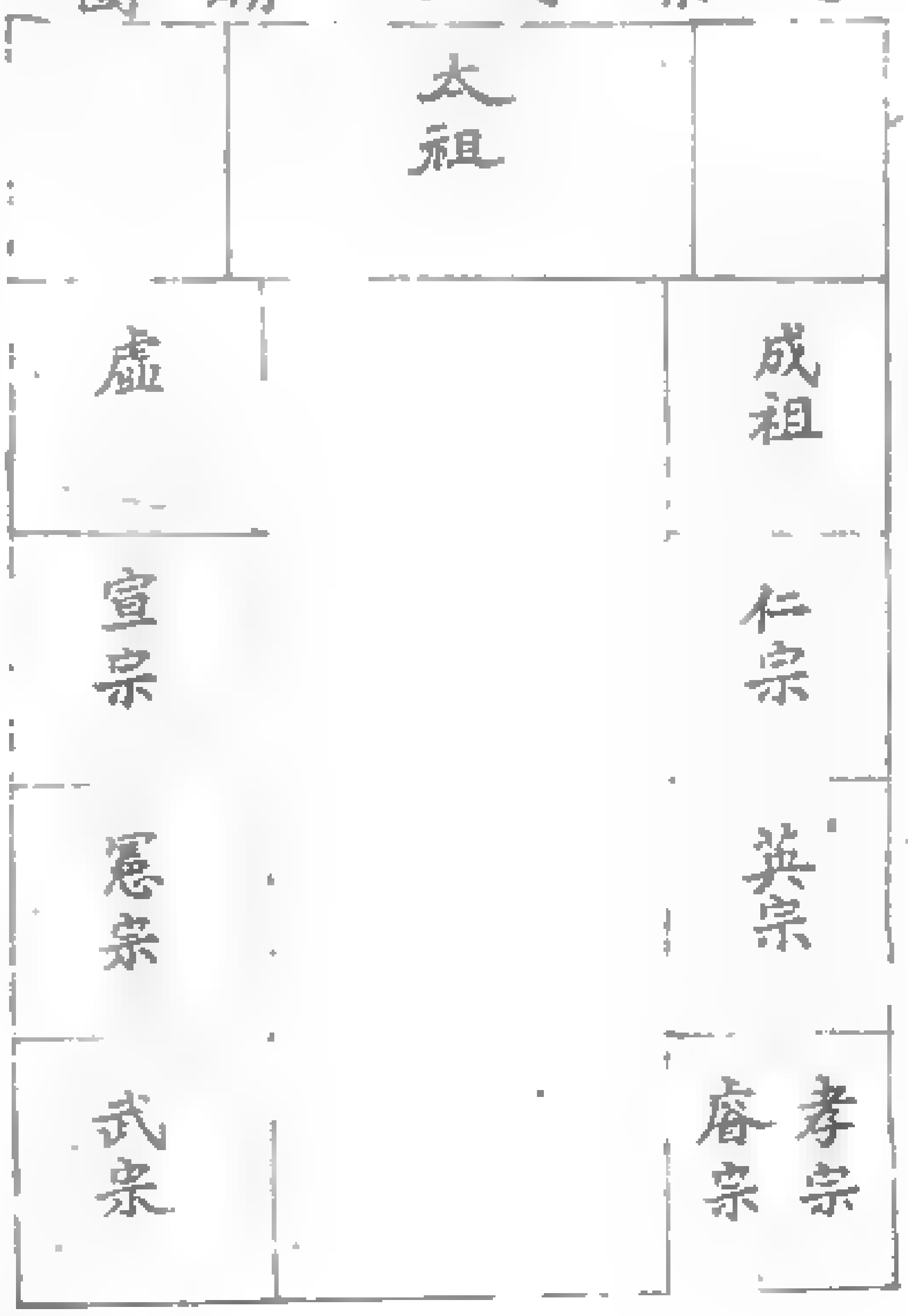
太祖既建四廟洪武九年詔更建太廟仍為同堂異室之制前為正殿後為寢殿俱翼以兩廡寢殿九間分為九室德祖居中餘以昭穆左右並列主皆南向四時及歲暮祭于正殿德祖仍居中南向懿祖居東西向熙祖居西東向仁祖居懿祖下亦西向不遷神主但設衣冠于神座祀之。按古者主藏于室祭卽在室中至西漢時始祭于堂上然堂卽室之堂未嘗別有正殿奉祭之也至是制度又一變

孝宗時太廟九室圖



先是太宗遷都北京立廟如南京制其地在承天門內端門外與古左廟右寢制合後太宗仁宗宣宗英宗升祔九室已盈及憲宗崩詔議祧毀制吏部侍郎楊守陳請祧德祖并懿熙二祖祀仁祖以下為七室俟他日祧仁祖則奉太祖為始祖禮部尚書周洪謨等力主宋王安石不祧僖祖議乃祧懿祖而建祧廟于寢殿後以藏祧主

世宗時九廟圖



先是孝宗崩祧熙祖武宗崩祧仁祖獨德祖以宋僖祖例不祧至嘉靖十年世宗欲太祖正始祖位乃祧德祖而太祖始居寢殿中室十四年春詔建九廟如周制明年冬工成太祖廟居中太宗居東第一廟世、不祧虛其西第一廟俟他日奉有功德者仁宗而下分昭穆以次而南十七年夏尊太宗為成祖尊父獻帝為睿宗祔太廟以與孝宗同昭穆合為一廟

自東漢創為同堂異室之制先王七廟九廟之規模遂不獲覩閱千五百餘年至世宗而一旦復之豈非卓然傑識哉乃未幾而遇災既災而不復重建仍為同堂異室之制

則無識甚矣。然世宗之建九廟是也，建九廟而祔睿宗則非也。此其事有二焉。夫睿宗固藩王也，生未君臨天下，沒而享祀廟中，可乎哉。獻帝固不當稱宗，一旦入廟稱宗，而與孝宗同廟，尤非也。夫獻帝雖孝宗弟、武宗從父，嘗為兩朝藩臣也，乃與孝宗並等，而且躋武宗之上，庸非春秋所謂逆祀乎。故那天不降災，而大典終不先也。蓋所貴乎九廟者，以諸帝各居一廟，既得以序昭穆，且得以別男女，無群聚堂上之嫌也。若二帝可以共廟，則諸帝亦可以同堂，與前代之制何異哉。然則如何而可。曰，惟移獻帝別廟，去睿宗之稱，則九廟之制正，而九廟之位次亦正矣。其如帝之剛愎何哉。

世宗重建大廟九室圖

睿宗　憲宗　宣宗　成祖　太祖　仁宗　英宗　孝宗　武宗

寢殿

嘉靖二十年四月九廟災，詔重建，遂復同殿異室之制。二十九年孝烈皇后崩，祧仁宗，附后于廟，穆宗崩，祧宣宗，神宗崩，祧英宗，光宗崩，祧憲宗，熹宗崩，祧孝宗，廟嘗九室。先是隆慶間，廟祀言官多請移獻宗別廟，皆不聽。○按，自同堂異室之制，始于東漢止之室，晋及唐宋皆無限數，至明定以九室，視晋唐宋為優。

按，自古天子祔廟，乃有祧礼。夫有皇后祔廟而祧祖宗者有之，自明世宗始，逆礼甚矣。論者謂睿宗入廟，衆議不允，帝慮萬歲後必祧睿宗，故先及身祧仁宗，俾後入不得變易云。

明四時祫祭圖

德祖

懿祖　仁祖　太宗　宣宗　憲宗

熙祖　太祖　仁宗　英宗

世宗時禘祭圖

皇初祖帝神

太祖

明初無大祫之祭惟四時孟月及歲暮祫祭于正殿以南
向為尊世宗後四祖盡遷奉太祖居德祖位尊始每歲季
冬中旬行大祫禮仍奉德祖居中懿祖以下如前時祫禮
世宗嘉靖十年四月始行禘禮于太廟十五年亦如之二
十年四月九廟災詔暫停後遂不復舉
禘之為祀本以追始祖所自出其典最隆必若商周之帝
嚳始足以當之苟無其人寧缺而不舉宋神宗曰禘者本
以審諦祖之所自出秦漢以來譜牒不明莫知其所本則
禘禮固可廢也遂詔停禘祀至哉言乎豈非千古之讜論
乎明之宗興本無始祖始祖且不知何論始祖所自出洪

又武時侍臣答祿與權請舉禘祀為禮官所格正以不知其
人也使此禮當行太祖已行之矣何待嘉靖之世哉既無
其人而虛設皇初祖帝之位此何禮也夫祭之為義以子
孫之精神感格祖考之精神故易有取乎萃合我且不知
為何人而謂其人必來格有是理乎夏言輩固不學無術
而議者猶或稱之斯誠無識之至者也
撰後代之禘禮惟取法于周不知周之祖宗實與後代異
如周以后稷為始祖則推之配天宜也後代之始祖有若
后稷者乎周以帝嚳為自出之帝則推之享禘宜也後代
自出之帝有若帝嚳者乎周以文王為始受命之君則推

之配上帝宜也後代開創之君其祖考有若文王者乎數
者無一有而事事欲取則之多見其無識也蓋周非特世
為諸侯抑且代有聖哲故禘郊祖宗諸大典行之而悉宜
自封建之法廢天下無有國之君其初登大寶者非權臣
篡位則布衣崛起當其微時原不知有始祖故一旦在位
欲尊崇之而不可得不得已為立四親廟祀其高曾祖考
而特虛始祖位待數傳後四祖盡祧以開創者為始祖其
所推為高祖居第一室者不過以世次居尊故時崇之非
而以為始祖也故當在迭毀中若既推為始祖則當世世
不祧安得與諸祖迭毀哉後代若魏若晉若宋齊梁陳若

別北齊後周若隋若宋若明莫不虛始祖位以待創業之君
不幸國祚既短多未及正位而天命已移其享國久者率
在百年之外方復正始祖位而其前數世廟中實無始祖
始祖且無安得有自出之帝一切禘郊諸禮不行則缺典
行之則無其人其時之儒者猶且執古義而曰某帝可配
天某帝可享禘某帝可祀明堂多援前世姓同而貴顯者
以為附遠祖某時之君非不知說之無稽又非不知當
所崇祀之祖不足當此禘郊大典而惑于儒臣之浮議往
往姑就其說究之嗚呼宗廟之內且不知始祖為何人而
欲舉大典以合周制不亦愚哉後代既建宗廟不立始

祖者自西漢始彼于祖豈公父太公尚不知其名何論高曾以上其不立也無可立也獨唐以景皇為太祖以其始封唐公代有爵命可考古之諸侯耳其他率世始祖可考則四親之廟不得不遷遷於天下有既立宗廟而無始祖者哉有始祖而正位于数世之後者設然則當何如曰創業之君其家必有嘗記之祖即推其最尊者以為始祖其下祖考各立廟祀之所云古七廟則也日創業者升祔專為一廟與始祖之廟俱百世不遷其他以次遞遷一如周制郊天則創業者配大祫則東面稀郎答始祖之父廟乎其可也

史060-607

補漢兵志一卷

(宋) 錢文子撰

明鈔本

補漢兵志一卷（浙江巡撫採進本）

宋錢文子撰。文子字文季，樂清人。紹熙三年由上舍釋褐出身，以吏部員外郎兼國史院編修官，歷宗正少卿。後退居白石山下，自號白石山人。宋初懲五代之弊，收天下甲兵，悉萃京師，謂之禁軍。嗣轉增益至於八十餘萬，而虛名冒濫，實無可用之兵。南渡以後，倉皇補苴，招來彌多，而冗費亦彌甚。文子以漢承三代之後，去古未遠，猶有寓兵於農之意，而班史無志。因撫其本紀、列傳及諸志之中載及兵制者，裒而編之，附以考證論斷，以成此書。卷首有其門人陳元粹序，述其作書之意甚詳。蓋為宋事立議，非為漢書補亡也。朱彝尊跋稱其言近而旨遠，詞約而義該，非低頭拱手高談性命之學者所能。然兵農既分以後，其勢不可復合。必欲強復古制，不約以軍律，則兵不足恃；必約以軍律，則兵未練而農先擾。故三代以下，但可以屯種之法寓農於兵，不能以井田之制寓兵於農。文子所論，所謂言之則成理，而試之則不可行者。即以宋事而論，數十萬之衆，久已仰食於官。如一旦汰之歸農，勢不能墳，惟有聚為賊盜耳。如以漸而損之，則兵未能遽化為農，農又未能遽化為兵。倉卒有事，何以禦之？此又明知其弊而不能驟革者也。以所論切中宋制之弊，而又可補漢志之闕，故仍錄之，以備參考。文獻通考載此書作補漢兵制，與此本不同。然文子明言班書無兵志，則作補兵志審矣。通考蓋傳寫誤也。

補漢兵志序

門人奉議郎知江州瑞昌縣主管勸農營田
公事兼買納茶場陳元粹撰

漢兵志永嘉白石先生往為大都授時所著予少小執經師從曾備討閱因獲聞纂集之大旨初藝祖開基次第剗削五代僭偽收其精兵聚于京師天下既平而已聚之兵不可復散遂定都汴京以便漕運始倚兵以固國而不及天下之形勢嘗自嘆曰不出百年天下民力殫兵固已逆知後世以兵為病也然當時徒見兵聚而精不知其後兵聚而不可復用蓋自太宗既平太原欲遂取幽燕而不克自是歲有契丹之擾澶淵之役僅能罷兵為和而西夏之叛終莫得其要領尋至永樂之衄極為中原之變所在戰卒望風奔潰訖未聞一戰之獲渡江以來稍自振刷和議既成尋復廢弛數十年來天下無事衣糧犒賞不可少殺生息長養而貪將黠吏得以浸容其姦故老弱者雜汰虛籍者雜竄安坐無事則驕驕則難用久聚而法弛則悍悍則難制生息繁而衣給有限則貧貧則思亂征行調發之日稀不閑臨陣決戰

之術則怯〻則棄甲曳兵而走今自
京師禁衛江上諸屯諸州廂禁邊
上戍守往〻以百萬為額而未嘗可
用也夫以天下不及承平之半而養
百萬無用之卒凡今天下嗷〻行一切
之術綱羅天下之遺利以竭生民之
力而措幣茶鹽之濫日益斂壞皆
為此也抑可久而不知變乎於虖此
先生所以拳〻有意於漢家之遺
制也謹按漢制調民有限無常役
之歲則與今日老弱虛籍者異按補兵制
首當知用民之目蓋漢法民二十始傅二十三為正卒五
十六免通為三十六年自始傅為更卒歲一月止於三十
有六月即今廂軍備厮役者是為衛士止一歲即今禁
衛扈從者是為材官騎士亦止一歲即今禁軍備戰守者
是戍邊三日即今更遣戍卒者是漢之用民止此四條夫以
民之為生除其少與老中間三十有六年之間籍其強壯

之日而用之又不過兩歲及三十有六月加以戍邊通為五歲
有三日耳其勢老弱虛籍自無所容於其間夫兵不常役
則佚而不怨在官之日少則有餘力而不疲故漢兵所向未嘗
敗衄橫行於四裔而匈奴卒於摧敗破滅款塞奉國珍來朝
闕下近古未嘗有也其與
今日常有四裔之憂異矣
有事檄召事已罷
歸無聚食之費則與今日竭民力
以養兵者異按高帝十年征陳豨上曰吾以羽
檄徵天下兵未有至者是年淮南
王布反檄諸侯兵上自將以擊布孝武云吾初即位不欲
出虎符發兵郡國齊哀王謀發兵中尉魏勃紿召平曰王
欲發兵非有漢虎符驗也高帝紀五年夏五月既誅項羽
兵皆罷歸家則知漢法兵皆散於郡國有事則以虎符
檄召而用之事已皆罷
歸家無復發兵之費矣
衣齎自備無供億之勞
則與今日春秋衣賜不時激賞者
異按賈誼傳曰漢淮南吏民繇役往來長安者自悉
而補中道衣敝錢用諸費稱此貨殖傳曰長安中
列侯封君行從軍旅齎貸子錢家則知漢兵雖以征行
調發衣齎猶自備而況無事而歲科和買供給春秋二
衣乎
近地調發無遠征之勞已詳補志并註不
立素將無擁兵專制之虞按唐杜祐通典
云兵制可採惟
有漢兵或有四夷侵軼則從中命將發五營騎士六郡
良家貳師樓舡伏波下瀨咸因事立稱畢事則省雖衛

霍勳高續重身奉朝請兵皆散歸都試課毀冣無驕蹇
難用之患（已詳補志并註）故自文帝以來
與民休息經常不耗則減田租弛
山澤（文帝二年賜天下民田租之半十三年除田租稅後元六年弛山澤）尋至
太倉之粟陳〻相因都內之錢貫朽
而不可校皆不養兵之効也誠使稍
取漢制斟酌劑量參而行於今日
以救其極敝不十年閒國力可紓
民力可裕其効猶指諸掌夫亦何
憚而不為嗟夫先生乃老矣方力
疾丐休築室深山中尚羊物外
以書史泉石自娛將終身焉此志
邈矣顧每以予講肄滋久警策藴
奧粗可與語理道者其素相期待

者遠矣然予亦偃蹇半世安於
靜退未嘗出位而思豈敢輙言
兵事而先生憂國之心與一所著
書要不可不與有志於斯世者共
之也雖然其事大體重關繫宏遠
要在成順致利不駭民聽其條目
次第固非一端初先生更欲編次
漢調兵弛役尺籍伍符金鼓旗幟
及凡兵閒調度別為一書未果蓋
漢兵最近古其規摹尤精密而史闕
其文姑採擴羣書先志其大節而
其纖悉未能盡載此書也先生名
文子字文季世居樂邑白石山下曰
自號白石山人云嘉定甲戌謹序

補漢兵志綱目

凡用民見下四項

漢法民二十始傅止非調民爲之也

更卒

更卒曰踐更止雖罷癃不免

衛士

衛士屬衛尉止有加恩焉

材官騎士

材官騎士屬郡都尉止蓋長從募士多而郡國之兵壞矣

戍邊

天下之人皆直戍邊止漢之用民殆不過此

復

而天子推恩則有復其身者止無以給中外繇役矣

郎

所謂天子之衛則光祿勳所領諸郎是也止其郎官悉省於先漢矣

南北軍

其次則有南軍有北軍止其所領士徒亦甚多矣

三輔兵

三輔之兵中尉主之止則中尉所專職唯徼循而已

城中兵

凡城中屬長安令止蓋京師之兵大畧具此

滎陽屯兵

其外則滎陽屯兵止無常屯之兵也

郡國兵

郡國之兵則材官騎士是也止非虎符不得輙發

邊兵

唯當寇之邊特異內郡止蓋其權重矣

部都尉

部都尉部戍卒乘障塞止不以從征也

農都尉

農都尉武帝初置止其制邊守塞大畧如此

屬國

然猶困於匈奴之彊止所謂以蠻夷制蠻夷者也

元書初不立此綱目予慮學者未明復表出之非本旨也元粹謹書

補漢兵志 并註

白石先生錢氏譔

漢法民二十始傅高紀二年蕭何發關中老弱未傅者悉詣軍服虔曰傅音附孟康曰古者二十而傅三年耕有一年儲故二十三而後役之如淳曰律年二十三傅之疇官各從其父疇學之師古曰傅著也言著名籍給公家徭役也景紀二年令天下男子二十始傅師古曰舊註二十三今二十更爲異制當考本末二十三爲正卒漢儀註民年二十三爲正一歲爲衛士一歲爲材官騎士習射御騎馳戰陣漢舊儀民年二十三爲正一歲爲衛士一歲爲材官騎士水處爲樓船自始傅爲更卒歲一月正卒爲衛士一歲材官騎士一歲食貨志董仲舒曰秦法月爲更卒已復爲正一歲屯戍一歲力役三十倍於古漢與循而未改師古曰更卒謂給郡縣一月而更者也正卒謂給中都官者也率計今人一歲之中三十倍多於古也昭紀元鳳四年逋更賦勿收如淳曰此漢初因秦法而行之也後遂改易有謫乃戍邊一歲耳案正卒比更卒爲正也更卒給郡縣非正卒仲舒所謂已復爲正謂二十三歲後應爲衛士材官者顏說以爲給中都官者非也給中都官即以衛士分戍中都官耳事見魏相傳循而未改謂更卒歲一月正卒二歲大畧與秦相似耳其實

漢人無一歲屯戍一歲力役之事也**戍邊歲三日**如淳曰天下人皆直戍邊三日律所謂繇戍**五十六免**漢儀註年五十六衰老乃得免為庶人就田里**至於治城郭築隄防轉輸力役皆官予庸直非調民為之也**惠紀三年發長安六百里內男女十四萬六千人城長安三十日罷發卒十萬救決河食貨志耿壽昌奏言故事歲漕關東穀四百萬斛以給京師用卒六萬人食貨志天子為伐胡故盛養馬馬之往來食長安者數萬匹卒掌者關中不足乃調旁近郡案食貨志通西南夷道作者數萬人千里負擔餽餉率十餘鍾致一石散

食貨志

二

幣於邛僰以輯之又築衛朔方轉漕甚遼遠費數十百鉅萬府庫並虛又溝洫志成帝河平三年治河卒非受平價者為著外繇六月則知漢人治城郭築隄防轉輸力役皆官予庸直非調民為之也如養馬至調旁近郡蓋更卒數**更卒曰踐更**昭紀元鳳四年如淳曰更有三品有卒更有踐更有過更古者正卒無常人皆當迭為之一月一更是為卒更也貧者欲得雇更錢次直者出錢雇之月二千是為踐更也天下人皆直戍邊三日亦名為更律所謂繇戍也雖丞相子亦在戍邊之調不可人人自行三日戍又行者當自戍三日不可往便還因便住一歲一更諸不行者出錢三百入官官以給戍者是為

過更也律說卒踐更者居也居更縣中五月乃更也後從尉律卒踐更一月休十一月也案更卒非正卒也人直一月猶踐履而去故踐更踐更即更卒也若雇人為之當隨其月緩急貴賤為之直謂之平賈漢錢重不得定為二千也若不直而入錢於官是為更賦也**秦爵不更不為更卒左右中更主領更卒**百官表爵四不更十二左更十三中更十四右更師古曰不更言不豫更卒之事左右中更主領更卒部其役使也**其番上尉主之**昭紀元鳳四年如淳曰尉律卒踐更一月郡解傳解出人皆避有一人獨箕踞視之解乃陰請尉史曰是人吾所重至踐更時脫之每至直更數過吏弗求怪之問其故解使脫之箕踞者乃肉袒謝罪

兵志

三

郡國役使過律若過員皆坐免功臣表信武侯靳亭視阿侯高成孝文後三年皆坐事國人過律免案過律如蒲一月當代而過役之類功臣表東茅侯劉到孝文十六年坐事國人過員免師古曰事謂役使之員數也案過員謂當給郡國者有員數其餘則出更賦過員則更賦減矣**其不役而收其直謂之更賦雖罷癃不免**昭紀元鳳四年以上逋更賦未入者皆勿收後漢書虞詡傳永平章和中州郡以走卒錢給貸貧人王莽下令去漢氏常有更賦罷癃咸出高紀二

年如淳曰律高不滿六尺二十以下爲罷癃棄更卒給郡國歲一日不役者官收其庸謂之更賦其輕重未詳唐庸法歲役二旬不役者收其庸日三尺

衛士屬衛尉

百官表衛尉秦官掌宮門衛屯兵後漢志衛尉掌宮門衛士宮中徼事高后紀令平陽侯告衛尉毋納相國產殿門景武功臣表李壽坐爲衛尉居守擅出長安界送海西侯至高橋又使吏殺人誅霍光傳地節三年徙霍光女壻度遼將軍未央衛尉范明友爲光祿勳徙光女壻長樂衛尉鄧廣漢爲少府及兩宮衛將屯兵悉易以所親信許史子弟代之

其寺在宮內

漢舊儀衛尉寺在宮內

周垣爲區廬衛士

兵志 四

分居之

百官表胡廣云衛士於周垣下爲區廬區廬者若今之伏宿屋矣元紀初元五年師古曰衛尉有八屯

有長樂建章甘泉衛尉不常置

百官表長樂建章甘泉衛尉皆掌其宮職畧同不常置高后紀朱虛侯章馳斬長樂衛尉呂更始武五子傳戾太子出武庫兵發長樂宮衛宣紀元平元年太后歸長樂宮初置屯衛案長樂衛尉自漢初有之今云初置者疑矣太子敗後罷之至此方置太初元年起建章宮宣紀元康元年置建章衛尉元紀初元三年罷甘泉建章宮衛令就農

衛尉之屬有衛司馬衛候左右都候有公車司馬衛士旅賁令丞

百官表屬官有公車司馬衛士旅賁三令丞衛士三丞又諸屯衛候司馬二十二官皆屬焉二十二官未詳

司馬候主徼巡

宿衛

元紀初元五年師古曰衛尉有八屯衛候司馬主衛士徼巡宿衛每面各二司馬故謂宮之外門爲司馬門元紀初元五年令從官給事宮司馬中者得爲大父母父母兄弟通籍應劭曰司馬主武兵禁之意也籍者爲二尺竹牒記其年紀名字物色縣之宮門案省相應乃得入也後漢志宮掖門每門司馬一人比千石本注曰南宮南屯司馬主平城門北宮門蒼龍司馬主東門玄武司馬主玄武門北屯司馬主北門北宮朱雀司馬

兵志 五

主南掖門東明司馬主東門朔平司馬主北門凡七門凡居宮中者皆有口籍於門之所屬宮名兩字爲鐵券文書案省符乃內之若外人以事當入本官長吏爲封棨傳其有官位出入令御者言其官又胡廣云諸門部各陳屯夾道其旁掌兵以示威武交戟以遮妄出入者蓋寬饒傳初拜爲衛司馬未出殿門斷其禪衣令短離地冠大冠帶長劒躬案行士卒廬室視其飲食居處有疾病者身自撫循臨問加致醫藥遇之甚有恩及歲盡交代上臨饗罷衛卒衛卒數十人皆叩頭自請願復留共更一年以報寬饒厚恩元紀初元五年衛司馬谷吉使匈奴鄭吉傳以侍郎遷衛司馬馮奉世傳以衛尉持節送大宛諸國客

至伊脩城案左氏春秋晉悼公以祁奚爲中軍尉魏絳爲司馬張老爲候奄蓋秦晉間以尉司馬假爲軍官

左右都候巡宮中及天子有所收考

後漢志左右都候各一人六百石丞各一人本註曰主劍戟士徼循宮及天子有所收考蔡質漢儀曰宮中諸官有劾奏罪左都候執戟戲車縛送付詔獄在官小大各付所屬以馬被覆此其戟也

皆與中尉相表裏

漢舊儀宮司馬諸隊都候領督盜賊屬執金吾司馬掖門殿門此衛士皆屬衛尉案百官表中尉屬官無衛司馬候左右都候此云屬金吾者蓋執金吾徼巡宮外賓相表裏所謂聯事

公車司馬令受章奏及徵詣公車者

三輔黃圖未央宮四面皆有公車劉向傳章交公車後漢志公車司馬令一人六百石丞尉各一人掌宮南闕門凡吏民上章四方貢獻及徵詣公車者丞選曉諱掌知非法尉主闕門兵禁戒非常獻帝起居注曰建安八年議郎衛林爲公車司馬令位隨將大夫舊公車令與都官長史位從將大夫自林始

衛士令領衛士

後漢志南宮衛士令一人六百石丞一人掌南宮衛士北宮衛士令一人六百石丞一人掌北宮衛士

旅賁令蓋主衛士之驍勇者以備非常

師古曰旅衆也賁與奔同言爲奔走之任也後漢志中興省旅賁令案周官旅賁氏中士二人下士十有六人徒八人掌執戈盾夾王車而趨漢倣此名以衛士爲之中興以公車司馬衛故省之歟

凡衛尉太尉所部

漢官目錄太僕光祿勳衛尉三卿太尉所部

時以領屬衛將軍

外戚傳高后八年以梁王爲相國居後軍文紀即日夕入未央宮夜拜宋昌爲衛將軍領南北軍二年始罷衛將軍軍案南軍即衛士張安世傳地節三年罷車騎將軍屯兵更爲衛將軍兩宮衛尉城門北軍兵屬焉

其轉置送迎常二萬人

武紀建元元年詔曰衛士轉置送迎常二萬人其省萬人鄭氏曰去故置新常二萬人漢舊儀繇衛士萬五千人應劭漢官衛尉衛士六十人南宮衛士令衛士五百三十七人北宮衛士令衛士四百七十二人右都候衛士四百一十六人左都候衛士三百八十三人南宮北屯司馬衛士百二人北宮門蒼龍司馬衛士四十人玄武司馬衛士三十八人北屯司馬衛士三十八人北宮朱雀司馬衛士百二十四人東明司馬衛士百八十人朔平司馬衛士百一十士人衆衛尉所管衛士數

有分戍諸離宮寢園及中都官者

諸離宮寢園及中都官不在其中然後漢制度大率減於西京章元成傳昭靈后武哀王昭哀后孝文太后孝昭太后衛思后戾太子戾后各有寢園與

諸帝合凡三十所用衛士四萬五千一百二十九人養犧牲卒不在數中魏相傳為河南太守後人有告相賊殺不辜事下有司河南卒戍中都官者二三千人遮大將軍自言願留作一年以贖太守罪師古曰來京師諸官府為戍卒若今衛士上番分守諸司雖時有減省然用民多矣賈山傳陛下即位減外縣衛卒元帝時貢禹言諸離宮及長樂宮衛可減其大半以寬繇從天子下其議省建章甘泉宮衛卒減諸侯王廟衛卒省其半其始至丞相迎勞漢舊儀衛士初至未入君侯到都國外賜勞吏士歲盡罷遣天子臨饗勸以農桑有

加恩焉漢舊儀正月五日大置酒饗衛士蓋寬饒傳及歲盡交代上臨饗罷衛卒王尊傳正月行幸曲臺臨饗罷衛士丞相衛與中二千石大鴻臚當等會坐於殿門下後漢志饗遣故衛士儀百官會位定謁者持節引故衛士入自端門衛司馬執鉦護行行定侍御史持節慰勞以詔問所疾苦受其章奏所欲言畢饗賜作樂觀其角抵樂閔罷遣勸以農桑材官騎士刑法志漢興天下既定踵秦置材官於郡國京師有南北軍之屯漢官儀高祖命天下郡國選能引關蹶張材力武猛者以為輕車騎士材官樓船屬郡都尉百官表郡尉掌佐守典武職甲卒秩比二千石有丞秩皆六百石景

帝中二年更名都尉諸侯王國中尉掌武職以歲八月太守都尉令長丞會都試水處為樓船漢舊儀常以八月大守都尉令長丞會都試材官騎士習騎馳戰陣課殿最水處為樓船亦習戰射行船令丞尉亦各統其縣守尉不得專也翟義傳義為東郡太守王莽居攝義心惡之遂與東郡都尉劉宇嚴鄉侯劉信信弟武平侯劉璜結謀於是以九月都試日斬觀令因勒其車騎材官大抵金城天水隴西安定北地河東上黨上郡多騎士三河潁川沛

郡淮陽汝南巴蜀多材官高紀十一年淮南王反上乃發上郡北地隴西車騎巴蜀材官及中尉卒三萬人軍霸上武紀元鼎六年發隴西天水安定騎士及中尉河南河內卒十萬人征西羌宣紀神爵元年西羌反發三輔中都官徒弛刑及應募佽飛射士羽林孤兒胡越騎三河潁川沛郡淮陽汝南材官金城隴西天水安定北地上郡騎士詣金城江淮以南多樓船士武紀元鼎五年南越相呂嘉反遣伏波將軍路博德出桂陽下湟水樓船將軍楊僕出豫章下湞水歸義侯嚴為戈船將軍出零陵下離水甲為下瀨將軍下蒼梧皆將罪人江淮以南樓船卒十萬人食貨志

元鼎五年南越反因南方樓船士二十餘萬人擊之朱買臣傳東越數反朱買臣爲會稽太守詔到郡治樓船備糧食水戰具嚴助傳淮南王上書曰前時南海王反陛下先臣使將軍間忌將兵擊之會天暑多雨樓船卒水居擊擢未戰而疾死者過半其興發量地遠近若宣帝以沛郡淮陽汝南征西羌蓋罷民矣事見上郡國不擅斥騎士趙廣漢傳坐擅斥除騎士乏軍興數罪腰斬師古曰斥除謂逐遣之非教士不得從發武五子傳燕王旦賜策曰毋乃廢備非教士不得從徵以功推遷得至將相申屠嘉傳以材官蹶張從擊項籍袁盎傳君以材官蹶張遷爲隊帥積功至淮陽太守趙充國傳始爲騎士以六郡良家子補羽林霍去病傳騎士孟已有功賜爵關內侯然其試騎士有爲伍分左右部置軍假司馬千人或至坐死韓延壽傳蕭望之案延壽在東郡時試騎爲伍分左右部軍假司馬千人又治飾車甲三百萬以上於是望之劾延壽上僭不道延壽竟坐棄市馮唐傳夫士卒盡家人子起田中從軍安知尺籍伍符而諸侯王不得領庫兵飭武備燕王旦傳旦詐言以武帝時受詔得職吏事修武備備非常於

是下令羣臣曰寡人親奉明詔職吏事領庫兵飭武備案諸侯王不得領庫兵蓋七國敗後稍禁抑之武帝之後有選募有罪徒其選募曰勇敢武紀天漢四年發天下七科謫及勇敢士遣李廣利將擊匈奴李陵傳將勇敢五千人教射張掖酒泉以備胡天漢二年召陵使爲貳師將輜重陵自請曰臣所將屯邊者皆荊楚勇士奇材劍客也力扼虎射命中願得自當一隊曰奔命昭紀始元元年遣呂破胡募吏民及發犍爲蜀郡奔命擊益州應劭曰舊時郡國皆有材官騎士以赴急難今夷反常兵不足以討之故權選取精勇聞命奔走故謂之奔命曰伉健宣紀本始二年大發興選郡國吏三百石伉健習騎射者皆從軍趙充國傳奏云四月草生發郡騎及屬國胡騎伉健各千倅馬什二就草曰豪吏王溫舒傳會宛軍發詔徵豪吏溫舒匿其吏華成及人有變告溫舒受員騎錢他姦利事罪至族自殺曰應募宣紀神爵元年發三輔中都官徒及應募佽飛射士趙充國傳罷騎兵留弛刑應募及淮陽汝南步兵與吏士私從者馮奉世傳復發募士萬人拜韓安國爲建威將軍常惠傳家貧自奮應募淮南王傳時有欲從軍者輒詣長安雷被即願奮擊匈奴太子數惡被王使郎中令斥免欲以禁後元朔五年被遂亡之長安上書自明上遣漢中尉宏即

訊驗王中尉還以聞公卿治者曰淮南王安壅閼求奮擊匈奴者雷被等格明詔當棄市詔不許**曰私從**趙充國傳願罷騎兵留弛刑應募及淮陽汝南步兵與吏士私從者李廣傳負私從者不與**其罪徒曰讁民曰惡少**武紀太初元年遣李廣利發天下讁民西征大宛武紀天漢四年發天下七科讁及勇敢士遣李廣利將擊匈奴張晏曰吏有罪一亡命二贅壻三賈人四故有市籍五父母有市籍六大父母有市籍七凡七科李廣利傳太初元年發蜀國六千騎及郡國惡少年數萬人以往又赦囚徒捍寇盜發惡少年及邊騎歲餘而出又發天下七科讁及載糒給貳師案七科讁

張說非也七讁蓋擇其罪之輕者凡七科以讁發之其名不詳見武帝雖暴未至如始皇之甚也李廣利傳伐宛罷十一歲征和三年貳師復出五原擊匈奴無天漢四年擊匈奴事紀傳必有誤昭紀元鳳五年發三輔及郡國惡少年吏有告劾亡者屯遼東**曰亡命**武紀元封六年益州昆明反赦京師亡命令從軍遣郭昌將以擊之昭紀發吏有告劾亡者**曰徒曰弛刑**昭紀元鳳元年武都氐人反遣馬適建等將三輔大常徒皆免刑擊之宣紀神爵元年發三輔九都官弛刑李奇曰弛廢也謂若今徒解鉗鈦赭衣置任輸作也**曰罪人**高紀十一年淮南王反上赦天下死罪以下皆令從

軍武紀元鼎五年南越相呂嘉反遣路博德楊僕等將罪人江淮以南樓船十萬人越馳義侯遺別將巴蜀罪人發夜郎兵**曰應募罪人**武紀元封二年楊僕荀彘將應募罪人擊朝鮮昭紀元鳳六年募郡國徒築遼東玄菟城**至於中興併尉職罷都試**後漢志建武六年省諸郡都尉併職太守無都試之役省關都尉唯邊郡往往置都尉及屬國都尉稍有分縣治民比郡安帝以羌犯法三輔有陵園之守乃復置右扶風都尉京兆虎牙都尉**材官騎士還復民伍**世祖紀建武七年三月詔曰今國有衆軍並多精勇宜且罷輕車騎士材官樓船士及軍假吏

令還復民伍**蓋長從募士多而郡國之兵壞矣**馬援傳建武二十四年武陵五溪蠻反援將十二郡募士及弛刑四萬餘人擊之應劭漢官曰自郡國罷材官騎士之後官無警備實啓戎心一方有難三面救之發興雷震煙蒸電激一切取辦黔首囂然不及講其射御用其戒誓一旦驅之以即彊敵是以每戰常負王旅不振張角懷挾姦偽遐邇搖蕩八州並發煙炎絳天牧中裊裂流血成川爾乃遠徵三邊殊俗之兵非我族類忿鷙縱橫多僵良善以為己功財貨糞土哀夫民氓遷流之咎見出在茲不教而戰是謂棄之跡其禍敗豈虛也哉**天下之人皆直戍邊**

謂之過更高紀二年興關中卒乘邊塞婁敬傳敬齊人漢五年戍隴西蓋寬饒傳家貧身爲司隸子常步行自戍北邊後漢安紀永初四年詔三輔除三年逋租過更口筭芻稾行者兼代他人一歲而更史記大事記高后五年令戍卒歲更鼂錯傳令遠方之卒守塞一歲而更不如選常居者如淳曰天下之人皆直戍邊三日亦名爲更律所謂繇戍也雖丞相子亦在戍邊之調不可人人自行三日戍又行者當自戍三日不可往便還因便住一歲一更諸不行者出錢三百入官以給戍者是謂過更也案過更言三日之戍過之即更猶更卒一月名踐更也安紀除逋租過更錢之逋者非謂出錢入官乃名過更

兵志

視秦人閭左之戍寬矣陳勝傳發閭左戍漁陽者九百人應劭曰秦時以謫發之名謫戍先發吏有過及贅壻賈人後以嘗有市籍者發又以大父母父母嘗有市籍者戍者曹輩盡復入閭取其左發之未及取右而秦亡

十四

邊無事又時減外繇賈山傳陛下即位減外繇衞卒霍去病傳渾邪王降減隴西北地上郡戍卒之半以寬天下繇役宣紀元鳳四年以邊無寇減戍卒什二昭紀元平元年日者省不急減外繇案史記大事記文十三年除戍卒令諸傳自文帝後但言減之耳未詳或以官奴婢代戍貢禹傳又諸官奴婢十餘萬人戲游亡事宜免爲庶人廩食令代關東戍卒乘北邊亭塞候望武帝時始有以謫發者武紀天漢元年發謫戍屯五原食貨志筭緡令匿不自占占不悉者戍邊一歲戍卒至邊蓋領屬部都尉地理志邊郡有部都尉百官表無之疑領戍卒其賜外繇著外繇者皆計庸直得受之其人也卜式傳賜卜式外繇四百人蘇林曰外繇謂戍邊也一人出錢三百謂之過更式歲得十二萬錢也溝洫志成帝河平元年治河卒著外繇六月師古曰以卒治河有勞雖執役日近皆得比繇戍六月也著謂著於簿籍也後二歲河

兵志

十五

後決治六月乃成治河卒非受平價者爲著外繇六月案外繇無六月者外繇歲不過三日則六月可當六十人今著之侯調發時得受之令庸除已當戍三日它皆爲已有猶卜式傳賜外繇四百人也漢之用民殆不過此而天子推恩則有復其身者若三老高紀二年舉民年五十以上有修行能率衆爲善置以爲三老鄉一人擇鄉三老一人爲縣三老與縣令丞尉以事相教復勿繇戍若孝悌若力田惠紀四年舉民孝悌力田者復其身若吏卒從軍至平城者高紀八年令吏卒從軍至平城及守城邑者皆復終身勿

事
若博士弟子儒林傳武帝詔爲博士置弟子五十人復其身若通
一經者儒林傳元帝好儒能通一經者皆復若五大夫食貨志鼂錯奏
云令民入粟受爵至五大夫以上迺復一人此其與騎馬之功相去遠矣案錯云入粟受
爵至三大夫以上迺復一人蓋采舊制爵九級至五大夫迺復耳鄭註周禮鄉大夫貴者
皆舍若今宗室及關內侯皆復自復漢改法爵二十級至關內侯乃復也若車騎
馬食貨志鼂錯奏云民有車騎馬者復卒三人西域傳武帝詔當令務在禁苛暴止擅
賦力本農修馬復令以補闕毋乏武備而已若癃不可事周禮鄉大夫老

者疾者皆舍註云疾者謂若今癃不可事者復之漢律民年二十三傳之疇官高不滿六
尺二寸以下爲疲癃有復其家若豐沛高紀十二年謂沛父兄其以沛
爲朕湯沐邑復其民世世毋有所與沛父兄爲豐請乃併復豐比沛若吏二千
石從入蜀漢者高紀十二年詔云吏二千石入蜀漢定三秦者皆世世復
吾於天下賢士可謂無負矣若軍吏卒非七大夫以下者
高紀五年詔軍吏卒非七大夫以下者皆復其身及戶勿事若吏六百石
及嘗佩將軍都尉印將兵及二千石官印者

惠紀詔吏六百石以上父母妻子與同居及故吏嘗佩將軍都尉印將兵及佩二千石官
印者家唯給軍賦它毋有所與案軍賦即筭賦若民從塞下者鼂錯傳今
令遠方之卒守塞一歲而更不知胡人之能不如選常居者家室田作且以備之募民之
欲往皆賜高爵復其家賈誼傳今西邊北邊之郡雖有長爵不輕得復案邊郡與西羌匈
奴接境雖高爵應復之人亦不免據兵爲守戰備言匈奴爲邊郡害如此非漢法不與之
復也若宗室文紀四年復諸劉有屬籍者家無所與周禮鄉太夫國中貴者皆舍
鄭註云若今宗室及關內侯皆復是也若功臣後宣紀地節二年詔大司馬

大將軍博陸侯復其後世疇其爵邑世世無有所與功臣表元康四年復高帝功臣絳侯
周勃百三十六人家子孫令奉祭祀世世勿絕其無嗣者復其次案宣紀元康元年表必
有誤至於關中卒從軍者高紀二年關中卒從軍者復家一歲諸
侯子在關中者高紀五年詔諸侯子在關中者復之十二歲其歸者半之
流民還歸者宣紀地節三年詔流民還歸者假公田貸種食且勿筭事八
十九十者子若孫賈山傳九十者一子不事武紀建元元年詔民年九
十以上以有受鬻法爲復子若孫令得身卒妻妾遂其供養之事周禮鄉大夫者者皆舍

鄭謂若今八十九十復羨卒

民產子者 高紀七年詔民產子復勿事二歲

有大父母父母之喪者復身若家皆有期限 宣紀地節四年詔百姓或遭衰絰凶災而吏繇事使不得葬傷孝子之心朕甚憐之自今諸有大父母父母之喪者勿繇事使得收斂送終盡其子道

而復筭復租尤不輕予 宣紀流民還歸者勿筭事高紀二年蜀漢民給軍事勞苦復勿租稅二歲

武帝始令民入粟復 食貨志桑弘羊請令民入粟甘泉各有差 以復終身

入奴婢復 食貨志兵連不解府庫並虛乃募民入奴婢得以終身復

兵志

十八

買爵至千夫復而徵發之士益鮮 食貨志法既益嚴吏多廢免兵革數動民多買復及五大夫千夫徵發之士益鮮案秦爵五大夫第九武功爵千夫第七蓋武帝創武功爵每級加舊爵二等欲民貴之故千夫比五大夫皆得復除世

無以給中外繇役矣 元紀永光三年用度不足民多復除無以給中外繇役

所謂天子之衛則光祿勳所領諸郎是也 百官表郎中令秦官掌宮殿掖門戶有丞武帝太初元年更名光祿勳期門羽林皆屬焉漢舊儀殿外門署屬衛尉殿內郎署屬光祿勳文紀皇帝郎日夕入未央宮夜拜張

武爲郎中令行殿中揚惲傳擢爲諸吏光祿爲親近用事居殿中廉潔無私郎官稱公平

凡入郎者以吏二千石以上任其子若弟 漢儀註吏二千石以上視事滿三年得任同產若子一人爲郎哀紀即位除任子令張安世陳咸劉向王崇馮玄翟義以父任爲郎爰盎霍光楊惲以兄任爲郎

以明經 高相傳子康以明易爲郎召信臣傳以明經甲科爲郎眭弘傳從嬴公受春秋以明經爲議郎孔光傳經學尤明年未二十舉爲議郎翟方進傳以射策甲科爲郎二三歲舉明經遷議郎劉向傳宣帝初立穀梁春秋召向受穀梁講論五經於石渠復拜爲郎中給事黃門

兵志

十九

以孝廉 董仲舒臣愚以爲宜使諸侯郡守二千石各擇其吏民之賢者歲貢各二人以給宿衛王吉王駿蓋寬饒鮑宣京房韋元成杜鄴師丹馮奉世子譚駿皆以孝廉爲郎馮唐以孝著爲郎中署長

以射策甲科 蕭望之翟方進馬宮何武王嘉皆以射策甲科爲郎

以博士弟子高第 儒林傳武帝時太常奏博士弟子一歲皆輒課能通一藝以上補文學掌故缺其高第可以爲郎中太常籍奏平帝時增元士之子得受業如弟子歲課甲科四十人爲郎中

以上書若賦 主父偃傳是時徐樂嚴安亦俱上書言世務上召見拜偃樂安皆爲郎中枚乘傳召入待詔皐因賦

原缺

時使民入羊入奴婢入穀入財或買武功爵
皆得補郎郎選衰焉食貨志武帝時府庫空
虛延募民能入奴婢得
以終身復為郎增秩及入羊為郎始於此後
四年置武功爵以顯軍功多用超等大者封
侯卿大夫小者郎吏道雜而多端則官職耗
廢及孔僅為大司農始令吏得入穀補官郎
至六百石其後所忠又言世家子弟富人或
鬬雞走狗馬弋獵博戲亂齊民廼徵諸犯令
相引數千人名曰株送徒入財者得補郎郎
選衰矣卜式傳是時富豪皆爭匿財唯式尤
欲助費上以式終長者乃召拜式為中郎賜
爵左庶長田十頃布告天下初式不願為郎

上曰吾有羊在上林中欲令子牧之式既為
郎布衣屩而牧羊黃霸傳以待詔入錢賞為
官補侍郎謁者凡郎有議郎後漢志凡大夫議郎皆
掌顧問應對無常事唯
詔命所使百官表議郎中郎秩比六
百石侍郎比四百石郎中比三百石有中郎
東方朔傳偃為中郎上為竇太主置酒宣室
使謁者引納董偃是時朔執戟而前曰董偃
有斬罪三安得入上默然曰吾業已設飲後
而自改朔曰不可有詔止更置酒北宮引董
君從東
司馬門有侍郎東方朔傳上以為常侍郎遂
得愛幸又設客難曰官不過
侍郎位不
過執戟有郎中司馬遷傳為郎中
奉使西征巴蜀有外郎

惠紀即位賜民爵中郎郎中滿六歲爵三級
四歲二級外郎滿六歲二級中郎不滿一歲
一級外郎不滿二歲賜錢萬蘇林曰外郎散
郎也佞惠帝即位賜爵唯中郎郎中外郎不
言議郎侍郎又董仲舒云今長吏多出於中
郎郎中吏二千石子弟則知漢初郎官考其
實唯有三等諸言郎者外郎也中郎者內郎
也郎中者在二郎之中也自武帝後始於中
郎增議
郎侍郎非議郎皆更直執戟宿衞殿門後漢
志凡
郎皆更直執戟宿衞殿門出
充車騎唯議郎不在直中而內郎守黃門
者為黃門郎漢舊儀黃門郎屬黃門令日
暮入對青瑣門名曰夕郎議

郎中郎侍郎郎中多至千人百官表議郎中
郎侍郎郎中皆
無員多
至千人而又有期門羽林騎期門亦至千人
百官表期門掌執兵送從武帝建元三年初
置比郎無員多至千人平帝元始元年更名
虎賁郎蔡質漢儀虎賁五
百人無常員多至千人或曰三百人漢舊
儀期
門騎者隴西攻射獵及
能用五兵材力三百人羽林七百人百官表
羽林掌
送從次期門武帝太初元年初置名曰建章
營騎後更名羽林騎漢舊儀羽林從官七百
人孤兒無數漢舊儀諸
孤兒無數或曰羽林郎百一十

八人左右騎各八九百人蔡質漢儀羽林郎
百一十八人無常
員漢官儀羽林左監主羽林左騎
八百人右監主羽林右騎九百人**皆以三輔**
六郡良家子補期門羽林東方朔傳建元三
年微行始出八月
九月中與侍中常侍武騎及待詔隴西北地
良家子能騎射者期諸殿門故有期門之號
自此始漢舊儀期門騎者隴西攻射獵及能
用五兵持力三百人行出會待期門下從射
獵無員秩比郎從官名曰期門騎地理志武
帝選天水隴西安定北地上郡西河凡六郡
補羽林以材力為官名將多出焉後漢志羽
林郎無員掌宿衛侍從常選漢陽隴西安定

北地上郡西河凡六郡良家補本武帝以便
馬從獵還宿殿陛巖下室中故號巖郎漢舊
儀羽林從官士百人取三輔良家子自給鞍
馬按漢用六郡良家補羽林期門蓋三輔園
陵賴為藩蔽故取其子弟以備宿衛猶高帝
封趙壯士四人各千户也天水永平十士年
更名漢陽趙充國傳隴西人以六郡良家子
善騎射補羽林甘延壽傳北地人少以良家
子善騎射為羽林投石拔距絕於等倫嘗
超踰羽林亭樓由是還為郎試弁為期門**及**
從軍死事之子孫養羽林號孤兒父死子代
百官表又取從軍死事之子孫養羽林官教
以五兵號曰羽林孤兒漢舊儀諸孤兒無數

父死子代皆武帝時擊胡死子孫不能自活
養羽林官比郎從官從車駕不得冠置令一
人名曰羽林騎孤兒常輓大行喪車王莽以
卿大夫博士直弟子輓大行喪車為羽林郎
案荀綽晉百官表注曰虎賁諸
郎皆父死子代漢制也未詳**皆掌執兵送**
從而羽林又有黃頭郎習櫂船鄧通傳以櫂
船為黃頭郎
師古曰刺船之郎皆著黃帽故號黃頭枚乘
傳說吳王曰漢知吳有吞天下之心也遣羽
林黃頭循江而下襲大王之都蘇
林曰羽林黃頭郎蓋習水戰者**宣帝發期**
門羽林從征殆輕用之矣宣紀神爵元年西
羌反發三輔中都

官徒弛刑及應募佽飛射士羽林孤兒胡越
騎三河潁川沛郡淮陽汝南材官金城隴西
天水安定北地上郡騎士羌騎詣金城趙充
國傳神爵元年充國子右曹中郎將卬將期
門佽飛羽林孤兒胡越騎為支兵案卬所不
為支兵即神爵元年所發詣金城者也紀乃
言發期門誤也馮奉世傳擊西羌請益兵有
發三輔河東弘農越騎迹射佽飛轂者羽林
孤兒及呼
速紫嗕種**中郎分五官左右**百官表中郎有
五官左右三將
秩比二
千石**郎中分車户騎仍有左右**百官表郎
中有車户
騎三將漢儀注郎中令主郎中左右車將主
左右車郎左右户將主左右户郎李廣傳景

帝初爲騎郎將盖寬饒傳遷諫大夫行郎中户將事劾奏張安世子不下殿門楊惲傳召户將尊欲令戒飭冨平侯**與期門羽林皆有將**百官表中郎有五官左右三將秩皆比二千石郎中有車户騎三將秩皆比千石期門平帝元始元年更名虎賁郎置中郎將秩比二千石宣帝令中郎將騎都尉監羽林秩比二千石後漢志虎賁中郎將比二千石主虎賁宿衛羽林中郎將比二千石主羽林郎**光祿勳以歲時科第其行能**元紀永光元年詔丞相御史舉質樸淳厚遜讓有行者光祿勳以此科第郎從官後漢志光祿勳考其德行而進退之**大將軍肄習射御戰陣**武五子傳將軍都郎羽林道上稱蹕師古曰都大也謂大會試之漢光祿挈令諸當試者不會都所免之霍光傳言光出都肄郎羽林師古曰謂總閱試習武備也**將以兵法部屬之**袁盎傳爲中郎將上曰將軍怯耶案中郎將稱將軍則部屬諸郎當以兵法猶周官諸子**其奏免其有罪而薦舉其高第者**張釋之傳爲騎郎十年不得調欲免歸中郎將袁盎知其賢惜其去乃請徙釋之補謁者楊惲傳選中郎將謁者有罪過輒奏免薦舉其高第有行能者至郡守九卿郎官化之莫不自厲絶請謁貨賂之端令行禁止宮殿之内翕然同聲**中興**

以五官左右虎賁郎將併將中郎侍郎郎中後漢志五官中郎將主五官郎左中郎將主左署郎右中郎將主右署郎虎賁中郎將主虎賁宿衛皆有中郎侍郎郎中羽林中郎將主羽林郎**而廢車户騎三將**後漢志省車户騎凡三將**其郎負悉省於先漢矣**百官表謁者負七十人後漢志謁者三十人案後漢制度大率省約以謁者推之大率可見也**其次則有南軍有北軍南軍則衛士是也**外戚傳高后八年以梁王産爲相國吕南軍以趙王吕祿爲上將軍居北軍臨崩戒祿産曰今王吕氏大臣不平我即崩恐其爲變必據兵衛宮謹毋送喪爲人所制高后紀勃將北軍然尚有南軍丞相平召朱虛侯章佐勃勃令章監軍門令平陽侯告衛尉毋納相國産殿門産不知祿已去北軍入未央宮欲爲亂殿門不納徘徊往來平陽侯馳語太尉勃勃未敢誦言誅之也乃謂朱虛侯章曰急入宮衛帝章從勃請卒千人入未央宮掖門見産廷中遂産殺之郎中府吏舍廁中勃曰所患獨産今已誅天下定矣案外戚傳及本紀考祿産本末則南軍當是衛士以其在北軍之南故謂南軍盖漢初未有他兵也是歲衛尉營陵侯劉澤**北軍在未央北爲軍壘垣置中壘校尉以**

一校守之百官表中壘校尉掌北軍壘門内并屯騎等凡八校尉皆武帝初置刑法志漢興天下初定踵秦置材官於郡國京師有南北軍之屯至武帝平百粵内增七校外有樓船晉灼曰凡八校尉胡騎不當置故云七校案漢初有南北軍則中壘校尉掌北軍壘門當是高帝所置諸呂反太尉不得入北軍則中壘校尉所守也武帝所置自屯騎以下凡七校尉百官表以八校尉皆武帝所置誤矣北軍當在未央北中壘蓋中北軍而屯也漢制每一校少者七百人多者千二百人有事屯兵其中事已輒罷文紀皇帝即日夕入未央宮夜拜宋昌爲衛將軍領南北軍二年詔曰朕

既不能遠德故憫然念外人之有非是以設備未息今縱不能罷邊屯戍又飭兵厚衛其罷衛將軍黄霸傳守京兆尹發騎士詣北軍馬不適士劾乏軍興武帝時有諸校尉則常屯矣胡建傳監軍御史與護軍諸校列坐堂皇上北軍有監軍御史胡建傳監軍御史穿北軍壘垣以爲賈區或曰監北軍使者劉屈氂傳征和二年戾太子召監北軍使者任安發北軍兵安受節閉軍門不肯應太子金日磾傳莽何羅與通及少弟安成矯制夜出殺使者發兵案監北軍使者與監軍御史職號署同自天漢後更名有護軍都尉皆監其

軍察舉非法陳平傳拜平爲都尉使驂乘典護軍諸將盡讙曰大王一日得楚之亡卒未知其高下即與同載使監護長者或諸平曰今大王尊官之令護軍臣聞平使諸將金多者得善處金少者得惡處平反覆亂臣也漢王召讓平平對云云漢王乃謝厚賜平拜以爲護軍中尉盡護諸將自初從至天下定後常以護軍中尉從百官表護軍都尉秦官平帝元始元年更名護軍都尉衛青傳元朔五年青將六將軍擊匈奴還帝詔御史曰護軍都尉公孫敖三從大將軍擊匈奴常護軍傳漢獲王宗護軍不屬大將軍師公孫敖從青擊匈奴故傳諸校傳音附有軍正正丞掌軍法百官

表高帝五年軍正陽成延爲少府昭紀始元五年大鴻臚田廣明軍正王平擊益州衛青傳軍正閎長史安李廣利傳擊大宛還詔曰軍正趙始成功最多爲光祿大夫胡建傳孝武天漢中守軍正丞時監軍御史爲姦穿北軍壘垣以爲賈區建欲誅之乃約其走卒曰我欲與公有所誅吾言取之則取斬之則斬於是當選士馬日監軍御史與護軍諸校列坐堂皇上建從走卒趨至堂皇下拜謁因上堂皇走卒皆上建指監軍御史曰取彼走卒前曳下堂皇建曰斬之遂斬御史護軍諸校皆愕驚不知所以建亦已有成奏在其懷中遂上奏曰臣聞軍法立武以威衆誅惡以禁邪令監軍御史公穿軍垣以求賈利私買賣

以與士市不立剛毅之心勇猛之節無以率先士大夫尤失理不公用文吏議不至重法黃帝李法曰壁壘已定穿窬不繇路是謂姦人姦人者殺臣謹案軍法曰正無屬將軍將軍有罪以聞二千石以下行法焉丞於用法疑執事不諉上臣謹斬以聞案史記司馬穰苴傳監軍莊賈後至穰苴召軍正問曰軍法期而後至者云何對曰當斬遂斬莊賈以徇蓋軍正古官主軍法者

非有事不統於太尉諸將軍

高后紀太尉欲入北軍不得入胡建傳軍法曰正無屬將軍

而護軍之屬大司馬自武帝始也

百官表護軍都尉武帝元狩四年屬大司馬成帝綏和元年居大司馬府此司直趙充國傳昭帝將武都氐人反充國以大將軍護軍都尉擊定之又充國爲後將軍擊西羌豪靡志自歸充國遣還諭種人護軍以下皆爭之王莽傳大司馬護軍褒奏言安漢公云云

兵志　二十九

武帝增置七校曰屯騎曰步兵曰越騎曰長水曰胡騎曰射聲曰虎賁

百官表屯騎校尉掌騎士步兵校尉掌上林苑門屯兵越騎校尉掌越騎長水校尉掌長水宣曲胡騎又有胡騎校尉掌池陽胡騎不常置射聲校尉掌射聲士虎賁校尉掌輕車皆武帝初置有丞司馬校尉秩皆二千石刑法志武帝平百粵內增七校外有樓舩晋灼日百官表凡八校尉云七校者胡騎不常置按胡騎雖云不常置而自武宣後屢見諸傳至光武始併長水豈得不在數中所謂七校者蓋中壘係北軍非武帝初置自屯騎而下爲七校也

各掌其兵以備宿衛

三輔黃[illegible]漢有長水中壘虎賁越騎步兵射聲胡騎宿衛王宮周直宿廬後漢志屯騎越騎步兵長水射聲校尉皆六掌宿衛兵

蓋選其精勇及胡越內附之人比之期門羽林無復更代而京師始有長從坐食之兵矣有事時發五校或胡越騎

李陵傳貳師將軍伐大宛使陵將五校兵隨後趙充國傳子卬將期門佽飛羽林孤兒胡越騎爲支兵元紀永光二年馮奉世擊西羌任千秋別將五校並進奉世復請益兵乃發三輔河東弘農越騎近射佽飛發者羽林孤兒

而越騎尤重率以所親信領之

金日磾傳金敞子涉領三輔胡越騎師古曰胡越騎之在三輔者若長水長楊宣曲之屬是也霍光傳兄孫山奉車都尉侍中領胡越兵光薨帝封山爲樂平侯以奉車都尉領尚書事諸領胡越兵悉易以所親信許史子弟

兵志　三十

中興省中壘以胡騎虎賁并長水射聲而置北軍中候以監五營

後漢光武

紀建武七年省長水射聲二校尉官九年置
青巾左校尉官十五年復置屯騎長水射声
三校尉官改青巾左校尉爲越騎校尉是也
後漢志中興省中壘但置中候以監五營胡
騎并長水虎賁
主輕車并射聲
始謂五校爲北軍
呉漢傳漢
薨發北軍
五校輕車介士送葬霍光傳發材官輕車
北軍五校士軍陳至茂陵謂北軍及五校也
東都省中壘無北軍中候
營遂通謂五校爲北軍
而胡越騎或以他軍充之其名則猶故也
後漢志越騎校尉如
淳曰越人内附以爲
騎也晋灼曰取其材力超越也案光武改青
巾左校尉爲越騎校尉且服曰越人非善騎
所出晋灼爲允案刑法志武帝平百粤增士
校又諸傳多言胡越騎則胡越非超越明矣
蓋光武以他軍充越
騎其官則仍舊名也
至於少府有佽飛
百官
表少
府屬官有左弋居室令丞武帝太初元年更
名佽飛掌弋射有九丞兩尉臣瓚曰官
有一令九丞在上林苑中結繳弋鳧鴈歲
萬頭以供祀宗廟如淳曰呂氏春秋荊有茲
非得寶劒於干將渡江中流兩蛟繞舟茲
技寶劒赴江刺兩蛟而殺之荊王聞之仕以非
執圭後世以爲勇力之官茲佽音相近師
古曰亦因取其便利輕疾若飛故號佽飛
水衡有輯濯
百官表水衡都尉屬官有輯濯令
丞如淳曰輯濯船官也師古曰輯
與楫同音集濯直孝
及皆所以行船也
武帝以後時備興發其所領士徒亦甚多矣
宣紀神爵元年發三輔
中都官徒弛刑及應募
佽飛射士諸金城趙充國傳子中郎將卯將
期門佽飛孤兒胡越騎爲支兵劉屈氂傳征
和二年戾太子反屈氂矯制發輯
濯士以與大鴻臚商丘成是也
三輔之兵
中尉主之中尉掌宮外戒司非常水火之事
百官表中尉秦官掌徼循京師武帝太初元
年更名執金吾秩中二千石後漢志執金吾
一人秩中二千石掌宮外戒司非常
水火之事月三繞行宮外及主兵器
常以緹騎二百人巡京師
漢官曰執金吾緹騎二百
人五百二十人輿服導從
光祿道路世祖歎曰
仕官當作執金吾
與衛尉相表裏
胡廣曰
衛尉巡
行宮中則金吾徼於外
相爲表裏擒姦討猾
其督捕姦盜則宮司馬都候屬焉
漢舊儀宮司馬諸隊都候領督
盜賊屬執金吾案百官表衛候
司馬及左右都候皆屬衛尉蓋
領督盜賊之事則以屬中尉歟
有大事發兵屯衛事已輒罷
高紀十一年淮南王反上乃
發上郡北地隴西車騎巴蜀
材官及中尉卒三萬人爲皇太子衛軍霸上
文紀三年上幸甘泉發中尉材官屬衛將軍

軍長安其征伐四夷不輕用也武紀元鼎六年發隴西天水安定騎士及中尉河南河內卒十萬人遣將軍李息郎中令徐自為征西羌其官有兩丞司馬候千人又中壘寺互武庫都船及式道左右中候皆屬焉百官表有兩丞候司馬千人屬官有中壘、寺互武庫都船四令丞都船武庫有三丞中壘兩尉又式道左右中候候丞左右京輔都尉尉丞兵卒皆屬焉初寺互屬少府中屬主爵後屬中尉武帝置左右京輔都尉分掌三輔而屬之中尉則中尉所掌

兵志

三十三

職唯徼循而已百官表元鼎四年置三輔都尉都尉丞各一人凡城中屬長安令有左右尉其外有廣部明部尉凡四尉漢舊儀長安城中皆屬長安令置左右尉城南置廣部尉城西城北置明部尉凡四尉自戾太子敗乃置城門校尉掌城門屯兵武紀征和二年太子亡初置城門屯兵有司馬十二城門候百官表城門校尉秩二千石掌京師城門屯兵有司馬十二城門候師古曰八屯各有司馬門各有候蕭望之署小苑東門候其後以近臣領之張安世傳

罷車騎將軍屯兵更為衛將軍兩宮衛尉城門北軍兵屬焉至開幕府如將軍外戚元后傳王音代鳳為大司馬車騎將軍而平阿侯譚位特進領城門兵讓不受後上悔廢平阿侯譚不輔政而薨也乃復進成都侯商以特進領城門兵置幕府得舉吏如將軍商代音為大司馬衛將軍而紅陽侯立位特進領城門兵而函谷關亦置關都尉屯兵守之蓋京師之兵大畧具此百官表關都尉秦官武帝初置魏相傳大將軍霍光責過相曰幼主新立以為函谷京師之固武庫精兵所聚故以丞相弟為關都尉子為武庫令其外則滎

兵志

三十四

陽屯兵臨事輒發無常屯之兵也高紀十二年帝崩呂后與審食其謀曰諸將故與帝為編户民北面為臣心常鞅鞅今乃事少主非盡族是天下不安酈商見審食其曰誠如此天下危矣陳平灌嬰將十萬守滎陽樊噲周勃將二十萬定燕代此聞帝崩諸將皆誅必連兵還向以攻關中陳平傳平恐呂后及呂須怒乃馳傳先去逢使者詔平與灌嬰屯滎陽平受詔立復馳至宮惠紀七年發車騎材官詣滎陽大尉灌嬰將高后紀八年崩上將軍祿相國產顓兵秉政因謀作亂齊悼惠王子朱虛侯章在京師欲與太尉勃丞相平為內應以誅諸呂齊王遂發兵祿產等遣大將軍灌嬰將

兵擊之嬰至滎陽使人諭齊王與連和待呂氏變而共誅之文紀三年濟北王興居聞帝之代欲自擊匈奴乃反發兵欲襲滎陽於是詔罷丞相兵以柴武爲大將軍將十萬衆擊之祁侯繒賀爲將軍軍滎陽吳王濞傳七國反天子遣曲周侯酈寄擊趙將軍欒布擊齊大將軍竇嬰屯滎陽監齊趙兵郡國之兵則材官騎士是也漢劉秦故始令天下縣邑城高紀六年令天下縣邑城而材官騎士歲時講肄然其給事郡國唯更卒衛士而材官騎士非虎符不得輒發齊悼惠王傳哀王謀發兵中尉魏勃給召平曰王欲發兵非有漢虎符驗也唯當塞之邊特異內郡自漢初置諸侯王高紀五年立番君芮爲長沙王立盧綰爲燕王六年立兄宜信侯喜爲代王以太原郡三十一縣爲韓國徙韓王信都晉陽七年廢代王喜立子如意爲代王九年廢趙王敖徙代王如意爲趙王諸侯王表諸侯比境周市三垂外接胡越以信目監邊盧綰傳陳豨以郎中封爲列侯以趙相國將監趙代邊兵韓信傳陳豨爲代相監邊辭信信挈其手曰公之所居天下精兵處也而公陛下之信幸臣也案高紀九年廢趙王敖徙代王如意爲趙王蓋豨始爲代相及

如意王趙復爲趙相故二傳不同耳兵精地大隨即叛去高紀六年韓王信降匈奴十年代相國陳豨反上曰豨嘗爲吾使甚有信代地吾所急故封豨爲列侯以相國守代十二年陳豨降將言豨反時燕王盧綰使人之豨所陰謀上使審食其迎綰綰稱疾食其言綰反有端使樊噲周勃將兵擊綰詔曰燕王綰與吾有故愛之如子聞與陳豨有謀吾以爲亡有故使人迎綰綰稱疾不來謀反明矣其後徙代地置雲中高紀十一年上擊陳豨還雒陽詔曰代地居常山之北與夷狄爲隣趙乃從山南有之遠數有胡冦難以爲國頗取山南太原之地益屬代代之雲中以西爲雲中郡則代受邊冦益少矣而長沙燕代皆割其南北邊爲郡諸侯王表長沙燕代雖有舊名皆亡南北邊矣始淳曰長沙之南更置郡燕代以北更置緣邊郡其所有饒利兵馬器械三國皆失之也既又募民徙塞下爲築室屋復其家不輸賦鼂錯傳錯上言今使胡人數處轉牧行獵於塞下或當燕代或當上郡北地隴西以候備塞之卒卒少則入陛下不救則邊民絕望而有降敵之心救之少發則不足多發遠縣纔至則胡又已去聚而不罷爲費甚大罷之則胡又入如此數年則中國貧苦而民不安矣陛下幸憂邊境遣將吏發卒以治塞

甚大惠也然令遠方之卒守塞一歲而更不知胡人之能不如選常居者家室田作且以備之以便為之高城深壍具藺石布渠荅復為一城其內城間百五十步要害之處通川之道調立城邑毋下千家為中周虎落先為室屋具田器乃募罪人及免徒復作令居之不足募以丁奴婢贖罪及輸奴婢欲以拜爵者不足廼募民之欲往者皆賜高爵復其家予冬夏衣廩食能自給而止郡縣之民得買其爵以自增至卿其亡夫若妻者縣官買予之人情非有匹敵不能久安其處塞下之民利祿不厚不可使久居危難之地胡人入驅而能止其所驅者以其半予之縣官為贖其民如是則邑里相救助赴胡不避死非以德上也欲全親戚而利其財也此與東方之戍卒不習地勢而心畏胡者功相萬也以陛下之時徙民實邊使遠方無屯戍之事塞下之民父子相保亡係虜之患利施後世名稱聖明其與秦之行怨於民相去遠矣上從其言募民徙塞下錯復言陛下幸募民以實塞下使屯戍之事益省輸將之費益寡甚大惠也下吏誠能稱厚惠奉明法存恤所徙之老弱善遇其壯士和輯其心而勿侵刻使先至者安樂而不思故鄉則貧民相募而勸往矣且聞古之從遠方以實廣虛也相其陰陽之和嘗其水泉之味審其土地之宜觀其草木之饒然後營邑立城製里割宅通田作之道正阡陌之界先為築室家有一堂二內門戶之

閉置器物焉民至有所居作有所用此民之所以輕去故鄉而勸之新邑也為置醫巫以救疾病以修祭祀男女有昏生死相卹墳墓相從種樹畜長室屋完安所以使民樂其處而有長居之心也臣又聞古之制邊縣以備敵也使五家為伍伍有長十長一里里有假士四里為連連有假五百十連一邑邑有假候皆擇其賢材有護習地形知民心者居則習民於射法出則教民於應敵故卒伍成於內則軍政定於外服習以成勿令遷徙幼則同遊長則共事夜戰聲相知則足以相救晝戰目相見則足以相識驩愛之心足以相死如此而勸以厚賞威以重罰則前死不還踵矣

不給衛士材官漢官儀邊郡不給衛士材官

又以令從姦猾惡民於邊以扞寇虜武紀元狩五年從天下姦猾吏民於邊**有征伐則將其兵以從將軍**朱買臣傳上拜買臣為會稽太守受詔將兵與橫海將軍韓說等俱擊破東越趙充國傳虜絕轉道詔將八校尉與驍騎都尉金城太守合疏捕山間虜充國計欲以威信招降罕开及劫署者時上已發六太與武威張掖酒泉太守各屯其郡者合六萬人矣又大上即拜酒泉太守辛武賢為破羌將軍將兵六千一百人敦煌太守快將二千人昭紀元鳳三年遼東烏桓反以中郎將范明友為度遼將軍將北邊七郡郡二千騎擊

之雖高爵得復然不能不與發也賈誼傳令西邊北邊之郡雖有長爵不輕得復五尺以下不輕得息太守將萬騎行障塞漢舊儀邊郡太守將萬騎行障塞治亭徼食貨志上北出蕭關行獵新秦中以勒邊兵而歸新秦中或千里無亭徼於是誅北地太守以下案上下文當是元鼎中紀下書置長史司馬候千人蓋其權重矣漢舊儀邊郡太守置長史一人丞一人治兵民當兵行長史領置部都尉千人司馬候農都尉皆不治民百官表邊郡守又有長史掌兵馬秩六百石後漢志郡置太守一人丞一人郡當邊戍者

兵志　三十九

丞爲長史王國之相亦如之馮奉世傳馮譚以孝廉爲郎補天水司馬嚴助傳發兵會稽會稽守欲距法不爲發助乃斬一司馬諭意指部都尉部戍卒乘障塞有東西部或南北部皆因秦故隨地要害稍損益之地理志朔方五原雲中定襄代郡遼東有東西中部都尉酒泉有東西北部都尉鴈門上谷遼西有東西部都尉會稽有南西部都尉隴西樂浪有南部都尉北地武威廣漢上郡有北部都尉西河有南西北部都尉燉煌有中部都尉案百官表有長史典兵馬則部都尉蓋部戍卒守塞徼乘塞列遂不過數千人

趙充國傳充國奏云竊見北邊自燉煌至遼東萬一千五百餘里乘塞列隧有吏卒數千人虜數大衆攻之而不能害有障塞尉各領其全武紀太初三年遣光祿勳徐自爲築五原塞外列城西北至盧朐彊弩都尉路博德築居延秋匈奴入定襄殺掠數千人行壞光祿諸亭障晉灼曰地理志從五原稒陽縣北出石門障即得所築城師古曰漢制每塞要處別築爲城置人鎮守謂之候城此即障也後漢志邊縣有障塞尉掌禁備羌夷犯塞張湯傳博士狄山言湯詐忠於是上作色曰吾使生居一郡能無使虜入盜乎山曰不能曰居一縣曰不能復曰居一障間山自度辯窮且下吏曰能迺遣山乘障至月餘匈奴斬山頭而去要以屯衛邊民不以從征也案諸紀傳無戍卒從軍攻戰事農都尉武帝初置領內郡卒屯田塞下因以備虜百官表農都尉武帝置後漢志武帝時置農都尉主屯田殖穀其制邊守塞大畧如此然猶困於匈奴之彊每聞虜入則發兵屯邊公卿大夫罷於奔命遠者至六月輒罷歸周亞夫傳文帝後六年匈奴大入邊以宗正劉禮爲將軍軍霸上祝茲侯徐厲爲將軍軍棘門河內守周亞夫爲將軍軍

兵志　四十

細柳以備胡月餘三軍皆罷武紀元光元年衛尉李廣爲驍騎將軍屯雲中中尉程不識爲車騎將軍屯鴈門六月罷二年御史大夫韓安國爲護軍將軍衛尉李廣爲驍騎將軍太僕公孫賀爲輕車將軍大行王恢爲將屯將軍太中大夫李息爲材官將軍將三十萬衆屯馬邑谷中誘致單于欲襲擊之軍千入塞覺之走出六月罷**武帝後時有將屯之兵矣**李陵傳爲騎都尉將勇敢五千人教射張掖酒泉以備胡霍去病傳路博德爲彊弩都尉屯居延趙充國傳選中郎將將屯上谷又充國傳將四萬騎屯緣邊九郡師古曰九郡蓋五原朔方雲中代郡鴈門定襄北平上谷漁陽**自征**

伐之餘夷狄衰耗於是即其歸義者處之塞外爲屬國晁錯傳今降胡義渠蠻夷之屬來歸義者數千飲食長技與匈奴同可賜以堅甲絮衣勁弓利矢益以邊郡之良騎令明將能知其習俗和輯其心者以陛下之明約將之即有險阻以此當之武紀元狩二年匈奴昆邪王殺休屠王并將其衆合四萬人來降置五屬國處之趙充國傳減隴西北地上郡戍卒之半乃分處降者於邊五郡故塞外而皆在河南因其故俗爲屬國宣紀五鳳三年置西河北地屬國以處匈奴降者**置屬國都尉領之**百官表典屬國掌蠻夷降者武帝元狩三年昆邪王降後增屬國置都尉丞候千人屬官九譯令地理志天水勇士安定三水上郡龜茲西河美稷五原蒲澤皆屬國都尉治後漢竇融謂兄弟曰張掖屬國精兵萬騎**以備藩衛從征伐**趙充國傳發郡騎及屬國胡騎伉健各千倅馬什二就草功臣表昆侯渠復絫以屬國大首渠擊匈奴侯騠侯駒幾以屬國騎擊匈奴捕單于兄侯**而西域有都護**百官表西域都護加官宣帝地節二年初置以騎都尉諫大夫使護西域三十六國有副校尉秩比二千石丞一人司馬候千人各二人西域傳自伐宛之後西域震懼於是自燉煌西至鹽澤往往起亭而輪臺渠犂皆有田卒數百人置使者校尉

領護以給使外國者至宣帝時遣衛司馬使護鄯善以西數國其後匈奴日逐王叛單于將其衆來降護鄯善以西使者鄭吉迎之乃使吉併護北道故號曰都護都護督察烏孫康居諸外國動靜有變以聞可安輯安輯之可擊擊之都護治烏壘城去陽關二千七百三十八里與渠犂田官相近土地肥饒於西域爲中故都護治焉陳湯傳還西域副校尉與甘延壽俱出西域湯矯制發城郭諸國兵車師戊己校尉屯田吏士漢兵胡兵合四萬餘人攻斬郅支單于**車師有戊己校尉**百官表戊己校尉元帝初元元年置有丞司馬各一人候五人秩比六百石西域傳元帝後置戊己校尉屯田車師前王

庭師古曰甲乙丙丁庚辛壬癸皆有正位唯戊己寄治今所置校尉亦無常居故取戊己爲名也有戊校尉有己校尉一說戊己居中鎮覆四方今所置校尉亦處西域之中撫諸國也案戊己校尉在車師前王庭非寄治又車師在西域東降匈奴亦非處西域之中也校尉名戊己其義未詳

監護諸國屯田殖穀以絕匈奴羗道所謂以蠻夷制蠻夷者也

補漢兵志

白石先生補兵志大抵喜漢濵之近古傷後世養兵之費廣擁兵之權專也余曩從先生游得見此書即手抄爲家藏且以訓族里思與好學之士共之忽得刋本於同門友瑞昌陳令君則知令君之志與余同能以　先生之書傳諸遠於天下後世經生學士尤有補云嘉定乙亥端午日門人奉議郎權淮南路轉運判官兼淮南東路提點刑獄公事池陽王大昌書

大昌於是年九月鋟板漕廨益廣其傳

遂初堂書目一卷

（宋）尤袤撰

明鈔本

遂初堂書目一卷（兩江總督採進本）

宋尤袤撰。袤字延之，無錫人。紹興十八年進士，官至禮部尚書，謚文簡，事蹟具宋史本傳。陳振孫書錄解題稱其遂初堂藏書爲近世冠。楊萬里誠齋集有爲袤作益齋書目序，其名與此不同。然通考引萬里序列遂初堂書目條下，知即一書。今此本無此序，而有毛幵一序，魏了翁、陸友仁二跋。其書分經爲九門，曰經總類、周易類、尚書類、詩類、禮類、樂類、春秋類、論語孝經孟子類、小學類。分史爲十八門，曰正史類、編年類、雜史類、故事類、雜傳類、僞史類、國史類、本朝雜史類、本朝故事類、本朝雜傳類、實錄類、職官類、儀注類、刑法類、姓氏類、史學類、目錄類、地理類。分子爲十二門，曰儒家類、雜家類、道家類、釋家類、農家類、兵家類、數術家類、小說家類、雜藝類、譜錄類、類書類、醫書類。分集爲五門，曰別集類、章奏類、總集類、文史類、樂典類。其例略與史志同。惟一書而兼載數本，以資互考，則與史志小異耳。諸書解題，檢馬氏經籍考無一條引及袤說，知原本如是。惟不載卷數及撰人，則疑傳寫者所刪削，非其原書耳。其子部別立譜錄一門，以收香譜、石譜、蟹錄之無類可附者，爲例最善。間有分類未安者，如元經本史，而入儒家；錦帶本類書，而入農家；琵琶錄本雜藝，而入樂之類。亦有一書偶然複見者，如大歷浙東聯句一入別集，一入總集之類。又有姓名訛異者，如玉瀾集本朱槔作，而稱朱喬年之類。然宋人目錄存於今者，崇文總目已無完書，惟此與晁公武志爲最古，固考證家之所必稽矣。

遂初堂書目一卷全抄本

夫結繩既代圖籍肇興綱領有作典章爰著所書
帝之書楚史能通八索九丘之故韓子來聘始見魯經李吏西
游僅窺藏室志昆丘之放者固已珍悉採爲究之奇者曾何拔
佛進孔遊共有足徵乎更秦焚彧之餘逮漢搜揚之盛輶軒徧
於天下竹簡出于壁中世王之所討論群儒之所綴輯前稱七
略本有中經劉蒼終莫得之黄香所未見者罕歸私室悉入內
朝然自群邑杓遂多芒遂建安重擾半雜煨塵進具則散落閭
閻遂或流布海寓緣是博雅君子篤紳先生踵尚風流迭相傳
寫壯武牛車載兩鄴侯藏案累萬雄黄未其未正殺青存夫不
封兩家藏之積殆與中秘侔矣且夫商盤周鼎世以爲古而無適
時之用晁采夜光人以爲瑶而非畜德之資識天道之精微揆人
事之終始窮物理之變化者其唯書乎故六藝立言之制九流經
世之要傳注之學辭賦之宗技巧之挟方姓之考稽詰之志丘里
之談雖云殊塗皆有可用誠應世之先務資身之大本狄晉陵尤
延之始自青衿造夫白首嗜好既篤綱目斯備日增月益晝誦夕
思重之不以借人新者未嘗觸乎耳目所餘有虞監之親鈔子孫
不忘多杜庚之手校表層棲爲儷屬託名山而共久不已盛乎若
其剖析條流整齊綱紀則有目錄一卷甲乙丙丁之別可以類知
一十百千之凡從于數寧僕雅窺適書之好爭資餘燭之光從
爭詁言偽而序引研精罕固不逮于楊雄單見淺聞從有慚乎裘
豹勉焉輪墨抵塵簡牘而已太本毛肝予仲序

經總類

成都石刻九經　論語孟子爾雅
杭本易　舊監本尚書
京本毛詩　舊監本禮記
儀禮　舊監本左傳
杭本公羊傳　杭本穀梁傳
舊監本論語　舊監本孟子
舊監本爾雅　舊監本國語
高麗本尚書　江西本九經
六經圖　朱氏新定易
書經春秋古經

周易類

周易正義　晁氏古周易
呂氏古周易　吳氏古周易
程氏古周易攷　乾鑿度
漢焦氏易林　漢京氏易傳
易綜　郭璞洞林
易元包　關氏易傳

關氏洞極經　王搢窮微論
易髓　唐陸希声易傳
周易玄談　易外象
易啓玄　易啓源
易銓　唐李鼎祚易
易擧正　易物象辨疑
陸希聲易微旨　麻衣道者易
易索　皇甫右丞易
大易雜言　劉牧易傳
劉牧易數鈎隱圖　程氏傳
係辭精義　橫渠易說
游定易說　李郁參同契
陳氏辨鈎隱圖　張栻易傳
了齋易說　朱子發易說卦圖
呂與叔易傳　許松老易傳
晁說之太極外傳　董氏易學
鄭氏易寔餘　鄭陳卿易疑難圖
陳氏易傳　胡氏易演
聖通論　歐氏童子問鐵述易
説易斷易疑問　李舜臣易本傳

李庄簡易說　李直院易解
程氏尚書易源　李直院易解
王泉易解　張忠獻易
誠齋易　程迥易章句
林黃中易傳　程迥易古占法
程迥古氏易傳　金華先生易辨疑
李氏易辨正　王存易解
齊博士易解　四先生易解
易義海　易訓說
歸藏經　坤鑿度
周易通卦驗　卜子夏易傳
張弧解卜子夏易傳　晋子實易解
魏管輅易傳　唐一行易集解
易龍圖　王文公易傳
蘇文仲易傳　楊庭山易傳

尚書類

古文尚書　尚書大傳
汲冢周書　三墳書
三皇書　續尚書
尚書正義　蘇氏書傳

蔡氏書傳
吳氏書裨義
九疇圖
胡氏書演聖論
吳氏書傳
程尚書禹貢圖論
尚書治要圖
王文公書傳
胡氏書傳
孫氏書傳

詩類

鄭氏詩譜
韓詩外傳
陸璣艸木蟲魚疏
毛詩正義
唐成伯瑜詩指說
成伯瑜詩斷章
唐張訒詩別錄
宋咸毛詩正紀
歐陽氏詩本義
歐陽氏續詩譜
裴氏詩集傳
吳棫毛詩補音
董氏詩攷
横渠詩說
范太史詩解
蘇黃門詩解
詩德義
朱氏集傳稿
陳少南詩解
呂氏讀詩記

禮類

大戴禮
禮記正義
周禮疏
儀禮疏

陸右丞儀正義
呂與叔禮記解
李氏禮記精義
十先生中庸解
二郭中庸說
龜山中庸解
胡安定中庸說
王晁中庸大學
朱氏中庸說
四先生中庸大學解
陸左丞禮書
陳祥道禮書
禮論
禮記外傳
深衣制度
聶崇義田王制圖
三禮義宗
聶崇義三禮圖
太平總要
周禮名數圖
呂與叔中庸再解
江都集禮
唐開元禮
開元禮義羅
禮系鏡
開元義鏡
開元禮百問
五禮精義
禮閣新儀
續曲臺禮
杜氏禮畧
直禮
三禮駁儀
開寶通禮
太常新禮
太常因革禮
政和冠昏喪禮祭儀
政和五禮新儀
政和五禮新儀攝要
郊廟奉祀禮文

中興禮書　紹興禮器圖
古今家祭祀　四家禮範
二禮雅言　五禮考亡
續禮家　廟議釋疑
朱子發廟議　王晉廟議
吳仁傑禘祫議　帝王經世圖譜
陸右丞相禮象圖　王文公周禮新經
李閣非禮記精義

樂類

樂髓新經　古今樂錄
歷代樂議　樂苑
大樂令壁記　樂本書
大樂圖議　大樂指掌
三均手法　樂要
補亡樂書　樂府雜錄
樂府解題　胡瑗樂議
皇祐廣樂記　景祐廣樂圖記
皇祐景樂議　元豐大樂記
大晟樂書　吳仁傑樂舞新書
琵琶錄　樂府古題要解

續樂府解題　元祐樂議
元祐祀典樂歌　琴經
止息譜

春秋類

左公穀傳并釋文國語　左氏膏肓
春秋決事比　春秋繁露
汲冢春秋　隋劉炫左氏述議
杜氏釋例春秋　公子血脉譜
左氏正家　公羊正議
唐陸淳纂例　陸淳微旨
陸淳辨疑　唐陸希声通例
春秋加減　唐盧仝摘微
春秋名例　孫復尊王發微
鄒浩春秋邦典　春秋四譜
胡旦演聖通論　劉氏權衡意林說例并傳全
孫氏傳　葉氏傳
蘇氏傳　胡氏傳通例通旨全
崔氏傳本例例要全　許嵩老傳
王文公左氏辨　春秋五代例宗
高抑崇傳　伊川程氏傳

劉絢春秋學
王彥光集傳
朱長文通志
畢良史正辭
王鎡門例通解
張忠獻春秋說
林栗集傳
程迥顯微例目
蕭子荊春秋經辨
洪忠宣春秋紀詠
春秋列國諸臣傳
左氏事類
春秋經傳類賦
春秋年表
名號歸一圖
春秋總論
春秋會議
春秋穀梁正義

論語類 孝經孟子附

古文孝經
鄭玄著孝經
唐明皇註孝經
司馬溫公古文孝經解
范太史古文孝經
蔡子高註孝經
孝經疏
孔子家語
古註論語
晉欒肇論語駁
梁王侃論語疏
論語正義
韓文公論語筆解
宋咸增注論語
王遵原語孟解
程氏語孟腴
龜山論語解
潁濱論孟拾遺
五峯論孟指南
晁以道論語講義
許嵩老論語訓詁
張南軒論語說
王居正論語感發
吳材老論語續解 幷考異
尹和靖孟子解
語孟集義
王元澤論語解
湍石論語解
荣八論語釋言
史丞相論語口義
王信伯論語解
七家孟子講議
蘇文忠論語傳
呂與叔論語解

小學類

郭璞注爾雅
孫炎注爾雅
孔鮒小爾雅
晉張揖博雅
陸佃埤雅
爾雅正義
呂忱字林
劉熙釋名
楊雄方言
吳頌夷義訓
萬監本許氏說文
徐鍇說文
急就章注
開元文字音義
五經文字
九經字樣
陸德明經典釋文
郡經辨音
顔之推正俗音字
干祿書
郭氏佩觿
王氏引經字說
字說解
字說分明

玉篇　廣韻
分韻玉篇　類篇
廣韻考正　四聲韻類
聲韻累類例　龍龕手鑑
班書韻篇　夏英公古文韻
徐鍇說文篆韻　古篆韻
王氏續古文韻　鍾鼎千文
張有復古編　蔡玉韻
隸續隸釋　隸韻
常昭辨釋名　吳棫補韻
張有重編說譜　王元澤諸經尒雅

正史類

川本史記　嚴州史記
川本前漢書　吉州本前漢書
越州前漢書　湖北本前漢書
川本後漢　越本後漢書
舊杭本三國志　舊杭本晉書
川本三國志　川本晉書
舊本晉書旬史　舊本北史
宋書　南齊書
梁書　陳書
魏書　北齊書
後周書　舊杭本前唐書
舊杭本後唐　川本小字舊唐書
川本大字舊唐書　舊五代史

編年類

竹書紀年　袁宏後漢紀
晉陽秋　晉春秋
魏典　宋畧
梁太清紀　唐歷
大統畧　馬總統畧
續通歷　古今通要
稽古録　續稽古録
累年歷年　歷年圖
紀年通譜　續紀年通譜
編年通載　帝王詮要
晁氏紀年　歷代年運
疑年譜　古今年號録
通鑑外紀　五代開皇紀
川本小字通鑑　川本大字通鑑

通鑑目錄并考異　通鑑舉要曆
通鑑釋文　通鑑紀事本末
荀說漢紀　帝王照畧
續帝王寳運錄　兩朝編年
通鑑前例

雜史類

古史　高氏小史
舊杭本戰國策　遂初先生手校戰國策
姚氏戰國策　鮑氏補注戰國策
戰國策補注　越絕書外傳
東觀漢紀　春秋後語
帝王世紀　九州春秋
吳越春秋　姬吳書
北齊史畧　大業拾遺書
大業雜記　煬帝開河記
隨季革命記　唐創業起居注
貞觀正要　平陳記
太宗建元事迹　高宗成祚實迹
開元傳信記　皇明雜錄
開寶遺書　明皇幸蜀記

明皇編遺錄　天寳西幸畧
唐補記　東觀奏記
唐補史　唐闕史
乙卯記　甘露野史
唐中興新書紀年　彭門記亂
薊門紀亂　邠志
燕南紀　妖亂志
建中河朔紀　河洛春秋
河洛紀　江淮紀亂
天祚永歸記　平蔡錄
奉天錄　方鎮錄
貞陵遺事　開成承詔錄
唐年小錄　異域歸忠傳
元和朋黨錄　大和辨謗錄
汴水滔天錄　金鑾密記
唐末汎聞錄　傳載
會昌伐叛錄　咸通解圍錄
五代史補　五代遺錄
新野史　五代史闕文
天下大定錄　入洛記

莊宗召禍記　范質石晉陷蕃記
越絕書　三國典略
續小史　吳兢唐備闕記
河南記　唐國史纂異

故事類

唐朝綱領圖　元和國記錄
唐國鏡　歷代宮殿名
文宗朝備問　卓絕記
續卓絕記　文章盛事
賓佐記　景龍文館記
唐選舉志　唐登科記
五代登科記　本朝登科記
皇族登科記

雜傳類

穆天子傳　王子年拾遺
漢武故事　漢武內傳
西京雜記　梁西公記
趙飛燕外傳　楊太真外傳
則天外傳　牛羊日曆
漢刀閒傳　唐柳氏叙訓

西朝獻替記　中樞龜鑑
郭汾陽家傳　李鄴侯家傳
相國事傳　彭國公故事
杜宗歷官錄　許國公勤王傳
列女錄傳　文士傳
高士傳　正始名士傳
襄陽耆舊傳　會稽先賢傳
考史　會稽先賢傳
三相遺書　昭義記室別錄
零陵先賢傳　高力士外傳
楊貴妃遺事　梅妃傳
中朝故事　李靖行狀
狄梁公家傳　顏魯公行狀
顏魯公歷官傳　顏常山別傳
段太尉別傳　陶隱居傳
彭城公遺事　杜悰事迹
燕吳行役記　江淮異人傳
別本高士傳

偽史類 霸史附

華陽國志　和苞漢趙記

十六国春秋
三十国春秋
江表志
十国紀年
十国載記
五国故事
九国志
三楚新録
呉越會粹
泗上英雄小録
燕書
蜀記
劉氏興亡録
楚録
南唐書
釣磯立談
蜀檮杌
江南野史
南唐近事
錢鏐備史
天下大定録
東海三国通録
蜀書

国史

三朝國史
両朝国史
四朝國史
神宗国史
哲宗國史 樂職官志一冊 臣傳一冊
泰陵国史臣傳稿
李秀岩国史臣傳稿
史館修四朝臣傳稿
續通鑑長編
續長編擧要并攷異目記
東朝事畧
九朝通畧
續千要
聖政編年

両朝寳訓
三朝寳訓
君臣正要
仁皇訓典
神宗聖訓
高宗聖政
孝宗聖政
徐崍紹興聖政寳鑑
趙善防孝宗正要纂
五朝隆平集
国朝事實
国朝撮要
分門要覧
太平盛典
両朝編年
祖宗故事
泰陵玉牒
元祐七年八年日暦
熙寧日暦 中
裕陵中書時政記
神宗御札
神宗學士院御批
濮議
元符時政記
永熙寳訓
元祐詔旨
哲宗日録辨証黨人記
紹聖指揮
元符紹聖閒筆録
元祐建中宮録
瑶華廢復記
元符行遣節目
宣仁日暦
宣仁事實
紹聖録
符建録
崇寧録
靖康雜録
皇祐平蛮録
甘陵誅叛録

征南録　平蜀録
述英記注　欽宗與吳敏御筆
北征記實　兩朝交聘書
大觀詔令　中興日曆
中興記　崇寧行遣人上書指揮
建炎龍飛記　趙丞相扈從録
元帥府是實　復辟詔冊
張參政省記建炎時政（并元帥府事迹）　推邦彥記聖語
巫伋記聖語　孫近李光等記聖語
張浚王陶等省記時政　祈請語録
回鑾是實　紹興雜録
岳侯斷案　錢處和通好事節
呂源增釋故事　鄉製蔡碓傳
錢處和淮東宣諭録　丙録

本朝雜史

建隆遺事　祖宗獨斷
温公記聞　温公朔記
儒林公議　王文公日録
曾子宣日録　蔣穎叔逸史
林子中野史　蔣穎叔日録

續逸史　蔡絛國史後補
曾子宣正録　温公齋記
王巖叟繫年録　錢文僖筆録
錢文僖辰録　趙康靖日録
呂正献手記　歐公日記
温公瑣語　永序
王文公日録遺稿　王文公送伴録
王陶東宮記事　歐公奏事
曾南豐雜識　呂吉甫日録
曾子宣手節記　文潞公私記
李深之手記　范太史史院開目
永樂城事　陳瑩中尊堯集
北狩野史　北狩行録
痛憤録　靖康京城事實
背盟本末　吳敏靖康記事
北狩見聞録　禍胎記
沈理南歸録　華英直筆
亡遼録　靖康夜話
朝野僉言　幼老春秋
入燕録　史畧

避戎錄 北記
金國文具錄 平江錄
亂華編 水心鏡 只欽廟一朝
中興遺史 中興小律
維揚過江錄 順昌破敵錄
淮西從軍記 宣撫紀事
愚禮聞見錄 渡海遺變錄
辛巳救盟錄 田天錄
紹興瀘南兵變錄 瀘南殘天錄
泣血錄 泣血拾遺
痛定錄 內禪錄
陷燕錄 順昌紀事

本朝故事

中書備類 蜀公事始
近事會元 元圭議
鑄錢故事 淩銅要畧
慶曆軍錄 邇英要覽
元祐講筵謝御書表 元祐東宮錫函錄
政和曲燕記 誕聖錄
溫公河外諮目 濮議墨守

皇祐平蠻記 梧陵五使長牋
建中靖國進故事 涇原分將論列
元祐分疆錄 元祐弃地復地本末
青唐錄 隴右錄
沈黎備邊錄 富文忠青州賑濟錄
皇親故事 華戎魯衛信錄
戴斗奉使錄 王介甫送伴錄
皇祐會計錄 元祐會計續錄
張芸叟使遼錄 治平經費節要
淳熙國計錄 錢泰魯長主奉使錄
乾道國用司月給數 淳熙七年財用錄
戶部諸道歲收數 左藏西庫約支
至和發運茶鹽須知 國朝運糧數
熙寧發運司事目 國用司錢本會子出納數
景德皇祐祈雨詔書 四川宣司財賦兵馬數
廣文隨志 利路營田事目
張奇鎮坑治利害 王涯川秦馬正邊防錄
慶曆編類 勲臣姓名錄
淳熙明堂大饗慶成詩 富貴奉使錄
富貴奉使別錄 劉原父奉使錄

本朝雜傳

本朝名臣言行錄　名賢遺範錄
王文政家錄　富文忠家傳
范文正遺事　張齊賢家傳并誌
呂文靖事狀　呂文穆諭告行狀
丁晉公雜錄　歐公履歷告命
韓魏公家傳別錄遺事　追榮考德定宗集
呂正獻十事　唐質肅遺事
韓魏公事實　韓莊敏遺事
申國春秋　了齋言行錄
豐相之遺事　范太史家并遺事
韓儀公行狀　孫溫靖告并神道
龔原行狀　晁以道家傳
山谷家乘　周種行狀
范忠宣行錄　劉元城言行錄
胡安定言行錄　王棣家傳
王岐公家辨誣　邢恕自辨錄
章家申公辨誣　張叔夜勤王記
陳規德安守禦錄　滕公守台錄
陳東事實　趙元鎮自述

向伯恭行狀　滕茂實大節集
鄒剛中家傳　中興忠義錄
南軒行實　胡文定五峯行實
張丞相行實　史彌大言行錄
劉安城家傳神道碑　范覺民事實
晏鄂逵行錄　王文政遺事
范茶公遺事　張芸叟南遷錄
葉少蘊自序并制誥錄　福建蕭賊須知
淮南措置事目　兩鎮還山書稿
游師雄事迹　趙元鎮事實
陳樂閒事實　陳了齋自撰墓志并序
呂元直遺事　勤王記
逢辰記　王沂公言行錄
張忠定語錄　安原卿行實
張右史事實　劉極行錄
邢恕事實

實錄類

建康實錄　唐十五帝實錄
唐懿祖獻祖紀年錄　梁太祖實錄
漢高祖隱帝實錄　唐莊宗明宗廢帝閔帝實錄

晉高祖少帝實錄　周太祖世宗實錄
太祖皇武記　重修太祖實錄
太宗實錄　真宗實錄
仁宗實錄　英宗治平治要
神宗實錄　朱墨本神宗實錄
紹興重修神宗實錄　蔡卞所修哲宗實錄
重修徽宗實錄　欽宗實錄
孝宗起居注

職官類

應仲豫漢官儀　漢官制
漢官典儀　劉貢父漢官彩選
歷代官號　唐六典
唐興百官職紀　唐任職官品纂要
唐杜英師職談　唐百司舉要
唐祿令　職官要錄
職官分紀　職林
官職林　職官源流要錄
唐典備對　皇宋百官圖
官制舊典　官制沿革
官制正誤　職官記

溫公官制學制遺稿　本朝官制
官制新典　官制格目
三省褒格　具員故事
淳熙職狀舉員數　契丹官儀
欽定大定官制　掖垣叢志
集賢注記　唐翰林志
本朝翰林續志　金坡遺事
翰林舊規續志又續志　金馬院志
翰林故事　學士年表
翰苑群書　文昌雜錄
史館故事　唐御史臺記
御史臺故事　御史臺因話錄
御史臺記事　直廳雜儀
合班儀　本朝重定合班儀
臺儀　咸通御史臺板榜
閤門出入儀　本朝御史臺記
館閣錄　中興館閣錄
翰林雜抄　三司條約
熙寧審官東院編勑　續史館故事
元祐戶部格目　蓬山志

麟臺故事

縣務綱目

呂覲文治縣法

江左諸鎮年表

宰輔拜罷表

宰相樞府拜罷表

宰相拜罷編年隱木栝

管軍年表

皇明百官公卿表

中興百官題名

宰輔年表

儀注類

漢舊儀

漢蔡邕獨斷

崔豹古今注

服防從古今注

顔魯公歷古創儀注

馬縞中華古今注

漢制叢錄

皇朝太常儀注

閤門儀制

本朝儀物

唐郊祀錄

本朝歲時總類

朝制要覽

南郊式

宣和鹵簿圖

宇文粹中修鹵簿圖

元祐建中宮記

合班儀

六家謚法

王彥威續謚法

唐鄭餘慶書儀

江寧記

皇朝謚錄

尊號錄

唐孟詵徐閏家祭禮

孫氏仲享儀

司馬氏書儀

呂氏鄉約鄉儀

六家祭儀

高氏厚終禮

朱氏十書

元祐納后儀

永裕永厚陵儀

國朝皇堂紀要

州縣祀儀

寢祀儀

紹興明堂儀注

紹興郊祀大禮儀注

紹興籍田儀注

紹興四孟朝獻儀注

紹興祀郊禖儀注

紹興上皇太后冊寶儀注

紹興中宮受冊儀注

紹興大朝會儀注

王涇郊祀錄

刑法類

刑統

律文

開元格并律令

唐式

開寶格

天聖令

元符勅令

熙寧審官東院編敕

吏部七司法

七司式

大觀中書勅令格式

政和中書門下勅令格式

乾道重修三省院勅令格式中明官誥院一司條格常平役法

淳熙常平茶鹽勅令建炎元年以後續降

紹興二十七年至三十一年春放紹興二年春放條令總類

金科類要
賢録
金國刑統
金國須知
折刑龜鑑
刑名畫心集
金科易覧
士民指掌
撿驗法
中書條例格式
熙寧大理寺斷例

姓氏類

元和姓纂
十史姓纂
千姓編
古今姓氏書
梁元帝古今人同姓名録
唐孔志姓氏樣録
唐百家類例
唐和沙編古今氏録
諱行録
登年録
仙源積慶圖
本朝宗室圖譜
闕里圖系
孔子編年家譜
東家雜記
本朝人物志
皇朝百族譜
紹興臣僚類姓三院呂氏世譜
胡氏世譜
陶氏世譜
東平劉氏世譜
趙清獻家譜
尤氏世譜
玉牒行移
唐王孫郡王譜
大唐氏譜
宰相甲族
十四家貴族
唐丘光庭古賢姓名相同録
帝王世系

史學類

史記音義
史記正義
史記索隱
集注天官書
前漢考異
蕭該漢書音義
漢書句字
三劉漢書
漢書問荅
漢書講解
律曆志辨疑
劉氏西漢刊誤
唐書音訓
唐書糾繆
唐書直筆新例
唐書須知
集校西漢書
劉知幾史通
劉餗史例
郡秘史例
趙彦若史例論
通鑑問疑
兩朝實録例
歷代史賛
兩漢博文
荀說漢紀節要論
西漢補遺
王遇漢遺
漢雜事
東漢質疑

唐書手抄　范太史唐鑑
石守道唐鑑　孫之翰唐論
胡氏讀史管見　通鑑分約
程廻史評　了齋約論
史記法語　西漢法語
班史英華　班左誨蒙
漢雋　班史名物編
東漢年表　晉書音義
史記折微　五代史纂誤

目錄類

唐藝文志　唐毋煚增　古今書錄
梁阮孝緒七畧　經史釋題
群書備檢錄　皇祐祕閣書目
皇祐史館書目　崇文總目
祕閣四庫書目　嘉祐求遺書
中興館閣書目　鄱陽吳氏書目
李邯鄲書目　邯鄲圖書十志
廣川董氏藏書志　趙氏金石錄
川中書目　川群金石錄
諸道碑目　京兆金石錄
皇祐碑籍　葉石林書目
歐陽氏集古目　晉陽王氏碑目
涪漢古今刻集錄　資古紹志錄
祕閣書籍器物目　內府碑錄
重修唐書碑目

地理類

祕閣本山海經　池州本山海經
郭璞山海經圖贊　水經
神異經　十洲經
三輔皇圖　關中記
豫章古今記　鄴城記
鄴都故事　吳地記
東京新記　梁顧野王輿地記
兩京新記　南朝宮苑記
南方異物志　晉嵇含南方艸木狀
張朏三齊記　域冢記
唐側聖國陵記　十道四蕃記
皇華四達記　元和郡國圖志
坤元錄　水水志
唐四夷朝貢錄　兩京道里記

唐夷狄貢錄
洛陽伽藍記
方輿志
太平寰宇記
皇朝九域志
輿地廣記
地里指掌圖
唐沈懷遠南越志
武夷諸山記
清溪山記
潮說
北戶雜錄
唐王休婕昌陽記
唐李祐西南備邊錄
陸廣微吳地記
金陵六朝事迹
魏瀨鄉記
唐太清宮簡要記
張氏燕吳行役記
唐秀千里枝荒雜錄
蜀程記
峽程記
李垂導河形勢書
姑蘇水利
范文正公堰記
江行錄
東京志
洛陽志
長安志
相臺志
夢華錄
洛陽名園記
吳船錄
舊本鄴州圖經
舊本杭州圖經
建康志
襄陽志
成都志
成都古今集說
嘉禾志

章貢志
東陽志
舊越州圖經
新修紹興圖經
新安志
同心志
蒲陽志
延平志
泰州圖經
盱江志
秋浦志
荊門志
嚴州圖經
閩中志
姑孰志
天台圖經
常州圖經
毗陵風土記
江西諸郡圖經
無錫志
宜興志
豫章職方乘 又續乘
道州圖經
台州三縣志
長沙志
鎮江圖經
豫章古今志
春穀志
長樂志
江陰志
潘同常州圖經
吳郡續圖經
衡州圖經
括蒼志
郴江志
岳陽風土記
秦州志
天台山圖
丹丘仙迹
洞庭記譜

南嶽小錄　會稽洞天記
南嶽尋勝錄　又總勝錄
羊角山慶唐觀記　湘州記
廬山記　九疑攷古
徽州黃山圖經　大滌洞天真境錄
天台小錄　霍山記
九華錄　三茅記
江夏辨疑　封州圖經
江王事實　張王顯應事實
嶺外代答　邕管雜記
嶺表錄異　雲南志
皇祐平蠻記　互市諸蠻錄
廣東志會要　西南諸蠻圖記
邕管溪峒雜記　泉南錄
鄧嘉猷西南備邊志　李仁甫論西南夷事
契丹機宜通要　契丹事迹
燕京會要　契丹實錄
契丹疆宇圖　契丹朝獻禮物例
契丹志　燕北錄
慶曆奉使錄　匈奴須知

北志　契丹須知
張浮休使遼錄　趙志忠陰山雜錄
契丹會要　西夏雜志
西戎聚水圖經　西夏須知
女真實錄　范仲熊北記
平戎虜中錄　征蒙記
雜記金國事　虜都驛程圖
松漠記聞　鄭汝諧驛燕錄
燕北金疆地里記　雞林類事
高麗行程錄　高麗日本傳
高麗圖經　西川使程記
蕃爾雅　蜀爾雅
北虜方言　正和大理國入貢記
梁二十八國職貢圖　宋沈德遠南越志
湘中山水記　續南荒錄
續廬山記　豫章舊圖經
江州舊圖經　綠林庚辭
金國世系　王道雲南錄

儒家類

曾子　晏子春秋

晏子內外篇
孟子
荀子
孔叢子
揚子法言
陸績注太玄經
集注太玄
許嵩老法言訓詁
白虎通
荀悅申鑒
仲長統昌言
王符潛夫論
鹽鐵論
劉向新序
劉向說苑
唐劉貺續說苑
陸賈新語
賈誼新書
魏徐幹中論
顏之推家訓
隋李文博中興書
臣範
帝範
虞世南帝王論畧
楊相如君臣政理論
牛希濟理源
文中子中說
龔犄子注中說
薛氏注元經
唐林慎思續孟子
晉楊芳五經鉤沉
唐宋敬則十代興亡論
魏蔣濟萬機論
魏鄭公時務策
唐劉迅六說
唐李恕己誡子拾遺
杜佑理道要訣
何亮本書
帝學
黃希聱偶子

周子通書
周子太極圖
南軒太極圖解
朱氏通書太極圖解
正蒙書
劉原父弟子書
劉原父七經小傳
二程先生遺書
邵康節皇極經世
呂榮陽雜說
治道中術
刁衎本說
儒志
張芸叟危言
張子前書
張子志書
王觀天儒子
范蜀公正書
黃君俞泉書
伊川經解
師說
龜山經說
三經義辨
九經餘義
日錄字說辨
諸儒名道集
陳無已理究
橫渠語錄
橫渠理究
呂氏雜說
節孝先生語錄
上蔡語錄
劉元城語錄
劉元城談錄
元城道護錄
洙泗言仁說
龜山語錄
河南雅言
張無垢心傳語 附語錄
胡氏傳家錄

浩陵記善錄 司馬温公家範
呂氏童蒙訓 子家子
程氏廣訓 林子誨語錄
呂伯恭閫範 劉清之訓蒙
孝弟類鑒 女誡
廣川家學 修學門庭
余氏至言 程尚書極書
石林審是錄 范氏正蒙
省心雜言 程尚書考古編
四註法言 司馬温公註法言
御製承華要畧 御製正統
邇英聖問 觀文鑒古局

雜家類

呂氏春秋 管子 商子 慎子
韓非子 子華子 鄧析子 董子
魯連子 鬼谷子 燕丹子 墨子
公孫龍子 尸子 尹子 劉子
傅子 般子 孫子 淮男子
炙轂子 風俗通義
王充論衡 魏劉邵人物志

金樓子 梁庾仲容子抄
馬總意林 忠經
唐吳筠兩同書 顏師古刊謬正俗
李涪刊誤 資暇集
蘇氏演義 唐丘光庭兼明書
程氏衍蕃露 倚學文博中興書
古今語要 長短要術
造化權輿 唐趙勐
李氏雜說 數洮子
諸子談論 賈公餗山東野錄
洪氏雜家 羅隱讒書
尹文子

道家類

古文老子 王弼註老子
傅奕老子音義 漢安丘註老子
嚴遵老子指歸 晋孫盛老子疑訊
唐明皇註老子 唐陸希聲老子指解并問答
三十家註老子 賈清夷老子疏
王顧老子疏 老子藏室纂微
李榮註老子 陳景解老子

李畋老子音解
達真子老子解
司馬溫公老子解
蘇黃門老子解
王元澤老子解
呂惠卿老子解
毛達可老子解
王懋才註老子
列子
莊子
文子
徐靈府註文子
朱弁註文子
亢倉子
王士元註亢倉子
鶡冠子
陸右丞註鶡冠子
關尹子
天隱子
抱朴子內外篇
元真子
唐吳筠元綱論
無能子
觀妙經
紫府元珠
潘凱二化論
周固朴天道論
杜光庭大寶論
莊子邈
宋齊丘化書
赤松子中誡經
張融理同論
劉向列仙傳
續仙傳
葛洪神仙傳
高道傳
仙苑編珠
周氏冥通記
洪崖先生傳
真系傳

許先生傳
疑仙傳
陳真人傳
唐吳簡傳
西山十二真君列傳
徐神翁語錄
王雲中內傳
杜光庭錄異記
福地經
洞天經
湘湖顯異
青城山靈異記
瀨鄉記
唐太清宮簡要記
祥符奉迎聖像記
楊希文註黃庭經
神景內經
皇極系述黃庭經
參同契
西山群仙會真記
中皇真經
參同肘後方
穎陽記
石藥爾雅
盧術本艸
靈芝記
參同分章通義
登真隱訣
靈笈七籤
道樞
上清文苑
靈仙賦集
毛仙翁詩
大小游仙詩
古今道德經
河上公註道德經
王弼老子論畧
老子枕中經
莊子疏
御註道德經

孫盛老子斜　真誥
胎息經　黃庭內景經
密語　羣真人傳
樂史洞仙集　傳仙師傳
江西續仙錄　侯真人傳
三教解紛論　正性論
元道真經　九轉合同要義
混元經　青城山雜術
大丹法　大玄寶典
許真君如意方　鍾離真人靈寶畢法

釋家類

金銀字傳　大士頌
金剛經　六祖金剛經解義
王荊公註金剛經　華嚴經
楞嚴經　圓覺經
楞嚴經疏　圓覺經疏
維摩經疏　六祖壇經
正法眼藏　馬祖四家錄
咲道論　萬善同歸
非韓論　原人論

弘明集　廣弘明集
通明論　佛教捴年
佛運統紀　僧寶傳
續僧寶傳　僧史
僧史畧　高僧傳
法藏碎金　裴休問景禪師答襲畫
宗門統要　釋氏要覽
祖庭事苑　釋氏六帖
傳燈錄　臨濟語錄
雲門語錄　勇禪師語錄
普駿禪師語錄　詔國師語錄
諸祖偈頌　龐居士詩
寒山詩　文慧武康
林間錄　芙蓉般陽集
北山錄　端禪師語錄
無住語錄　釋梵
雪竇語錄　近世學者語錄
古塔主語錄　晁文元老毛智餘書
道院集要　禪源諸詮
風穴語錄　謝陽以下二十二家語錄

德仙語錄
曹洞語錄
長盧覺語錄
法雲語錄

農家類

夏小正
唐刪定月令
唐註月令
四時纂要
齊民要術
千金月令
韋氏月錄
荊楚歲時錄
秦農要事
鄙記
四民福祿論
李邕金谷園記
玉燭寶典
山居志懷錄
歲時廣記
范如圭田如書
林勳本政書
曾安止禾譜
農器譜
錦帶
輦下歲時記

兵書類

司馬法
太公兵法
黃石公三畧
孫子
吳子
尉繚子
李靖集太公兵法
李衛公問答
七書
十一家註孫子

杜牧註孫子
風后握機
風后握機贊
黃帝陰符經
黃石公素書
八陣法
諸葛亮將苑
諸葛亮十六條
太白陰經
水真人鏡
古今兵要
武經總要
郭元振安邊策
李光弼統軍秘策
禦戎要訣
劉顏平燕策
劉牧平戎策
神機武畧
武畧清邊
重修武經總要
千古兵要
唐李筌閫外春秋
呂夏卿唐兵志
何博士備論
神武秘畧
百將傳
兵武精義
慶曆軍錄

類術家類 一天文 二曆儀 三五行 四陰陽 五卜筮 六形勢

甘氏星經
張華列象圖
周髀經
別日甘氏經
天文機要圖
大象賦
星經簿讚
仰視纂微
錦囊書
步天歌

宋濤天文書
姚令威註天官書
紹聖儀象法要
刻漏規矩
景祐乾象新書
十一曜細行曆
四曆刺蝕考
長慶宣明曆
崇文曆經
熙寧奉元曆
紀元曆書
大衍宣明貞元欽天奉天儀
元崇真真明天官天曆草
王普荊璞指蹤
高鹿日曆一卷
感應類從志
三鏡篇
東方朔書
太乙數
太乙金鏡

皇朝天文書
集註天官書
銅壺漏編
官曆刻漏圖
七政曆要
青蘿妙度曆
開元大衍曆議
紀元曆經
康定轉神曆
元祐觀天曆
林永叔曆學
黃若只儀
吳氏荊璞集
大國大明日曆
洪範正鑒
譙子五行志
握鏡圖
李淳風乙巳占瑞錄
太乙分節要
太乙橘應經

黃帝枝感經
遁甲符應經
遁甲決勝歌
遁甲式心
遁甲南經
遁甲兵機要
遁甲立成
地鑑經
京房易積算法
焦氏易林
六壬旨
六壬洞玄傳
六壬證疑
課鈴
六壬心鏡
六壬破迷經
六壬黑殺經
聚口金訣
地里賦
土圭法

乙酉式
萬勝篇
黃石公靈棋經
員卓專征賦
入遁式歌
三元賦
萬一訣
伴冠必用
京房周易律曆
周易封氣占驗法
越覆書
百章歌
通微要式
民望經
玉曆
六壬玄髓經
五行要略
鬼谷子玉函經
相書
司馬經

太乙訣
司天經
京氏易占
銀河局秘訣

小說類

世說
續世說
劉孝標俗說
殷芸小說
世說新語
世說叙錄
封氏見聞志
摭言
大唐新話
顏之推八代談藪
朝野僉載
僉載補遺
盧子逸史
紀聞談
抒情集
三水牘
洛陽舊聞
柳氏舊聞
窮愁志
柳氏家學要錄
杜陽集篇
尚書故實
常侍言旨
秀師言記
嵐齋集
元真子碣
松窓錄
盧氏雜說
佐譚
唐朝新纂
廬陵官下記
灌畦暇話
觀時集
因話錄

雜纂
劇談論
雲溪友議
談賓論
龍成錄
幽閒鼓吹
王泉筆端
醉鄉日月
雲仙散錄
秘閣閑談
戎幕閑談
南唐近事
秘閣雅談
漢隋遺錄
教坊記
地里志
鑒戒錄
五代新說
林下談突
李文公談錄
張文定同歸小說
太平小說
楊文公談錄
李文公談錄
丁晉公談錄
王文正筆錄
國老閒談
春明退朝錄
東齋記事
歐陽歸田錄
孔毅文稗錄
王彥輔塵史
嘉祐雜志
李圭復起聞
歐陽筆錄
宋景文筆記
道山新聞
南部新書
南部烟花錄
星法野錄

談聞錄
東皐雜錄
湘山野錄
談圃
沈氏筆談
龍川志
碧雲騢
涑水記聞
青瑣高議
師友談記
墨莊漫錄 張子賢
畫墁集
晁氏談助
浸室隨筆
金鑾退朝錄
春渚紀聞
西齋話記
呂紫微雜說
閑談錄
王惟之默記

隨手錄
東軒筆錄
玉壺清話
傳公嘉話
沈氏續筆談
新川畧志
釋稗
青箱雜記
百一紀
甲申雜錄
張芸叟貽訓
張芸叟野語
曲洧舊聞
蒙齋筆談
侯鯖錄
倦遊錄
呂氏家塾廣記
曾南豐雜志
五總志
青瑣摭遺

吳氏漫錄
東坡雜說
方氏泊宅編
石林避暑錄
楊廻金剛書
南齋摭錄
王氏學林
楊彥齡筆錄
陶朱新野
南窗紀談
相陰舊話
趙彥從肯綮錄
獨醒雜志 遵然先生撰
朱新仲雜志
容齋雜筆
揮麈錄
軒渠錄
任昉述異記
梁吳均續齊諧記
補江總白猿傳

墨客揮犀
脞說 談藪
石林燕語
胡埋蒼梧樸志
萍洲可談
韋深稿簡贅筆
南遊紀舊
韓易見聞異辭
閒燕常談
徐敦立却掃編
姚令威叢說
林下放言
朱丞相秀水閒居錄
吳箕常談
王明清投轄錄
呂氏樸抄
張華博物志
海物異名記
酉陽雜俎
洞仙集

宣室志
幽怪錄
續幽怪錄
異聞集傳
清異錄
搜神記
感定錄
辨疑錄
大唐奇事
耳目志
顏之推還寃志
幽明雜警
稽神錄
搜神摭記
括異錄
稽神秘苑
京本
太平廣記
夷堅志
呂南公測幽
物類相感志
補妒記
類說
唐語林
乾𦠆子
角力記
植萱錄
文場盛事
劉公嘉話
傳奇
怡顏集
前定錄
異聞錄
洛中記異
文章雜錄
玉堂閒話
郡閣雅言
茅亭客話
洞微志
野人閒話

友會叢談
蔡絛許神文

雜藝類

法書要錄
法書苑
金壺記
書詁
墨藪
書斷
述書品
書品論
翰林禁經
字源
書品優劣論
籀史
法帖釋文
歷代名畫記
畫斷
畫評
總畫集
名畫補遺
米氏書畫史
圖畫見聞志
李王閣中集
寶章待訪集
德隅堂畫品
蔡京內閣畫跋
孫子筭經
海島筭經
九章筭經
五曹筭經
投壺經
五陵雜格
碁訣
碁譜
碁經通表集
琴錄
琴譜
貞觀公私畫錄

續畫錄　後畫錄
名畫獵精錄　五經算術
張丘建算經　緝古算經
方圓算經　方圓益古算經
曹唐算經　法算細曆
棊經　進士釆選
補漢官儀　宣和
釆選　譜雙

譜錄類

宣和博古圖　考古圖
李伯時古器圖　晏氏辨古圖
石鼓文譜　石鼓文攷
玉璽記　八寶記玉璽譜
玉璽議　鏡錄
禹錄　刀劍錄
文房四寶譜　續文房四譜
硯錄　墨經
墨說　墨苑
端硯譜　歙硯譜
顧烜泉志　桐譜

封演泉志　董逌錢譜
李孝美錢譜　洪氏泉志
陶岳貨泉錄　錦譜
璇璣圖記　沈氏香譜
洪氏香譜　天香傳
陸氏茶經　北苑茶錄
宣和茶貢錄　呂茶要錄
張又新煎茶水記　毛文錫茶譜
茶總錄　北山酒經
酒譜　酒經
小名錄　侍兒小名錄
補侍兒小名錄　譬年錄
禾譜　牡丹記
洛陽花木記　洛陽花譜
揚州芍藥譜　歐陽牡丹記
筍譜　竹譜
續竹譜　禽經
別本禽經　相鶴經
養魚經　蔡氏茶錄
萱堂香譜　慶曆花譜

荔枝譜

類書類

修文殿御覽
太平御覽
天和殿御覽
文思博要一卷
文樞要錄
藝文類聚
語麗
冊府元龜
劉存事始
馮鑑續事始
劉馮事始
經史事始
事物紀元
徐子光註蒙求
三國蒙求
本朝蒙求
歷史屬辭
敘古蒙求
小說蒙求
葉才老和蒙求
會史
劉昆山集數
事類賦
經史類對
海錄碎事
實賓錄
陸機要覽
元圖冊府
采箱子
文館詞林
玉屑　分門
節要　金鑰
備忘小抄
開卷錄
綿珠
文選事類

文選雙字
五色線
蘇氏選抄
北堂事抄
班左訓蒙
記室新書
前漢六帖
應用集類
備舉文言
初學記
六帖學林
白氏六帖
孔氏六帖
晏公類要
戚苑英華
扶天錄
類題玉冊
題淵
玉山題府
續題府
慶曆方題
黃帝內經
選類
文選筆句
鶴班集
書序指南
續通典
唐會要
通典
五代會要
國朝會典
四朝會要
政和續修會要
中興會要

醫書類

本艸
類証圖經本艸
八十一難經
難經疏

甲乙經
仲景傷寒論
千金方
千金易方
外臺秘要方
銅人針灸經
王叔和脉訣
唐王砵音婦孩玄子
龐安常傷寒論
膏肓俞究灸法
傷寒法
傷寒要旨
傷寒遺法
傷寒論翼
蘭室寶鑑
華佗中藏經
脉經
太平聖惠方
朱肱活人書
文潞公藥準
大智禪師必効方
雞峯備急方
贛上証治方
養生必用方
保生十全方
丁晋公服食方
學深之手集方
衛濟寶書
許本志可事方
石藥爾雅
錢乙小兒方
曹王普惠方
傷寒百問方
海上名方
內外景圖
氣運錄
聖濟經
巢氏病源
金匱要畧
劉涓子神仙方

廣濟方
靈苑方
蘇沈良方
孫兆方
古今必効
旅舍備急方
小兒保生方

別集類

漢揚雄集
漢張超集
枚乘集
孔光奏章
唐林奏章
酈炎集
李尤集
蔡邕集
張衡集
董仲舒集
劉向集
魏武帝集
文帝集
明帝集
陳思王集
王粲集
陳琳集
阮公瑜集
應德璉集
徐偉長集
劉公幹集
阮籍集
陸雲集
晉陸機集
嵇康集
張華集
潘岳集
玄傳集
江統
張敏集

十四暦集 郭景純集
魏武帝詩 顔延之集
謝恵連集 謝荘集
沈休文集 陶淵明
遠法師廬山集 謝玄暉集
鮑昭集 王僧達集
謝霊運集 斉王融集
孔徳彰集 梁昭明太子集
簡文帝集并詩 庾肩吾詩
劉孝威集 劉孝綽集
何遜集 任昉集
庾信集 呉均集
徐陵集 陶弘景集
陰鏗集 江淹
陳後主集 沈炯集
張正見集 江総
唐太宗 明皇
王勣東皐子集 許敬宗
陳子昂 張曲江 蘇頲 張説
駱賓王 崔融 盧照鄰 王勃

楊炯 宋之問 元次山 高適
王維 獨孤及 沈亜之 蕭穎士
杜甫 李白 韓文公 柳宗元
皇甫湜 李翺 孟東野 欧陽詹
劉禹錫内外集 元稹慶長集
白居易長慶集 呂温
権徳輿 陸宣公翰苑集
王仲舒制誥稿 常袞
楊炎 程晏 李程 梁肅
李衛公会昌集 孫樵 孫逖
杜牧 沈雲卿 李義山 牛僧孺
陳黯 顧況 符載 蒋防
劉子夏 崔嘏制誥集 李翰 穆員
李凡 王貞白 任希古 孫郃
陶峴 林藻文集 毛欽一 丁稜
李甘 李華 陸逸家 戎昱
戴叔倫述稿 劉蛻文泉子
張登 顧雲編稿
嚴従中黄子 黄璞霧居子
參翰玉枝知録 盧肇文標集

令狐楚表奏事　于公異奏記集
鄭畋敕語集　鄭畋堂判集
段成式漢上題襟集　鮑溶　賈至
皮日休　殷璠丹陽集　司空圖一鳴集
趙信陵　薛瑩洞庭集　姚合極玄集
李光武　李琪簏中集　王轂覩光集
松陵唱和集　唐彥謙　顏魯公
岑參　裴晉公　樊宗師　王持講
劉商　吳筠　南唐李後主
南唐潘佑　羅隱　韋蘇州詩集　李嘉祐
杜審言　張祜　孟浩然　施肩吾
吳融　許渾丁卯集　劉義　鮑溶
薛逢　朱景玄　耿湋　劉希夷
李涉　王貞白靈溪集　裴夷直
李敀　薛能　李紳追昔遊編
邵謁　來鵠　李長吉　江為
王藻　張碧　盧仝　張蠙
賈島長江集　孟濱于　孟唐　張籍
錢起　許用晦　沈下賢　劉長卿
方雄飛　李君虞　王無功　張承吉

儲光羲　鄭都官　李益　武伯蒼
司空曙　李端　張喬　韓翃
楊巨源　陸暢　周賀　張祐
李頻　朱餘慶　林嵩　王棨
李順　郎士元　于鵠　李廓
李峴　于鄴　于武陵　冷朝陽
祖詠　鄭巢　綦毋潛　周濆
竇叔向　雍裕之　李遠　劉憲
武平一　趙彥昭　陶翰　盧象
竇鞏　秦韜玉　包幼正　蘇味道
徐鴻　崔湜　李適　崔顥
王司馬　顧非熊　崔國輔　郴談
唐求　顧在鎔　王涯詩又宮詞
張仲素歌詞　張拾遺筆詞
令狐楚歌詞　武元衡
李公垂　朱灣　朱放　高蟾
楊衡　沈彬　林寬　嚴鄖
章碣　崔曙　曹唐　劉滄
喻鳧　曹鄴　趙嘏　劉得仁
許棠　馬戴　項斯　姚鵠

任藩　陳羽　聶夷中　于濆
劉駕　王昌令　崔道融東浮集
章孝標　劉威　崔魯　石召
孟貫　司馬扎　李九齡　僧靈一
僧無可　僧脩睦　皇甫冉　殷堯藩
韓琮　喻坦之　徐凝　溫飛卿
韓偓　司空圖　杜荀鶴　韓偓香奩集
王建宮詞　王建集　大曆浙東聯句
竇氏聯珠集　羅虬比紅兒
蜀花蕊夫人宮詞　常建　裴說
周朴　劉乙　李昌符　李甫山
周繇　龔霖　熊孺登　鄭棨
鄭愚　徐浩　羊士諤　包何
張南史　李群玉　于勍　李咸用
方干　南唐李建勳
真宗皇帝　徽宗皇帝
范質　陶穀　張洎　李志
徐鉉　賈黃中　蘇易簡　宋白
田錫咸平集　王元之小畜集
錢希白金閨集　寇萊公巴東集

丁晉公　楊文公武夷集又別集
宋宣獻秘殿常山集　晏元獻二府集
紫微集　劉筠榮遇集
錢文僖擁旄集　伊川集
李邯鄲書殿集又筆話　百丈莊集
柳仲塗　宋宣獻操漫集
緹巾集　宋景文
范文正　余襄公
石守道徂徠集　李太白盱江集
蘇國老　趙彥石隅林舊德業
歐公　江鄰幾
梅聖俞　蘇子美
二尹　蔡君謨
杜默詩泰集　章望之道窮集
王文公臨川集　張安道樂全集
又玉堂集　曾子固元豐類稿
又續集　王逢原
王深文　王容季
王覿　劉原父
劉貢父　王元澤

王和父
曾子宣
老蘇嘉祐集
子由欒城集
韓忠献安陽集
龐莊敏清風集
呂正献
王岐公華陽集
玉堂詩集
文潞公
祖擇之范陽集
宋敏求東觀絕筆
鄭毅夫鄖溪集
王岩叟大名集
李邦直
錢穆父
周濂溪
伊川先生
胡文恭
陸農師

王平甫
曾子開
東坡前後集
三蘇遺文
司馬文正
范蜀公
韓持國南陽集
元厚之玉堂制集
青瑣集
蘇魏公
陳述古古靈先生集
王原州遺文
彭器資
劉中甫
楊元素
強幾聖
明道先生
橫渠先生
呂元鈞
呂南公灌園集

馮文簡
章子厚內制
徐仲車
鄭介夫西塘集
張文潛
晁无咎雞肋集
趙承之
范淳父
李成季樂靜集
三沈先生
任德翁乘桴集
黃冕中演山集
鄒道鄉
李格非
田承君
崔德符
唐子西
呂居仁紫微集
畢仲游西臺集
李履中潏水集

范忠宣
王子發元豐懷遇集
龔輔之東原集
黃魯直
秦少游淮海集
陳後山
李之儀姑溪集
張浮休
王澤民
齊祖之賢良集
游定夫
陳了齋
晁說之
張天覺
劉斯立
鄧考功
康明略
楊傑無爲集
清江三孔集
林子中

邢和叔　蔡天啟浮玉集 又丹陽集
二林　葉棣
鮑當清風集　羅正之赤城集
吳思道　王防
邢淳夫呻吟集　劉揮東歸集
戚同文孟諸集　馬之才
杜澤氏鄆城集　劉偉明
慎伯筠　黃長睿東觀餘論
林和靖　鄧甫栟櫚 吉再閣集
石孝若　王賢良策論
沈興宗　吳淮
李新跨鰲集　徐德占進卷
洪駒父老圃集　徐夫人詩
女郎曹希蘊詩　女郎謝希孟
鄭獬　張舜崖
孫明復睢陽集　向文簡公
呂獻可　楊文公刀筆集
歐陽公刀筆集　宋景文刀筆集
東坡刀筆集　王發進卷
張臺卿盟谷集　周行己

呂與叔芸閣集　程俱北山集
呂朴巽　謝元遇　謝幼盤　呂居仁
楊龜山　王初寮　梅執禮　蘇後湖
毛友龍柯集　曹紓空青集
蘇籀雙溪集　許志仁　王瞻叔
韓子昌陵陽集　高彥先東溪集
龐佑甫曰菊集　李忠愍　鮑欽止
秦會之表集　林元凱　張叔夜
周少隱標本集　張全真　周麟之
汪彥章　陳簡齋內外制
孫叔詣內外制　陳簡齋內外制
湯進之內外制　林待聘內外制
葉石林集畧　邵公濟
呂元直　李漢老草堂集
翟公遜　張石丞
王居正竹西集　沈與求龜溪集
方叔監　吳則禮　張巨山
朱喬年章齋集　胡世將　劉行簡
熊叔雅　趙德莊　朱伯原　鄭成之
程仁奏稿進卷　相伯仁　陳知默

李先之章貢集　陳邦先
畢良史又繡紋堂詩　倪偁綺川集
章叔度　胡五峯詩
葛文康丹陽集　葛謙問歸愚集
李吉先　曹直講　傅察　傅安道
張南軒　張于湖　李宜言　竹軒雜著
苗彥先　游畏齋　邵緯荊谿集
仲彌性　馮塞牀　芮國器　梁文靖
江端明內志　洪景盧內外制
趙叔莊　王夢得　程正伯
錢聞詩全室翁集　曹勛松隱集
曾覿蓮集　張鎡南湖集
黃陳詩註　李衆公詩
遠遊翁詩　閻子東詩
鄭湛詩　林和靖詩
蔡堅老詩　徐師堅東湖集
邵堯夫擊壤集　強常州詩
危先生詩　劉景文橫槊
陳子高天台集　江彥章選荊公詩
張商英西山倡和　會稽公倡和

陳簡詩　王君玉詩
吳思道詩　孔子詩戲
趙朴室詩　晁君成詩
鄒德久和陶詩　劉無言詩
姚揆詩　夏均父詩
汪信民集　朱新仲詩
周元忠詩　張彥實東窗詩集
朱喬年玉瀾集　藏海居士詩
呂景實詩　唐仁傑詩
晁伯封丘詩集　蘭齋岳陽純咏
趙獻簡詩　蘋溪詩集
楊誠齋語　陸務觀詩
羅端良詩

章奏類

唐魏鄭公諫章　唐郭子儀奏議
唐陸宣公奏議　唐李絳論事集
唐鄭畋論事集　唐于公異奏記集
唐令狐楚表奏集　唐李磎奏議
唐常袞諫草　南唐陳致雍曲臺奏議
唐明臣奏議　趙韓王諫藁

王元之奏議　田錫奏議
富鄭公劄子奏議集　韓魏公諫垣存草
范蜀公奏議　呂獻可奏議
歐陽文忠從諫集　龐莊敏奏議
賈魏公奏議　余襄公諫草
包孝肅奏議　楊元素熙寧臺章
趙清獻奏議　王明叟奏議
又熙寧諫疏　傅堯俞奏議
王巖叟大名餘葉又奏議　孫威敏奏議
梁燾奏議　王荊公奏議
呂汲公奏議　文潞公奏議
劉忠肅奏議　韓持國奏議
范忠宣國論　蘇文忠奏議
蘇黃門奏議　劉器之盡言集
曾子開奏議　范德孺奏議
趙贍奏議　陳次升奏議
任德翁奏議　常安民紹聖諫疏
孫升元祐諫疏　上官均奏議
龔諫議奏議　李公擇奏議
蔡敏肅奏議　江民表奏議

鄒忠公奏議　蔡黼臺章
劉孝肅奏議　張天覺奏議
孫内翰經綸集　錢彥遠諫垣集
張芸叟奏議　錢安道奏議
董令升奏議　劉侍制諫艸
傅先生奏議　丁鴻奏議
林子中奏議　鐵肝御史奏議
陳睊樂奏議　呂居仁奏議
李伯紀奏議　陳國佐奏議
張全真奏議　蘇季真奏議
章直叟奏議　劉大中奏議
趙忠簡奏議　葉石林奏議
劉珏奏議　林待聘奏議
霍叔豹奏議　曾元忠奏議
石待風憲集　張魏公奏議
范元長奏議　八門名臣奏議
骨鯁奏議　三老奏議
元祐章疏　建炎以來章疏
戊午讜議　田錫章疏別集
范文正奏議　又政府奏議

朱光庭奏議
吳執中奏議
陳公輔奏議
范忠宣彈事
王韶熙河奏議
馬仲塗奏議
劉隨諫草

總集類

楚詞
洪氏補註楚詞
趙氏定楚詞
晁氏續離騷
晁氏變騷
周少隱楚詞贅說
天問章句
古文章
古文苑
李善註文選
李善五臣註文選
文苑英華
孔逵文苑
西漢文類
秦漢遺文
三國志文類
唐史文類
漢唐策要
唐文粹
南北雜文
類文
聖宋文粹
皇朝文鑑
本朝二百家文粹
四先生文粹
西漢詔令
西漢詔令
唐大詔令
咸通表奏
大中制誥
太平西制

五代制誥
唐以後詔勅錄
本朝大詔令
玉堂集
中興玉堂制艸
續玉堂制艸
續西垣制草
唐章奏類
唐類表
駢儷名對
本朝羣公奏議節要
唐良表
唐人類啓
唐昭雅尺題
唐羽書集
本朝尺牘
仕塗必用
詞林類藁
龍筋鳳髓判
余襄公判詞
典麗賦
宏詞總類
羣策纂要
韶武遺文
古詩選
唐五言詩
唐七言詩
續增五言七言詩
古樂府
樂府詩集
唐百家詩選
皇宋百家詩
樂府選詞
花間集
江西詩派
詩苑英華
唐中興間氣集
唐河岳英靈集
太平文章
唐又玄集

大曆浙東聯句　群英聯句
西昆詩　寶刻叢章
聲畫集　玉臺新咏并後集
唐才調詩　唐詩類選
九釋詩　宋文海
緘啓新範　名賢四六集
皇朝制誥　廬陵集并續集
成都文類　瑶池集
丹陽集　揚州集文賦
岳陽名賢集　許昌唱和集
漢南酬唱　吳興詩
嚴州集　嚴州詩
桃源詩　天台詩文
石鼓山壽詩　汝州畵集
齊安集　于越紀咏
京口集　延平集
湟州集　金山詩
荊門集　石橋詩
池陽集　栝蒼集
小有洞庭前後集　江夏紀咏

滁陽慶曆集　無為集
廬山集　宣城集
華鎮會稽覽古詩
文史類
梁劉勰文心雕龍　梁任昉文章錄起
梁鍾嶸詩品　晉李充翰林論
馮鑑修文要訣　唐登科題解
文選同異　詩史音辨
詩史總目正要　詩語集錄
詩苑類格　叙事詩話　詩談
韻語陽秋　黄徹詩話
周少隱詩話　王明之詩話
王性之詩事并後記　苕溪漁隱叢話
筆墨閒錄　見〻錄廣類
烏臺詩話　詩話雋咏
靜照詩話　唐宋詩話
歸叟詩話　詩話總龜
漢皋詩話　洪駒父詩話
樂曲類
唐花間集　馮延巳陽春集

黄魯直詞　秦淮海詞
晏叔原詞　晁次膺詞
東坡詞　王逐客詞
李後主詞　楊元素本事曲
曲選　四英樂府
錦屏樂章　樂府雅詞

袁廷之淳熙名臣藏書至多法書尤富嘗燬于火今其存無幾矣吳郡陸友仁書

予晚生不及拜遂初先生閱諸書之盛又恨不能如劉道原所以假館於春明者寶慶初元冬得𡸁南還過錫山訪前廣德使君則書厄于火者累月矣爲之徬徨不忍去回惟　國朝以來藏書之盛鮮有久而弗厄者孫長孺自唐僖宗爲㨗書樓三字國朝之藏書者莫先爲三百年間再燬于火江左并合江南兵越之藏凡數萬卷爲戚僕竊去市人制之以藉物其入于安陸張氏者傳之未幾一篋之富僅供一炊王文康李文正廬山錙壯與南陽井氏皆以藏書名凡未久而失之宋宣獻兼有畢文簡楊文莊二家之書不減中秘而元符中蕩爲烟埃晁文元累世所藏自中原無事時已有火厄至政和甲午之災尺素不存斯理也殆不可曉聖賢不過托之慿言以垂世示後所以共天命而植民彝也兼收並蓄博覽精素以淑其身以待後之人此何辜于天而厄之爾極也使子孫不能守如江張王李諸家是固可恨若孫宋晁氏則子孫知守之矣而大攻其外則如尤氏子孫克世厥家滋莫可曉雖然是樵是爨雖有鐵鍾亦有豐年吾知有樵爨甘豊由非我知也尤氏子孫其尚思所以弗替先志云臨卬魏了翁跋李太史燾云延之于書靡不觀觀書靡不記每公退則閉戶謝客日記手抄若干古書其子弟及諸女亦抄書一日謂予曰吾所抄書今若干卷將彙而目之饑讀之以當肉寒讀之以當裘孤寂而讀之以當友朋憂而讀之以當金

石琴瑟也

右遂初堂書目一卷按直齋陳氏書録解題曰錫山尤氏尚書